

स्वामी रामचरण †
जीवनी एवं कृतियों का अध्ययन

स्वामी रामचरण :
जीवनी
एवं
कृतियों का अध्ययन

डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय

शक १९०४ : सन् १९८२ ई०
हिन्दी साहित्य सम्मेलन • प्रयाग

प्रकाशक
प्रभात शास्त्री
प्रधानमंत्री
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

○

संस्करण : प्रथम
प्रकाशन-वर्ष : १९८२ ई०
प्रतियाँ : ११००
मूल्य : ५०.०० (पचास रुपये मात्र)

○

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय
प्रयाग

नामदेव पुंडरपुद भणोजे ।
ज्यं कबीर कासी में गिणीजे ।
रामचरण भीलाड़े ऐसे ।
तासै भूल न लाबो ससे ।

—बगभाव

प्रकाशकीय

मध्यकालीन भारतीय समाज को श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान और जीवनानुभव से अनुप्राणित करने का कार्य भक्तों और सन्तों ने लोकभाषा के माध्यम द्वारा प्रभावी रूप में किया था। इस सन्त-परम्परा का गहन प्रभाव लोकजीवन में देखा जा सकता है। नाना सम्प्रदायों के माध्यम से पुराणों द्वारा प्रतिपादित भक्ति का व्यापक स्तर पर प्रचार करने में सन्तों और भक्तों का बहुत योग्य रहा है। भक्ति के विभिन्न सम्प्रदायों की भी ऐतिहासिक भूमिका रही है, किन्तु गुह्यसाधनाओं के प्रभाव से मध्यकालीन भक्ति का तत्त्वज्ञान दीक्षित व्यक्तियों को ही देने की परम्परा परिलक्षित होती है। अतएव बहुत-सा सन्त-साहित्य भारत के आधुनिक पुनर्जागरण के पूर्व मात्र सम्प्रदाय के आचार्यों और भक्तों के बीच ही सीमित रहा।

भारतीय संस्कृति और भारतीयता को उद्घाटित करने की भावना जब से देशी विद्वानों में उत्कट रूप में जगी, तभी से मध्यकालीन साम्प्रदायिक साहित्य के सम्बन्ध में इतस्ततः जानकारी मिलने लगी थी।

स्वामी रामचरण के जीवन और कृतित्व सबधी सामग्री भी सम्प्रदाय के वेष्टनों में सुरक्षित थी, किन्तु कैप्टन वेस्मकट नामक विदेशी सज्जन ने शाहपुरा के पाँचवे महन्त नारायणदास की सहायता से स्वामी रामचरण की कुछ रचनाओं का अध्ययन किया और स्वामी रामचरण जी के कुछ छन्दों का अनुवाद एशियाटिक सोसायटी के फरवरी १८३५ के जर्नल में प्रकाशित भी किया। इसके पश्चात् सन् १९२५ में ११०० पृष्ठों की "अणभै वाणी" का प्रकाशन हुआ और विद्वानों का ध्यान इस सम्प्रदाय और इसके श्रेष्ठ आचार्यों की ओर आकृष्ट हुआ। फलतः कई आधुनिक विद्वानों ने इस सम्बन्ध में सुन्दर कार्य किये हैं, जिनमें उसी सम्प्रदाय के साधु मनोहरदास, डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, डॉ० अमरचन्द्र वर्मा के ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

यह प्रसन्नता का विषय है कि डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय ने पूर्ववर्ती शोधको की सरणि को आगे बढ़ाने का स्तुत्य कार्य किया है। सम्प्रदाय के आचार्यों की कृपा से डॉ० पाण्डेय को कुछ ऐसी सामग्री भी शोध-निमित्त प्राप्त हुई है, जो कभी किसी विद्वान् को उपलब्ध नहीं थी। अतएव उनकी लम्बी यात्राओं और गम्भीर साहित्यानुशीलन से सम्पन्न इस ग्रन्थ को प्रकाशित करते हुए सम्मेलन गर्व का अनुभव करता है। विश्वास है कि "स्वामी रामचरण : जीवनी एवं कृतियों का अध्ययन" शीर्षक इस ग्रन्थ का हिन्दी-जगत् में स्वागत किया जायगा।

—डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल

दीपावली, सन् २०३९ वि०

साहित्यमन्त्री

ग्रथकार के पिता स्वर्गीय श्री शुक्रदेव पाण्डेय
एवम् माता स्वर्गीया श्रीमती वाचकली देवी

ममतामयी अम्मा

और

दैनित्तुल्य बाबू

की

पावन-रमनि

की

भूमिका

समय की गति द्रुत है और नियति की लीला विलक्षण। किसी भी बात का होना उन्हीं पर निर्भर है। बात पुरानी हुई। सन् १९५२ में एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद शोधकार्य में लगने की कामना ने निश्चय का रूप ले लिया। अपने एम० ए० के अध्ययन-काल में ही मैं गुह्वर डा० लक्ष्मीसागर वाण्य जी से रिसेर्च-सन्दर्भ छेड़कर अपनी रुचि व्यक्त कर चुका था। उनके प्रेरक एवं उदार व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे मन को शोध की धुन सवार हो गयी और उन्हीं के निर्देशन में खोज-कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय हुआ। स्वामी रामचरण पर कार्य करने की प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली। मैं शोधछात्र के रूप में दो वर्षों तक नियमित रूप से कार्यरत रहा, पर समय और नियति के सामने अपना वश नहीं चला। इन्दौर की यात्रा से वापस हुआ था, बात सन् १९५५ की है। मेरा बाक्स चोरी चला गया—कुछ कपड़े, कुछ पैसे और थोड़े-से कागज़-पत्र। ये वही कागज़-पत्र थे जिन्हें शोध के नाम पर लिखा-पढा गया था। मन बोझिल हो गया, वह निराशा का घर बन गया और मैं भगवान अमिताभ की धरती का वासी बना। पर शोधकार्य की ललक मन से न जाती। बरसरा भूलना चाहता लेकिन उसकी याद पत्थर पर बनी लकीर सदृश अमिट थी। परन्तु याद-ही-याद थी, मन तो टूट गया था और इस प्रकार आगया सन् १९७२। स्मृतियाँ टूटे मन को सहारा देकर उठाने में सफल हो गयी। समय की दूरी के चिह्न जैसे मिटने लगे और मैं पुनः शोध से जुड़ गया।

जब मैंने कार्यारम्भ किया था, उस समय तक स्वामी रामचरण पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था। मेरी दृष्टि में फरवरी, सन् १८३५ के 'जर्नल ऑव दी एशियाटिक सोसाइटी' के धक में कैप्टेन वेस्मकट का 'रामसनेही' सम्प्रदाय पर लिखित विस्तृत लेख ही एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा साधु मनोहरदास जी ने 'रामसनेही धर्म दर्पण' नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। इस बीच 'रामसनेही सम्प्रदाय और स्वामी रामचरण पर कुछ कार्य हुए हैं। मुझे स्वामी रामचरण का प्रथम अध्येता बनने का सौभाग्य तो अवश्य प्राप्त हुआ पर मेरा यह ग्रन्थ प्रथम नहीं कहा जा सकता। रामसनेही सम्प्रदाय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर भगवतीप्रसाद सिंह के निर्देशन में डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर चुके हैं। इस शोध-प्रबन्ध में तीनों रामसनेही सम्प्रदाय एवं उनके साम्प्रदायिक साहित्य पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। दूसरा शोध-प्रबन्ध, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत डॉ० अमरचन्द वर्मा का है। डॉक्टर वर्मा ने 'स्वामी रामचरण : एक अनुशीलन' विषय पर शोध-कार्य किया है।

डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी की शोधकृति में रामसनेही नाम के जो तीन सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन तीनों के साम्प्रदायिक साहित्य एवं उनके सर्जकों का सम्यक् विवेचन मिलता है। स्वामी रामचरण शाहपुरा रामसनेही सम्प्रदाय के भूलाचार्य थे, अतः स्वामी जी के जीवन एवं कृतित्व पर भी उन्होंने राक्षोप में विचार किया है। डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा की शोध-रचना विषय से सीधा सम्बन्ध रखती है। उनका अध्ययन सम्यक् पर सक्षिप्त है।

उक्त दोनों शोध-प्रबंधों के अवलोकन के बाद भी मैं इस निष्कर्ष पर रहा कि स्वामी रामचरण के जीवन एवं कृतित्व के विस्तृत अध्ययन की अभी अपेक्षा है। डॉ० त्रिपाठी का शोध-प्रबंध विषय से सीधे संबन्धित नहीं है, फिर भी उनके शोध से स्वामी रामचरण के अध्ययन में सहायता मिलती है। डॉक्टर वर्मा का अध्ययन इस विषय पर अवश्य प्रथम प्रकाशित शोध-रचना है। डॉक्टर वर्मा इस ग्रंथ के 'प्राक्कथन' में लिखते हैं—“इस सम्प्रदाय के सतों के सम्पर्क में होने के कारण मैं अन्य व्यक्ति की तुलना में प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त करते तथा उनके वैज्ञानिक परीक्षण में साम्प्रदायिक महत्त्व के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकूँगा, ऐसा हुआ भी।”^१ इसी सन्दर्भ को वे आगे बढ़ाते हैं—“सम्प्रदाय के सतों एवं अनुयायियों से आशा के अनुरूप ही सामग्री प्राप्त हुई, परन्तु उसमें साम्प्रदायिक दृष्टिकोण इतना तीव्र था कि उसमें से वैज्ञानिक पद्धति पर सब स्त्रोत तथ्यों को निकाल पाना सरल न था।”^२ सम्प्रदाय-विशेष के प्रवर्तक के अध्ययन में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की महत्ता अवश्य रहती है। उसे कैसे नकारा जा सकता है, किन्तु जहाँ दृष्टिकोण खिन्नस्त फलतः अप्रामाणिक प्रतीत हो, वहाँ उनके आवर्तों से निकल पाना अवश्य समस्या होती है। ऐसा कतिपय स्थल हैं जहाँ मैं डॉक्टर वर्मा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो पाया। मैं उन स्थलों की समीक्षा कर अपने निष्कर्ष दिये भी हूँ। साम्प्रदायिक व्यक्तियों से जुड़े होने के कारण अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टि देना कठिन नहीं। मैं भी इस अध्ययन के सन्दर्भ में अनेक सतों एवं गृहस्थों के सम्पर्क में आया और उनसे अध्ययन में पर्याप्त सुविधा भी मिली। स्वामी रामचरण के जीवन को चामत्कारिक घटनाओं से जोड़ने का प्रयास साम्प्रदायिक साहित्य में जहाँ कहीं दृष्टिगत हुआ है, मैंने अपने अध्ययन को उससे अप्रभावित ही रखा है। डॉक्टर वर्मा कहीं-कहीं साम्प्रदायिक आवर्तों से प्रभावित हो गये हैं। यथा—स्वामी जी को किसी स्त्री द्वारा विप दिया जाना और उस विषय की प्रभावहीनता, भील द्वारा उन पर वार और फिर क्षमायाचना आदि।

अपने अध्ययन में मैंने स्वामी रामचरण के जीवनवृत्त से संबंधित साम्प्रदायिक और असाम्प्रदायिक साक्ष्यों की तुलना करके निष्कर्ष पर पहुँचने की चेष्टा की है। यद्यपि साम्प्रदायिक साक्ष्य पर्याप्त सबल हैं, उनका जीवनीकार जगन्नाथ सफल जीवनीकार सिद्ध

१. डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा—स्वामी रामचरण . एक अनुशीलन, प्राक्कथन, पृ० १।

२. वही।

हुआ है पर असाम्प्रदायिक साक्ष्यों में से भी कतिपय को नकारा नहीं जा सकता। यथा—
कैप्टेन वेस्मकट का एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित सन् १८३५ ई० के
फरवरी अंक का लेख। जनश्रुतियों को प्रमाण रूप में ग्रहण करने का अवसर बहुत कम
यानी नहीं के बराबर आया है। एकाध ही स्थल ऐसे मिलेगे। इसी प्रकार अन्तःसाक्ष्यों
का भी अभाव है। एकाध ही स्थल उसके भी मिलते हैं। सम्पूर्ण अध्ययन को मैंने तीन खण्डों
एव आठ अध्यायों में विभाजित किया है—

(क) प्रथम खण्ड—परिचय

प्रथम अध्याय—अध्ययन के सूत्र

द्वितीय अध्याय—स्वामी रामचरण का जीवन-वृत्त

तृतीय अध्याय—स्वामी रामचरण का पथ—रामसनेही सम्प्रदाय

चतुर्थ अध्याय—स्वामी रामचरण की रचनाएँ

(ख) द्वितीय खण्ड—विचारधारा

पंचम अध्याय—विचारधारा : अध्यात्मपक्ष

षष्ठ अध्याय—विचारधारा : लोकपक्ष

(ग) तृतीय खण्ड—काव्यत्व

सप्तम अध्याय—काव्यत्व अनुभूति पक्ष

अष्टम अध्याय—काव्यत्व : अभिव्यक्ति पक्ष

उपसंहार

अपने इस अध्ययन को मैंने भरसक पूर्ण बनाने की चेष्टा की है। इसे कहाँ तक
पूर्णता मिल पायी है, इसका निर्णय तो सुधीजन ही कर सकेंगे। इस कार्य को जिन
श्रद्धास्पद, सनेही स्वजनों के कारण पूर्णता मिल सकी है उन्हें स्मरण कर उनके प्रति अपने
भावों को अभिव्यक्त करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य
आचार्य गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मीसागर वाण्येय, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, प्रयाग
विश्वविद्यालय के चरणों में भाव-प्रसून समर्पित करता हूँ, जिनके व्यक्तित्व की सनेहिल छाँह
में मेरा विकास हुआ है। बी० ए०, एम० ए० की पढाई से लेकर रिसर्च स्कॉलर बनने
की सम्पूर्ण प्रक्रिया में उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व ही मुझे प्रोत्साहित करता रहा है।
इस ग्रन्थ का प्रस्तुतीकरण भी उन्हीं के प्रोत्साहन, आशीर्वाद एवं शुभेच्छाओं का परिणाम है।
स्वामी रामचरण के ये शब्द मेरे भावों के प्राण बन रहे हैं—'शीश धरूँ गुरुचरण तल'।

इस शोध-कार्य के सिलसिले में मुझे शाहपुरा, भीलवाडा (राजस्थान) और इन्चौर
(मध्यप्रदेश) की यात्राएँ करनी पड़ी थी। शाहपुरा और भीलवाडा इन दोनों स्थानों से
स्वामी रामचरण का घना लगाव रहा है। शाहपुरा तो उनके पथ का केन्द्र ही है। इन दोनों

स्थानों की यात्रा मैंने सन् १९५३ में फूलडोल के अवसर पर की थी। उस समय सम्प्रदाय के आचार्यपीठ पर स्वर्गीय स्वामी निर्भयराम जी विराजमान थे और भण्डारी पद पर स्वर्गीय नानूराम जी। वर्तमान आचार्य स्वामी रामकिशोर जी और इन्दौर गोरकुण्ड रामद्वारा के मत एव मेरे परमरत्नेही मित्र श्री सन्मुखराम जी से भी वही सम्पर्क स्थापित हुआ था। पूज्य आचार्य श्री निर्भयराम जी एव परमादरणीय भण्डारी जी श्री नानूराम जी के स्नेह भरे आशीर्वाचन आज भी मेरे स्मृति-पटल पर अंकित-से है। उन लोगों को यह जानकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं मूलाचार्य स्वामी रामचरण पर ग्रथ लिख रहा हूँ। आज जब अध्ययन पूर्ण हुआ है, दोनों ही महापुरुष इस सप्ताह में नहीं हैं। मैं दोनों ही महापुरुषों के प्रति अपनी मौन श्रद्धा समर्पित करता हूँ। मैं शाहपुरा में लगभग १५ दिनों ठहरा था। भण्डारी जी एव स्वामी रामकिशोर जी (वर्तमान आचार्य) की मुझ पर विशेष कृपा थी। भण्डारी जी सदैव मेरी चिन्ता करते एव सुविधाओं पर दृष्टि रखते थे। उन्हीं की कृपा एव स्वामी रामकिशोर जी की प्रेरणा से मैं अणभैवाणी की प्राचीनतम प्रति (स्वरूपाबाई की पोथी) देख सका था। स्वामी रामकिशोर जी महाराज बराबर मुझे अपने स्नेह एवं आशीर्वाद से प्रेरणा देते रहे। स्वामी जी महाराज का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। इस अवसर पर मैं मुनिद्वारा भीलवाडा के सत श्री नानूराम जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी कृपा से मैं बुहाड़ा की पावन भूमि का दर्शन कर सका था। मुनिद्वारे का दो दिनों का निवास आज भी मेरी स्मृति में है।

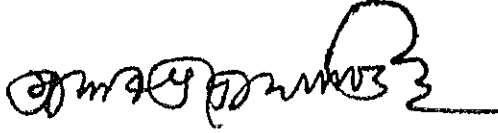
इस अध्ययन को पूर्णता दिलाने में शाहपुरा से कम महत्त्व इन्दौर का भी नहीं है। इन्दौर के सत श्री सन्मुखराम जी मेरे मित्र हैं। उनकी प्रेरणा एव स्नेह से मैंने इन्दौर की कई यात्राएँ की हैं। सत सन्मुखराम जी ने मुझे सर्वाधिक प्रेरित किया है और हर समय सहयोग से इस प्रबंध को पूर्णता दिलायी है। उन्होंने उज्जैन तक से शोध-सामग्री मँगवाकर दी और मेरे लिए अनेक ग्रथ पहले से ही एकत्र कर रखे थे। उनके स्नेह एव सहयोग को धन्यवाद या आभार प्रदर्शित कर हल्का नहीं करना चाहता। इसी सन्दर्भ में मैं उनके पूज्य गुरु रवगीय नवनिन्द राम जी का भी स्मरण कर श्रद्धावन्त हूँ जिनकी कृपा सदैव मुझ पर रही। गुरलीला विलास, परची, रामपद्धति आदि ग्रथों की हस्तलिखित प्रतियाँ उन्होने मुझे पहली यात्रा में ही दे दी थी। ये सभी ग्रथ उनकी पूजा की वस्तु थे, पर उन्होंने इन सब को मुझे सोल्लास दे दिया था। उनकी स्मृति का रूप इन ग्रथों ने ले लिया है। इन्दौर छत्रीबाग के सत श्री कनीराम जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने सुझावों एव समाधानों से उपकृत किया है। इनके साथ मैं उज्जैन के साधु श्री उम्मेदराम, श्री सरोवरराम जी आदि का भी आभारी हूँ। इन सभी का सहयोग मेरा संबल रहा है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामचन्द्र तिवारी ने समय-समय पर मुझे अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। उनकी प्रेरणा से मैं सदैव उत्साह ग्रहण करता रहा हूँ। उत्सवों में उनका आभारी हूँ। मेरे अनुज श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय एवं प्रिय शिष्य श्री सुमिरन शर्मा तथा श्री ब्रह्मानन्द सिंह की अभिरुचि, सेवा एव शुभेच्छाएँ भी इस अवसर पर स्मरणीय हैं। ये सभी लोग मेरे स्नेह के पात्र हैं। अतः मैं अपनी अच्छी-बुरी

परिस्थितियों को धन्यवाद देते हुए भगवान तथागत की सीधी प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हूँ जिनकी छत्रछाया में इस ग्रंथ का प्रणयन पूर्ण हुआ है।

प्रणयन से प्रकाशन तक की लम्बी यात्रा में इस ग्रंथ ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे, अन्ततः यह प्रकाश में आ रहा है। प्रकाशन की इस उल्लासमयी बेला में अपने परम कृपालु एवं स्नेही सुहृद्जनों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन मैं अपना पावन कर्त्तव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री प्रभात शास्त्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी अनुकम्पा मेरे ऊपर सदैव रही है। उनका स्नेह इस ग्रंथ की प्रकाशन-यात्रा का सबल रहा है। सम्मेलन के सहायकमंत्री श्री श्यामकृष्ण पाण्डेय मेरे अनन्य हैं, इस ग्रंथ का प्रकाशन उनकी रूचि, लगन एवं प्रीतिवश ही सम्भव हुआ है। आभार-प्रकाशन के द्वारा मैं उनके स्नेह को ससीम नहीं करता चाहता। साहित्य-विभाग के अध्यक्ष श्री हरिमोहन मालवीय मेरे मित्र हैं, उनके परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप ही ग्रंथ को यह कलेवर प्राप्त हुआ है। एतदर्थ मैं उनका कृतज्ञ हूँ। अन्त में, मैं सम्मेलन मुद्रणालय के सहायक व्यवस्थापक श्री शिवनारायण झा एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बड़ी रूचि के साथ इसका मुद्रण-कार्य सम्पन्न किया।

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन जन्मशती
रविवार १, अगस्त १९८२ ई०
बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कुशीनगर, देवरिया

शाहपुरा रामसनेही सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य
स्वामी जी श्री १००८ श्री रामकिशोर जी महाराज

अनुक्रम

[क] प्रथम खण्ड : परिचय

पृ० स०

प्रथम अध्याय : अध्ययन के सूत्र

१ से २९

द्वितीय अध्याय : स्वामी रामचरण : जीवन-ध्रुव

३० से ८२

[जन्म-तिथि ३०, जन्मस्थान ३२, माता-पिता ३४, वर्ण और गोत्र ३७, नाम 'रामकृष्ण' से 'रामचरण' ३७, पैतृक निवास-स्थान ३८, प्रारम्भिक जीवन ३९, शैशव ३९, बाल व्यक्तित्व ४०, शिक्षा ४०, गृहस्थ जीवन (विवाह, सतति) ४०, पुनिसेवत राज-द्वार ४२, धर्मप्राण परिवार ४६, परिवर्तन के दो सोपान—एक घटना : एक सपना, ४६, जागरण ४९, महात्मा की खोज ५०, स्वामी कृपाराम से भेट ५०, वैराग्य जीवन ५२, वीक्षा ५२, गूढ धारण ५४, गलता मेला ऐतिहासिक मोड़ ५६, प्रवृत्ति-निवृत्ति का अन्तर्द्वन्द्व ५८, रामसनेही तुम काहा चलीया ६०, भीलवाडा की ओर ६१, स्वामी रामचरण और भीलवाडा ६१, रामसनेही छाप ६२, देवकरण-कुशलराम-नवलराम ६३, 'वाणी' रचना ६५, विरोध की अनुगूँज ६७, कुहाडा प्रस्थान, कोदूकोट सम्मेलन, ७०, उदयपुर मे देवकरण ७१, वापसी ७३, बाहपुरा का जीवन ७४, राजावत रानी, ७५, महाराजा भीमसिंह ७६, साधराम ७६, अब साहिपुरी भयो उजागर ७८, स्वामी कृपाराम का निधन ७९, दातडा गद्दी के उत्तराधिकार निर्णय मे स्वामी रामचरण की भूमिका ७९, स्वर्गारोहण ८०, अन्तिम संस्कार ८२।]

तृतीय अध्याय : स्वामी रामचरण का पंथ

८३ से ११४

[रामसनेही सम्प्रदाय ८३, रामसनेही सम्प्रदाय, बाहपुरा ८४, नामकरण ८४, संस्थापन . समय एव स्थान ८७, उद्गम स्रोत . रामावत सम्प्रदाय, ८९, विकास, ९०, साधु ९१, रामसनेही साधु के लक्षण ९२, कंचन कामिनी और रामसनेही साधु ९३, स्वरूप, नाम परिवर्तन, वस्त्र ९४, तिलक, कण्ठीमाला, मुण्डित सिर, पात्र, गुटका, दैनिक जीवन, दण्ड विधान ९५, पथ मे स्त्री-प्रवेश ९६, रामसनेही गृहस्थ ९७, शिष्य परम्परा ९८, साधु शिष्य ९८, बारह थवे के साधु ९९, उत्तरदायित्व १००, खालसा, धामायत, गृहस्थ शिष्य १०३, शीलव्रत १०३, शीलव्रती कतिपय प्रमुख शिष्य १०३, स्वरूपादाई १०४, कतिपय अन्य शिष्य १०४, आचार्य, आचार्य का

निर्वाचन १०५, आचार्य-परम्परा १०७, सम्प्रदाय के प्रवेशार्थी १०७, उपासना, फूलडोल, १०८, नामकरण १०९, फूलडोल का आरम्भ, भीलवाड़ा में फूलडोल ११०, साहपुरा में फूलडोल ११०, चौमासा, रामनिवारा धाम, स्वामी रामचरण का कम्बल ११३, रामसनेही साहित्य ११४।]

चतुर्थ अध्याय : स्वामी रामचरण : रचनाएँ

११५ से २३३

[अणभैवाणी मुद्रित प्रति ११५, अणभैवाणी : हस्तलिखित प्रति ११८, स्वामी रामचरण की कृतियाँ १२०, लिपिकार एवं सम्पादक नवलराम, रामजन १२१, रचनाओं का वर्गीकरण, १२४, छोटे ग्रंथ १६७, गुरु महिमा, १६८, नाम प्रताप १७०, शब्दप्रकाश १७२, चिन्तावणी, १७३, मन खण्डन १७४, गुरुशिष्य गोष्ठी १७५, ठिग पारख्या १७६, जिंद पारख्या, पंडित सवाद १७७, लच्छ अलच्छ जोग १८०, बेजुक्ति तिरस्कार १८३, काफर बोध, १८४, शब्द १८६, बडे ग्रंथ १८६, अणभोविलास १८७, सुखविलास, १९२, अमृत उपदेश १९६, जिज्ञास बोध २०१, विश्वास बोध २०६, विश्राम बोध २११, समता निवारा २१७, रामरसायण बोध २२१, वृष्टान्त सागर २२६, फुटकर गावा का पद २२८।]

[ख] द्वितीय खण्ड : विचारधारा

पंचम अध्याय : स्वामी रामचरण की विचारधारा : अध्यात्मपक्ष

२३७ से ३५१

[अध्यात्मपक्ष २३७, स्वामी रामचरण का मध्यमार्ग २३८, मार्ग की सूक्ष्मता २४१, स्वामी रामचरण के राम—रमतीत राम २४२, माया २५७, जगत् २६५, मन २६९, मनभग-चित्तभग २७३, निजमन की कल्पना २७४, काल २७७, मोक्ष २८१, साधना-पक्ष—गुरु २८७, जिज्ञासी २९९, योग ३०५, भक्ति ३२३, भक्ति के साधन ३४५।]

षष्ठ अध्याय : लोकोपक्ष

३५२ से ४१०

[ध्वसात्मक ३५२, प्रतिमापूजन का विरोध ३५३, व्रतोपवास की व्यर्थता ३५७, हिंसा एवं मांसाहार का विरोध ३५८, पाखण्डों पर सीधी नजर, पूजा नभाज ३६२, तीर्थयात्रा ३६३, देवल-मस्जिद ३६५, पुस्तक ज्ञान ३६८, जात-पात ३७१, भेख ३७२, अन्य देवोपासना का निषेध, ३७४, दोगी तत्वों का रहस्योद्घाटन, पण्डित रूप ३७७, योगी रूप ३७९, नागा साधु ३८०, योगी ३८१, अन्य सम्प्रदायों के साधु, मादक वस्तुओं के सेवन का निषेध ३८२, लीला और स्वामि की भर्त्सना ३८३, क्षीण से मारण हाथ न आवे : एक समीक्षा ३८५, रचनात्मक—नामोपासना ३८६, सत्संग ३९०, कुसंग त्याग का संदेश ३९६, जीव दया ३९७, श्रद्धा ४००, एकता शक्ति का प्रतीक ४०१।]

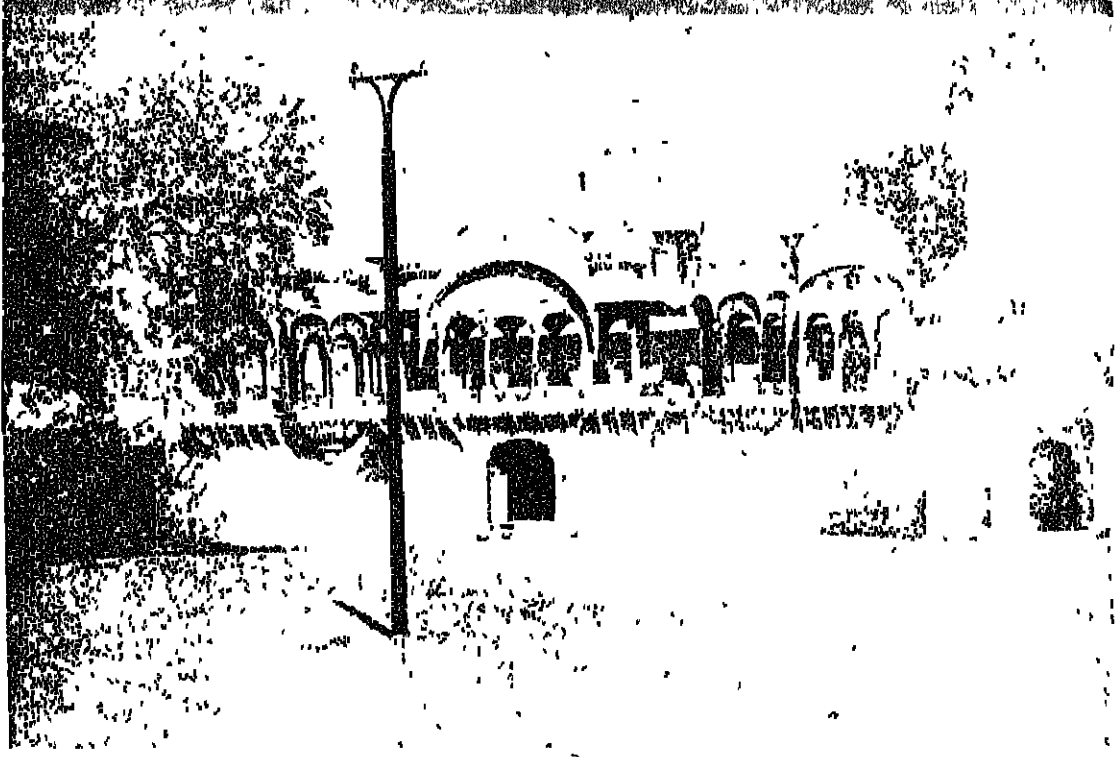
[ग] तृतीय खण्ड : काव्यत्व

सप्तम अध्याय : काव्यत्व : अनुभूति पक्ष	४१३ से ४५०
[प्रेमानुभूति ४१४, रहस्यानुभूति ४१७, रसानुभूति ४२३, श्रुगार रस, मयीग श्रुगार, वियोग श्रुगार ४२७, शान्तरस ४३१, अद्भुत रस ४३४, वीभत्स रस ४३५, हास्य रस ४३६, भक्ति रस ४३८, प्रकृति-चित्रण ४४०, पाराणिक तथा अन्य मन्दर्भ ४४२।]	
अष्टम अध्याय : काव्यत्व : अभिव्यक्ति पक्ष	४५१ से ५०९
[अलकार विधान, ४५१, प्रतीक विधान ४५९, दृष्टकूट ४७३, मगीत विधान ४७४, छन्द विधान ४८२, भाषा ४९४, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ५०४।]	
उपसंहार	५१० से ५११
सहायक-ग्रथों की सूची एवं पत्र-पत्रिकाएँ	५१३ से ५१६

स्वामीजी श्री १००८ श्री रामचरण जी महाराज

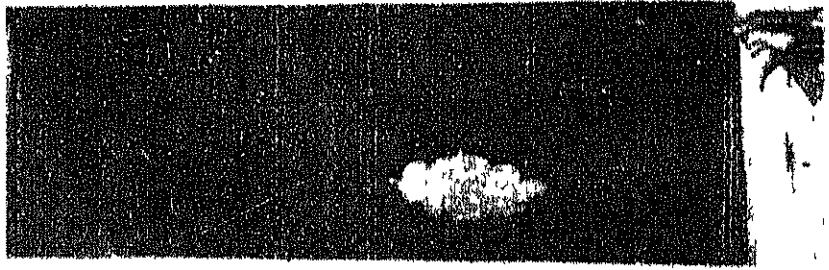
श्री रामनिवासधाम, शाहपुरा

वारहधरी श्रीरामद्वारा, भीलवाडा

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

स्वामीजी श्री १००८ श्री रामचरण जी महाराज की तपरथली
सेठ मयाचन्दजी की बावडी, भीलवाडी

प्रथम अध्याय

अध्ययन के सूत्र

हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्वामी रामचरण और उनके द्वारा स्थापित रामसनेही सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जीवन और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित उपलब्ध प्रकाशित-अप्रकाशित रामग्री से अत्यधिक महायत्ना प्राप्त होती हैं—

१ तासी कृत हिन्दुई साहित्य का इतिहास अनु० डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्ण्य

स्वामी रामचरण की जीवनी एवं कृतियों के अध्ययन का सदर्भ-सूत्र सर्वप्रथम मुझे गार्सा द तासी लिखित 'इस्वार द ल लिनरेत्यूर ऐदुई ऐ ऐँदुस्तानी' के हिन्दी अंश के अनुवाद की अनुक्रमणिका तैयार करते समय हाथ लगा। गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मीसागर वाष्ण्य जी ने 'हिन्दुई साहित्य का इतिहास' नाम से यह अनुवाद प्रस्तुत किया है। इस इतिहास ग्रंथ में तासी महोदय ने स्वामी रामचरण की जीवनी एवं उनकी रचनाओं की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। स्वामी जी के जीवनवृत्त से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएँ इस ग्रंथ में मिलती हैं—

१ स्वामी रामचरण रामसनेही हिन्दू संप्रदाय के संस्थापक एक वैरागी थे।

२ उनका जन्म सन् १७१९ में जयपुर राज्यान्तर्गत सोरहचसन नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने सन् १७५० ई० में अपना जन्मस्थान त्याग दिया था और घूमते-फिरते उदयपुर राज्य के भीलवाडा नामक स्थान पर पहुँचकर दो वर्ष तक वहाँ निवास किया।

३ मूर्तिपूजा का विरोधी होने के कारण स्वामी रामचरण को महाराणा भीमसिंह ने ब्राह्मणों द्वारा प्रेरित होने पर कष्ट दिया, जिसके कारण उन्होंने भीलवाडा का शीघ्र त्याग कर दिया।

४ भीलवाडा छोड़कर स्वामी जी शाहपुरा आए। शाहपुरा के शासक भीमसिंह ने उन्हें अपने दरबार में शरण देकर उनकी रक्षा की। वे सन् १७६७ ई० में शाहपुरा आ गए थे। भीलवाडा से उन्हें लाने के लिए सेवकों का एक समूह हाथियों समेत गया था। किन्तु स्वामी जी उन साधनों की सेवा अस्वीकृत कर पैदल ही चलकर शाहपुरा पहुँचे।

५ इसके दो वर्ष बाद अर्थात् सन् १७६९ ई० में शाहपुरा में बस जाने के बाद उन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की।

६ स्वामी रामचरण की मृत्यु के सवध में तासी महोदय लिखते हैं कि अपनी ७९वीं वर्ष की अवस्था में, सन् १७९८ ई० के अप्रैल मास में मृत्यु को प्राप्त हुए।

तासी महोदय ने लिखा है कि भीलवाड़ा का सूबेदार देवपुर जाति का बनिया था जो स्वामी रामचरण का कट्टर निरोधी था। उसने इन्हे जान रो मार उलाने के लिए एक सिगी को भेजा था। मारने की नीयत से पहुँचा सिगी स्वामी रामचरण के अलौकिक गुणों से प्रभावित हो गया और उनके चरणों पर गिरकर क्षमा-याचना की।

तासी ने अन्त में उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रामचरण जी ने छत्तीस हजार दो सौ पचास शब्दों या भजनों की रचना की है। देवनागरी लिपि में लिखे इन शब्दों या भजनों की भाषा प्रधानतः हिन्दी है, जिसमें अरबी-फारसी और संस्कृत-पंजाबी शब्दों के मिश्रण मिलते हैं। तासी ने उपर्युक्त जानकारी कैप्टन वेस्मकट के उस लेख से प्राप्त की है, जिसे वेस्मकट महोदय ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के फरवरी, १८३५ ई० के जर्नल में प्रकाशित कराया था।

२. जर्नल ऑव द एशियाटिक सोसायटी (फरवरी, १८३५)

प्रथम विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जर्नल की यह जितद मुझे प्राप्त हुई थी। जर्नल के इस अंक में कैप्टन जी० ई० वेस्मकट का एक लेख 'Some account of a sect of Hindu Schismatics in Western India, calling themselves Ramanehus of friends of God' प्रकाशित है। मेरी दृष्टि में उक्त लेख प्रथम महत्त्वपूर्ण सामग्री है जो स्वामी रामचरण, उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय एवं उनके विचारों की जानकारी देता है। कैप्टन वेस्मकट भारत के गवर्नर-जनरल के वैयक्तिक सचिव के सहायक थे। उन्होंने शाहपुरा जाकर संप्रदाय संबंधी जानकारी एकत्र की थी। इस लेख के अस्तर्गत विभिन्न उपशीर्षकों में लेखक ने स्वामी रामचरण के जीवनवृत्त, संप्रदाय के संगठनात्मक स्वरूप, संप्रदाय के उद्दान फूलडोल आदि की विस्तार से चर्चा तो की ही है, साथ ही शाहपुरा से प्राप्त कुछ कविताओं की पाण्डुलिपि का अंग्रेजी अनुवाद भी जोड़ दिया है। इस अनुवाद में लेखक को कलकत्ता के बाबू काशीप्रसाद घोष से सहायता मिली थी जिसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। वेस्मकट महोदय संप्रदाय के तत्कालीन महत् स्वामी नारायणदास जी से मिले भी थे। उन्होंने स्वामी जी से हुए वार्तालाप का संक्षेप में उल्लेख भी किया है। वेस्मकट ने शाहपुरा जाकर स्वामी नारायणदास जी से तीन चार भेट की थी। इस संदर्भ में उनका यह कथन द्रष्टव्य है—

"It may be right to mention in this place, that many of the reasons given for the institution of particular rites were received from the chief

1. I have to acknowledge my obligations to Babu Kasi Prasad Ghos of Calcutta, for his courtesy in assisting me with a translation of these papers. He purposely rendered it as literal as possible, and I am not sure if it would not have been better had I left it in that form.

—Journal of the Asiatic Society, Feb; 1835, p. 78.

of the Ramsanehis to whom I made three visits. He usually delivered himself in Sanskrit verse, which he afterwards explained in local dialects, for the instruction of his hearers”^१।

३ द निर्गुण स्कूल आँव हिन्दी पोएट्री . डॉ० पी० डी० बडधवाल
[हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल]

सन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल ने अपने शोध-प्रबन्ध 'द निर्गुण स्कूल आँव हिन्दी पोएट्री' के पृष्ठ ३०७ पर बाहपुरा के स्वामी रामचरण का उल्लेख रामसनेही पथ के सस्थापक के रूप में किया है। इस पथ का विकास अठारहवीं शताब्दी में हुआ था। स्वामी रामचरण की बानी का विशाल सग्रह डॉक्टर बडधवाल को बाद में प्राप्त हुआ था जिसमें कबीर की विचारधारा प्रतिबिम्बित हुई है। कबीर के लिए स्वामी रामचरण के मन में बड़ा आदर था।

४ प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज का चौदहवाँ वार्षिक विवरण (सन् १९२९-३१ ई०) . डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल

स्वर्गीय डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल द्वारा प्रस्तुत की गई यह रोज-रिपोर्ट काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। इस खोज-रिपोर्ट के अनुसार स्वामी रामचरण रामसनेही पथ के सस्थापक और नवलराम के गुरु थे। रिपोर्ट में उनके निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है—

१ जिज्ञास बोध	[निर्माण-काल स० १८४७ वि०]
२ विश्राम बोध	[,, स० १८५१ वि०]
३ समतानिवास	[,, स० १८५२ वि०]
४ विश्वास बोध	[,, स० १८४९ वि०]
५ अमृत उपदेश	[,, स० १८४४ वि०]
६ रामचरण के शब्द	
७ अणभौ विलास	[,, स० १८४५ वि०]
८ रामरसायनि	
९ सुय विलास	[,, स० १८४६ वि०]

रिपोर्ट में डॉक्टर बडधवाल ने लिखा है कि इनमें से अब तक कोई भी ग्रंथ खोज में नहीं मिला था। इसी रिपोर्ट के अनुसार 'विनोद'^२ के न० १०७५ पर इनके रचे पाँच ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो इस रिपोर्ट में १, २, ४, ६, और ७ है। 'वाणी' नामक ग्रंथ की

१ Journal of the Asiatic Society, Feb 1835 P 69.

२ मिश्रबन्धु विनोद।

सूचना भी इसी रिपोर्ट में मिलती है। 'विनोद' में उल्लिखित 'रसमालिका' ग्रंथ के रचनाकार स्वामी रामचरण के विषय में डॉ० बडधवाल ने लिखा है कि वे रामचरण अयोध्या के महंत थे, जो ठीक भी है।

खोज-रिपोर्ट में डॉक्टर बडधवाल आगे लिखते हैं कि स्वामी रामचरण राजपूताने के साहपुरा नामक स्थान के निवासी थे। 'अमृत उपदेश' एवं 'शब्द' नामक ग्रंथों की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत करके उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि उनके गुरु का नाम कृपाराम या कृपालराम था—

“सिर ऊपर सतगुरु तपै, कृपाराम जी सत।
रामचरण ता सरणि में, ऐसो पायो तंत ॥”

—अमृत उपदेश

“सतगुरु संत कृपाल जी रामचरण सिष तामु के।
कारिज करि कारण मिले तुम गुरु रामजनदास के ॥”

—शब्द

स्वामी रामचरण ने अपने सभी ग्रंथों का आरंभ जिस प्रशिद्ध दोहे से किया है, उसका उल्लेख भी इस खोज-रिपोर्ट में है।^१ इसी रिपोर्ट में आगे डॉक्टर बडधवाल ने 'राम रसाङ्गि' के कुछ दोहे उद्धृत किए हैं।^२ इस उद्धरण के साथ उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि क्या सचमुच इन ग्रंथों की रचना एक ही व्यक्ति ने की है। पर ग्रंथ के अन्त में—इति श्री राम-रसाङ्गि ग्रंथ रामचरणकृत सम्पूर्ण समाप्त—लिखित वाक्य से यह सदेह दूर हो जाता है।

विवरणकार आगे लिखता है कि रामचरण जी को उनकी शिष्य ममुदाय 'राम' नाम से भी अभिहित करता था। इसी सदर्भ में उसने स्वामी जी के शिष्य नवलराम जी रचित 'नवल सागर' का एक दोहा भी प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है जो इस प्रकार है—

“राम गुरु उर मे बसे अनन्त कोटि जन सीस।
नवलौ अनुचर रावरौ मानूं बिसवा बीस ॥”

विवरण में 'जगभै विलास' ग्रंथ की चर्चा स्वामी रामचरण के गुरु कृपाराम की मृत्यु-तिथि एवं स्वामी रामचरण की जन्मतिथि के सदर्भ में विवरणकार करता है। साथ

- १ रमतीत राम गुरुदेव जी पुनि तिह कालके सत।
जिनकू रामचरण की, वदन वार अनन्त।
- २ सवद एक महाराज का नग मोताहल जोइ।
ग्रंथ जोडकर रामजन पानाजाद जु होइ।
ये वाहक उधार करण कू रामचरण जी भापै।
राम रसाङ्गि रस का भरिया आप सबन कू दापै।
ताकी जोड ग्रंथ यह परगट रामजन बणवायो।
ज्ञान भगति बैराग जुपति मुक्ती पथ बतायो ॥

ही 'राम रसाङ्गि' की अन्तिम पक्तियों से स्वामी रामचरण का निधन-काल भी ढूँढ निकालने में सफल हो गया है। डॉक्टर बडधवाल ने यही यह शका उठाई है कि ग्रन्थकर्ता ने अपना मृत्यु-काल कैसे लिख दिया होगा ? यह सदिग्ध है। उनका यह अनुमान है कि वह उनके किसी शिष्य या प्रतिलिपिकार ने पीछे से जोड़ दिया होगा और उनका यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है।

डॉक्टर बडधवाल इसी खोज-रिपोर्ट में स्वामी रामचरण के जन्मकाल के सदर्थ में निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत करते हैं—

“अठारह से षट वर्ष मास फागुन बदि सात ।

सत पधारे धाम सनीचर बार विष्यात ॥”

इन पक्तियों से उन्होंने यह अर्थ निकाला है कि स्वामी रामचरण का जन्म-संवत् १८०६ वि० के फागुन महीने की बदी ७, शनिवार को हुआ था। डॉक्टर बडधवाल के इस कथन से असहमत होते हुए मेरा निवेदन यह है कि धाम पधारने का अर्थ मृत्यु है, जन्म नहीं—पुनश्च, प्रकाशित 'वाणी' के आरम्भ में स्वामी रामचरण के दादा गुरु स्वामी सतदास जी की 'वाणी' सगृहीत है। उसके अन्त में सग्रहकार ने एक कुण्डलिया लिखी है। शीर्षक के साथ वह कुण्डलिया यहाँ दी जाती है—

‘स्वामी जी श्री सतदास जी परमधाम पधार्या जी समै का ॥कूडलय ॥

अठारा सै षट वर्ष मे सत भये निरकार ।

बुध फागुण तिथि सप्तमी बार सनीसरबार ।

बार सनीसर बार डार के अधस सरीर ।

प्रथम ही मिल रहे जे संघट भरीयो नीर ।

परापरे पवलीन था भिन्न दृष्टिरूप अपार ।

अठारा सै षट वर्ष मे संत भये निरकार ॥”

अतः यह स्पष्ट हो गया है कि यह स्वामी सतदास जी की मृत्यु-तिथि है। न जाने कैसे डॉक्टर बडधवाल को यह तिथि स्वामी रामचरण की जन्मतिथि प्रतीत हुई। मैंने 'अणभै विलास' ग्रन्थ की प्रकाशित प्रति का अवलोकन किया, किन्तु डॉक्टर बडधवाल द्वारा उद्धृत पक्तियाँ इसमें नहीं मिलीं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भक्त प्रतिलिपिकार ने अपने लिए 'अणभै विलास' की प्रतिलिपि की होगी और अतः स्वामी सतदास एवं स्वामी कृपाराम की मृत्युतिथियाँ भी लिखा दी होगी। डॉक्टर बडधवाल द्वारा उद्धृत स्वामी कृपाराम की मृत्यु-तिथि भी शुद्ध है पर 'अणभै विलास' से उद्धृत पक्तियाँ^१ मुझे प्रकाशित 'अणभै विलास' में

१ अ० वा०, पृ० ६३ (सतदास जी की वाणी) ।

२ 'बत्तीसे किरपाल भाद्रपद सुदि सुकर ।

छोटे आप सरीर परमपद पहुँचे मुकर ।’

—[प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की सोज का चादहवाँ त्रैवार्षिक विवरण शारी प्रचारिणी पत्रिका, पृ० १३८]। उद्धृत पक्तियाँ 'अणभै वाणी' के अन्त में [० १०६९ पर अंकित है।—लेखक

नहीं मिली। उद्धृत पक्तियों के तथ्य सतदास जी की वाणी के संग्रह के अंत में उद्धृत पक्तियों वाले ही हैं। अतः स्वामी कृपाराम की मृत्युतिथि रावत् १८३२ भाद्रपद सुदी ६, शुक्रवार सही है।^१

डाक्टर बडधवाल ने स्वामी रामचरण की भाषा और कविता के विषय में भी लिखा है। उनके अनुसार स्वामी जी की भाषा में राजस्थानी के अतिरिक्त फारसी और अरबी के बहुत से शब्द आये हैं। इनकी रचना का सार गुणमहिमा का गान, ससार से विरक्ति और केवल राम से नाता है। उदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि भी करते गये हैं।

५. प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज (सन् १९३८-४०)

इस खोज विवरण में स्वामी रामचरण को रामसनेही पद्य का प्रवर्तक कहा गया है। इनके शिष्य रामजन थे, जिन्होंने इनके ग्रन्थ 'वृष्टान्त रागर' की टीका लिखी है। यह सूचना इस विवरण से प्राप्त होती है।

६ श्री रागकृष्ण सेटिनरी मेमोरियल, वॉल्यूम २ | द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया |

इस खण्ड के अन्तर्गत आचार्य क्षितिमोहन सेन का 'द मिस्टिक्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द मिडिल एज' नामक लेख प्रकाशित है। इस लेख में विद्वान् लेखक ने स्वामी रामचरण का सतराग या रामचरण नाम से उल्लेख किया है, जिसका जन्म जयपुर राज्यान्तर्गत सूरसेन गाँव में हुआ था। उनकी जन्म-तिथि सन् १७१५ से सन् १७२० के बीच अनुमानित है। उनके शिष्यों को रामसनेही कहा जाता है। रागरसनेही मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करते और भगवान् की प्राप्ति के लिए प्रोगण्य का अवलम्बन करते हैं।

१. अथ स्वामीजी श्री सतदास जी के शिष्य स्वामी जी श्री कृपाराम जी परमधाम पधार्या जी समै का कवित्त—

अठारा सँ बत्तीस वर्ष भाद्र सुदी होई।
छठ सुक दिन पहर ड्योढ उहोत जु सोई।
करत कूच किरपाल दसँ सबही कू दीन्ही।
झूठी झुगी डार परमपद वाम जु कीन्ही।
सरणै सत दयाल के नग्न दातडे धाम।
साध सिख सेवग मिले कहत राम ही राम॥

—स्वामी सतदास जी महाराज की वाणी, पृ० ६३

७. मिस्टिक्स एसेटिक्स एण्ड सेण्ट्स ऑव इंडिया : जॉन कैम्पवेल ओमेन

जॉन कैम्पवेल ओमेन ने अपनी उक्त पुस्तक में स्वामी रामचरण का अठारहवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध का एक सुधारक कहा है। मूर्तिपूजा का विरोधी होने के कारण वे ब्राह्मणों द्वारा प्रपीडित हुए थे। उनके द्वारा स्थापित रामसनेही सम्प्रदाय में हिन्दुओं के सभी वर्गों एवं जातियों को प्रवेश की सुविधा थी। सम्प्रदाय के सभी सदस्य शुद्ध शाकाहारी होते हैं और उन्हें तम्बाकू आदि मादक पदार्थों के सेवन से वंचित रहना पड़ता है।

‘राम’ सम्प्रदाय के विशेष उपास्य हैं। दैनिक उपासना में स्त्री-पुरुष दोनों भाग लेते हैं किन्तु दोनों की एक ही समय पर आराधना वर्जित है। लेखक ने सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति के सबंध में एक विचित्र जानकारी दी है जो संभावनाओं के सर्वथा विपरीत है। वह कहता है—

“The religious services of the Ramsanchis are said to have a strong resemblance to those of Musulmans”¹

वह राजपूताना के शाहपुर नामक स्थान को रामसनेहियों का प्रमुख पीठ कहता है।

८. ए हिस्ट्री ऑव हिन्दू सिविलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वॉल्यूम १ : प्रमथनाथ बोस

उक्त ग्रंथ के लेखक श्री प्रमथनाथ बोस ने रामसनेही सम्प्रदाय सबंधी सूचना के लिए श्री अक्षयकुमार दत्त के ‘उपासक सम्प्रदाय’ ग्रंथ को आधार माना है। वे फुटनोट में लिखते हैं—

“For information regarding the Ramsanehi sect I am indebted to Akshaya Kumar Dutt's Upasaka Sampradaya”²

श्री बोस ने स्वामी रामचरण के विषय में निम्नलिखित सूचनाएं दी हैं—

१ रामसनेही सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण का जन्म सन् १७१९ ई० में जयपुर के सूरसेन नामक ग्राम में हुआ था।

२ वे मूर्तिपूजा के विरोधी थे। गाँव के ब्राह्मणों से तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए उदयपुर राज्य में आकर बस गये। ब्राह्मणों द्वारा उभारे जाने पर उदयपुर के राजा ने स्वामी रामचरण को पीडा पहुँचाना आरंभ किया। रामचरण जी ने शाहपुरा के राजा की शरण ली। राजा ने उन्हें नियंत्रित किया। दो वर्ष बाद उन्होंने अपने पथ की स्थापना की। सन् १७९८ ई० में उनका देहावसान हो गया।

1 Mystics Ascetics and Saints of India p. 133

2 A History of Hindu Civilisation During British Rule, Vol. I, p. 131

३ स्वामी रामचरण के १२ प्रमुख शिष्य थे। प्रत्येक शिष्य को आर्थात् एव शैक्षिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य सापे गये थे। एक भण्डारगृह का अधिकारी होता था, दूसरा सेनको द्वारा भेंट में दिये गये वस्त्रों और कम्बलों की व्यवस्था का अधिकारी होता था। तीसरा पथ के अन्य सदस्यों के आचरण पर दृष्टि रखता था। चौथा विवेक रूप से शिष्यों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए चुना जाता था, आदि।

४ यदि पथ का कोई सदस्य गंभीर अपराध करता था तो उसे शाहपुरा लाकर उन्हीं बारह में से आठ सदस्यों की पचायत द्वारा उसके मामले पर विचार किया जाता था। अपराध सिद्ध होने पर उसके सिर के बाल काट दिये जाते और उसे पथ से बहिष्कृत कर दिया जाता।

५ साधु बनने के लिए नाम-परिवर्तन और केश-मुण्डन आवश्यक है। दो नाम से अधिक एक स्थान पर रहना उनके लिए वर्जित है।

६ रामसनेही साधुओं का प्रधान जो शाहपुरा की गद्दी पर आसीन होता है, महत् ऊँचा जाता है।

७ सभी जाति के लोग पथ में प्रवेश पाते हैं।

८ रामसनेही मूर्तिपूजा के विरोधी हैं।

९ वे रामोपासक हैं।

१०. रामसनेहियों का उपासना-स्थल रामद्वारा कहलाता है। शाहपुरा के अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों पर भी रामद्वारे हैं।

११ प्रातःकालीन उपासना महत्त्वपूर्ण होती है जिसमें सभी का सम्मिलित होना आवश्यक है। किन्तु सध्योपासना में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं।

१२ फागुन के महीने में रामसनेही फूलडोल का उत्सव मनाते हैं। यह रामसनेहियों का वार्षिकोत्सव है, किन्तु हिन्दुओं के परम्परागत त्यौहार फूलडोल से इन लोगों का फूलडोल महोत्सव बिल्कुल भिन्न है।'

९. हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास : आचार्य चतुरसेन

आचार्य चतुरसेन लिखित इस इतिहास से मात्र इतनी जानकारी मिलती है कि रामसनेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचरण राजपूताना में रहते थे। पहले ये मूर्ति

१ कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रन्थ 'राजस्थान का इतिहास' में मेवाड़ राज्य के महत्त्वपूर्ण त्यौहारों का वर्णन किया है। फूलडोल के विषय में उनका निम्नलिखित कथन इस बात का प्रमाण है कि हिन्दुओं द्वारा परम्परागत ढंग से मनाया जाने वाला फूलडोल रामसनेहियों के फूलडोल से भिन्न है। टॉड महोदय लिखते हैं—“फूलडोल-बरसात के आरम्भ में इस त्यौहार का उत्सव होता है। इस त्यौहार की शुरुआत तलवार की पूजा से होती है। यह पूजा प्रत्येक राजपूत के घर से लेकर राणा के महल तक होती है। इस त्यौहार को राजपूत लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और अपनी तलवारों की पूजा करते हैं।”

—कर्नल जेम्स टॉड · राजस्थान का इतिहास, हिन्दी, संस्करण, पृ० ३०७

पूजक थे। पीछे इन्होंने रामसनेही-पथ की स्थापना की। इनके उपदेश 'भाषी' नामक संग्रह में संकलित हैं।

१०. राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा : ५० मोतीलाल मेनारिया

पंडित मोतीलाल मेनारिया ने अपने उक्त ग्रंथ के चौथे अध्याय में रामसनेही पथ एवं स्वामी रामचरण के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी दी है। शाहपुरा रामसनेही सम्प्रदाय के अलावा खैडापा और रैण के रामसनेही सम्प्रदायों एवं उनके संस्थापकों—क्रमशः हरिरामदास और दरियाव जी का संक्षिप्त परिचय दिया है। मेनारिया जी ने स्वामी रामचरण एवं उनके द्वारा मस्थापित रामसनेही पथ के सम्बन्ध की कतिपय आरंभ सूचनाएँ इस प्रकार दी हैं—

१ स्वामी रामचरण के अनुयायी निर्गुण परमेश्वर को राम के नाम में जानते हैं और उसी का ध्यान करते हैं।

२ रामसनेही साधु सिर्फ लगाट धारें रहते हैं और ऊपर में चादर जोड़ लेते हैं।

३ वे श्रम विवाह नहीं करते और किसी उच्च वर्ण के बालक को चला बना लेते हैं। प्रथम शिष्य, गुरु की गद्दी का अधिकारी होता है। बड़े शिष्य को छोटे शिष्य नमस्कार करते हैं और उन्हें गुरु सद्गुण जादर देते हैं। वे साधु रामद्वारों में निवास करते हैं और कथा-वाचन तथा भजन करते हैं।

४ वे सभी जातियों में इन लोगों के लिए आदर भाव हैं किन्तु अग्रवाल और महाश्वरी बनिया की भक्ति इनके लिए विशेष होती है।

५ शाहपुरा का रामद्वारा रामसनेहियों का गुरुद्वारा है जहाँ प्रति वर्ष फातगुन सुदी १ से चैत्र वदी ६ तक मेला लगता है।

६ स्वामी जी के जन्मस्थान, जन्मसवत् तथा गुरु कृपाराम एवं उनसे इनके दीक्षित होने का उल्लेख भी मिलता है।

७ शाहपुरा में राजाविराज रणसिंह ने इन्हें सम्मान दिया और शाहपुरा में इनकी गद्दी स्थापित करवायी।

८ इनके २०५ शिष्य थे, जिनमें से रामजन इनके उत्तराधिकारी हुए थे।

९ मेनारिया जी का अनुमान है कि इनकी भाषी में छन्दों की संख्या ८००० के लगभग है।

११. कबीर एण्ड हिज फॉलोअर्स : एफ० ई० के

१२. ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दो लिटरेचर : एफ० ई० के

श्री के महोदय के उपर्युक्त दाना ग्रन्थों में रामसनेही सम्प्रदाय एवं उसके संस्थापक स्वामी रामचरण की संक्षिप्त वर्णना है।

१३. 'कल्याण' का 'संत अक'

'कल्याण' के 'संत अक' में 'श्री श्रीरामचरणजी रामसनेही' शीर्षक एक संक्षिप्त लेख प्रकाशित है। इस लेख के लेखक साधु श्री नैनूराग जी हैं। यह संक्षिप्त लेख इस दृष्टि में

महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वामी जी के जन्मस्थान, जन्मसंवत् के अतिरिक्त उनके पिता एव उनके वैरागी होने के पूर्व के नामों का उल्लेख है। प्राग्निनाम्ना साक्ष्यों में यह मेरी जानकारी में पहला सूत्र है जिसके द्वारा विदित होता है कि इनका जन्म श्री वक्तवराज की नर्मपत्नी के गर्भ से हुआ था और इनका नाम रामकृष्ण था।

स्वामी रामचरण के वैराग्य ग्रहण करने के पीछे जो रम्यान्त चली जा रही है, उसका उल्लेख करने हुए लेखक लिखता है कि—“जब आप इकतीस वर्ष के हुए तब साते रामय इनके चरणों में तन्त्र का चिह्न देखकर एक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि यह तो काई गत है। जब तक गुप्त क्या है?” फिर रामकृष्ण जी को स्वप्न में नदी की धारा में नष्ट हुए अज्ञात सन द्वारा बचाये जाने की बात भी लिखी हुई है। मेनाड के दाँतडा नामक ग्राम में इनकी स्वामी कृपाराम जी से भेंट हुई थी। वे वही महात्मा थे जिन्हें रामकृष्ण जी ने स्वप्न में देखा था। कृपाराम जी ने उन्हें भगवान्-तन्त्र का उपदेश देकर इनका नाम रामचरण रखा दिया था। इसी प्रकार गूढतन्त्र धारण कर २५ वर्ष तक गुफा में तप करने में नाम भी नैतुराम जी ने लिखी है। इस लेखक लेखक के अनुसार स्वामी रामचरण जी ने छत्तीस हजार साखिया की रचना की जो अनुभवों से भरी हुई हैं तथा रामनाम महाभक्त के उपदेशों में पूर्ण हैं। लेखक के जन्म में मृत्यु-संघर्ष का भी उल्लेख है।

१४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डॉ० रामकुमार वर्मा

डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इस प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ में स्वामी रामचरण जी की चर्चा की है। उन्होंने इनका आधिभौतिककाल संवत् १७७५ वि० माना है, जबकि उनके प्रामाणिक जीवनी ग्रंथों में स्वामी जी का जन्म संवत् १७८६ वि० है। डॉक्टर वर्मा ने स्वामी जी का रामोपासक और मूर्तिपूजा का विरोधी कहा है। उनके द्वारा सम्स्थापित रामसनेही सम्प्रदाय के विषय में डॉक्टर वर्मा लिखते हैं कि, “रामसनेही मत मुसलमानों के मत में बहुत कुछ मिलता है। दिन में पाँच बार नमाज की तरह निराकार ईश्वर की आराधना होती है।”^१

डॉक्टर वर्मा के इस वृहत् इतिहास ग्रंथ में आलोच्य कवि के अध्ययन की दृष्टि से कुछ विशेष या नया नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत् भ्रामिक एवं गलत सूचनाएँ मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर वर्मा ने जॉन कैम्पबेल ओगेन के ग्रन्थ—‘गिस्टिक्स एसटिवस एण्ड सेण्ट्स ऑव इंडिया’ से स्वामी रामचरण सम्बन्धी जानकारी एकत्र की है। ओगेन महोदय का रामसनेहियों का मुसलमान मत से प्रभावित होने का भ्रम है।

मैंने स्वयं जाहपुरा में फूलडोल महोत्सव के अवसर पर उपस्थित होकर रामसनेही सम्प्रदाय की उपासना-विधि को ध्यानपूर्वक देखा है। किन्तु नमाज जैसी उपासना-विधि मेरी दृष्टि में नहीं आई। रामसनेही सम्प्रदाय के एक समझ विद्वान् गत (अब सम्प्रदाय

१. डॉ० रामकुमार वर्मा 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४११।

के आचार्य) पंडित रामकिशोर जी महाराज से मैंने जिज्ञासा की कि क्या गणन वारनमाज की मॉति की उपामना-पद्धति पथ में पचक्रिण थी? उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था।

१५. भारतीय अनुशीलन ग्रथ : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (विभाग-३ मध्यकाल)

इस ग्रथ में आचार्य कितिमोहन सेन का 'मध्ययुग में राजस्थान और बगाल के बीच साधना सम्बन्ध' शीर्षक लेख प्रकाशित है। इस ग्रथ के २३वें पृष्ठ पर सन्त राम या रामचरण के सम्बन्ध में दो-तीन पंक्तियों में उल्लेख मिलता है। मेन महोदय ने जयपुर के सूरसेन नामक ग्राम को स्वामी रामचरण का जन्मस्थान बतलाया है। उनके मठों का विस्तार गुजरात तक है और बगाल में भी उनके भक्त कहीं-कहीं हैं।

१६. भारत का धार्मिक इतिहास : प० शिवशंकर मिश्र

पंडित शिवशंकर मिश्र लिखित इस धार्मिक इतिहास ग्रथ में स्वामी रामचरण एवम् उनके द्वारा सस्थापित रामसनेही सम्प्रदाय की जानकारी प्राप्त होती है—

१ जयपुर निवासी रामचरण एक रामानंदी साधु थे।

२ गाहपुरा में राज्याध्यक्ष प्राप्त कर उन्होंने सन् १८२४ वि० में रामसनेही पथ की स्थापना की।

३ रामसनेही जन गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं। स्त्रियाँ पति-सेवा से भी बढकर गुरु-सेवा को प्रधान धर्म समझती हैं।

४ इनमें ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं है।

५. रामनाम इनका महामंत्र है। 'रामरटन' में ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा इनका विश्वास है।

१७. रामसनेही धर्म-दर्पण . साधु मनोहरदास जी

रामसनेही सम्प्रदाय के सत श्री मनोहरदास जी महाराज की 'रामसनेही धर्म-दर्पण' नामक पुस्तक मुझे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के संग्रहालय में मिली थी। यह पुस्तक रामसनेही सम्प्रदाय के सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। यथेच्छ साधु मनोहरदास जी ने रामसनेही सम्प्रदाय का मूल रामानुज सम्प्रदाय को माना है। पुस्तक की भूमिका का यह अंश इस सदर्भ में ध्यान देने योग्य है.—

“विदित हो कि भारत प्रख्यात श्रीमत् रामानुज सम्प्रदाय से आविर्भावित श्री रामानन्द साधु सम्प्रदाय हुआ। इसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत आगे चलकर गलता (जयपुर राज्य) में श्री पैहारी महाराज तथा श्री अग्रदास जी महाराज बड़े प्रख्यात सत हुए। उन्हीं की शिष्य-परम्परा में गूढ वैशधारी महात्मा श्री सतदास जी तथा उनके शिष्य श्री कृपाराम जी हुए। उन्हीं श्री कृपाराम जी महाराज के श्री रामसनेही सम्प्रदाय, शाहपुरा (मेवाड़) के मूल आचार्य श्री १००८ श्री रामचरण जी महाराज प्रगट हुए। आप परम निर्गुण गायक मत थे। आपकी

समाधि-स्थिति में जो-जो ब्रह्मानुभूतियाँ हुईं, वही अनुष्टुप श्लोकाक्षर गणना प्रमाण में सब। छत्तीरा हजार सरस 'अनुभववाणी' के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं।"^१

१८ उत्तरी भारत की संत परम्परा : पं० परशुराम चतुर्वेदी

पण्डित परशुराम चतुर्वेदी लिखित 'उत्तरी भारत की संत परम्परा' संत-साहित्य का सम्बन्धी एक पूर्ण अध्ययन है। अपने इस विशाल ग्रन्थ में चतुर्वेदी जी ने निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रामसनेही सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण एवं सम्प्रदाय के विषय में अत्यन्त सक्षेप में उल्लेख किया है—

१. संत रामचरण का संक्षिप्त परिचय—इस शीर्षक के अन्तर्गत विद्वान् लेखक ने स्वामी रामचरण के जन्मस्थान, जन्मतिथि, जाति एवं इनके पूर्व नाम का उल्लेख करते हुए ३१वें वर्ष में स्वामी कृपाराम का स्वप्न में दर्शन प्राप्त कर उनकी खोज में निकल पड़ने की बात लिखी है। दौतडा ग्राम में उन्हें स्वामी कृपाराम का दर्शन मिला। वे स्वामी जी के शरणागत हुए। स्वामी कृपाराम जी ने इन्हें दीक्षित करके इनका नाम रामकृष्ण से रामचरण रख दिया। इसी में आगे स्वामी सतदास जी की मृत्युतिथि, स्वामी कृपाराम जी की मृत्युतिथि, स्वामी रामचरण द्वारा तपस्या करने की तिथि एवं अर्वाध का उल्लेख मिलता है।

२. मत—इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्प्रदाय स्थापना का समय, देवी-देवताओं की पूजा का विरोध, फलस्वरूप लोगो द्वारा उत्पीडन की बात लिखी है। चतुर्वेदी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'रामावत' एवं 'रामानदी सम्प्रदाय' का प्रभाव तपस्या के बाद जाता रहा और यह निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास करने लगे। इसी में निर्गुण राम के नामस्मरण की चर्चा के साथ लेखक 'जमाज की भाँति पाव बार प्रार्थना' की बात भी कह गया है।

३. प्रेम-साधना—संत रामचरण द्वारा प्रेम-साधना की महत्ता के प्रतिपादन के अन्तर्गत लेखक का कहना है कि "वास्तव में प्रेम को यह महत्त्व प्रदान करने के ही कारण इनके पथ का नाम 'रामसनेही सम्प्रदाय' हो गया।"^२ स्वामी रामचरण रचित 'शब्द प्रकाश' की पक्तियों का उद्धृत कर लेखक ने उनके द्वारा राम भक्त को उपासना-पद्धति के स्वरूप की चर्चा की है।

४. मृत्यु व शिष्य—इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की सूचनाएँ सर्वांकृत मिल जाती हैं—

(क) किसी राजकर्मचारी द्वारा स्वामी रामचरण की हत्या का षड्यंत्र। किन्तु हत्या करने के उद्देश्य से किये गये व्यक्ति पर स्वामी जी के कथन एवं व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ना तदुपरांत उसके द्वारा क्षमा-याचना।

१ साधु श्री मनोहरदास जी रामसनेही भर्म-वर्षण, पृ० १।

२ पं० परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० ६१६

- (ख) स्वामी जी की मृत्यु-तिथि का उल्लेख।
- (ग) उत्तराधिकारी का समय एवं नामोल्लेख।
- (घ) स्वामी रामचरण के प्रमुख एवं सामान्य शिष्यों की संख्या का उल्लेख।
- (ङ) प्रकाशित 'वाणी' एवं ग्रंथों का उल्लेख।

५. अनुयायी—इस परिच्छेद में रामसनेही सम्प्रदाय के अनुयायियों से सम्बन्धित चर्चा मिलती है—

(क) रामसनेही साधु गले में माला पहनते हैं और ललाट पर श्वेत चन्दन का तिलक लगाते हैं।

(ख) ये अहिंसा में पूर्ण विश्वास करते हैं। दीपक जलाकर उसे ढँक देते हैं, जिससे कोई कीड़ा उससे न जल मरे। रात में खाना-पीना नहीं करते। 'आधे अषाढ से आधे कातिक के समय तक ये अत्यन्त आवश्यक कार्य पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस समय कीड़ों के बुचले जाने की आशंका रहती है।'^१

(ग) पथ में जात-पाँत का भेषभाव नहीं है। किन्तु पथ में प्रवेश से पूर्व उन्हें महत के पास परीक्षा देनी पड़ती है। बैरागी बनने के लिए ४० दिनों तक उन्हें शिक्षा दी जाती है।

(घ) बारह व्यक्तियों का समुदाय पथ का सञ्चालन करता है। उनमें से किसी के मरने पर योग्य व्यक्ति द्वारा उसके स्थान की पूर्ति कर ली जाती है।

(ङ) साधु बनते ही मिर के बाल शिखा छोड़कर कटा देते हैं। 'बदीही'^२ और 'मौनी' साधुओं की दो कोटियाँ होती हैं।

(च) महत के मरने पर उसके उत्तराधिकारी का चुनाव शाहपुरा में एकत्र साधुओं एवं गृहस्थों की सभा द्वारा योग्यता के आधार पर होता है।

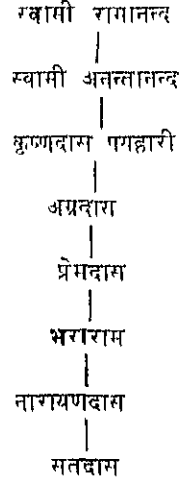
(छ) अत में रामसनेही सम्प्रदाय की वशावली भी दी हुई है।

(ज) लेखक ने फुटनोट में प्रोफेसर वी० वी० राय की 'सम्प्रदाय' पुस्तक का हवाला दिया है जो मिशन प्रेस, लुधियाना में सन् १९०६ में प्रकाशित हुई थी। प० परशुराम चतुर्वेदी से, जब वे एक बार प्रयाग आए थे, मैंने प्रो० वी० वी० राय और 'सम्प्रदाय' की चर्चा की थी। श्री चतुर्वेदी जी ने बतलाया कि प्रो० राय ईसाई थे और सर्वाभित पुस्तक उर्दू में है।

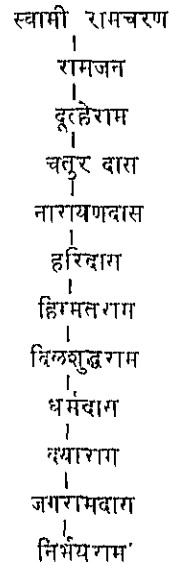
(झ) पुस्तक के पृष्ठ ६१९-२० पर रामसनेही सम्प्रदाय की वशावली और स्वामी रामानन्द जी की शिष्य-परम्परा में इसका विकास भी दिखलाया गया है, जो इस प्रकार है—

१ प० परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सप्त परम्परा, पृ० ६१९।

२ शास्त्र में यह 'विदेही' शब्द है। सम्प्रदाय में मौनी, विदेही और परमहंस साधुओं की तीन कोटियाँ हैं। मैं समझता हूँ यह भ्रम उर्दू पुस्तक 'सम्प्रदाय' (लेखक वी० वी० राय) से इस शब्द के लेने से हुआ है।—लेखक

उपर्युक्त वंशावली क अनिम महात्मा स्वामी सतदास जी के शिष्य स्वामी कपाराम जी हुए। ये ही स्वामी कृपाराम जी राममन्गी सम्प्रदाय के मूलाचार्य स्वामी रामचरण जी के गुरु थे। य स्वामी कृपाराम जी दाँटा की वैष्णव-मठों के महन्त थे। स्वामी रामचरण से अब तक की वंशावली इस प्रकार है—

१ निर्भयराम जी के बाद दर्शराम जी आचार्य हुए थे, किन्तु उन्होंने आचार्य पद का परित्याग कर दिया। वर्तमान आचार्य स्वामी रामकिशोर जी हैं।—लेखक

१९. सतकाव्य : प० परशुराम चतुर्वेदी

सतकाव्य ग्रंथ वस्तुतः मग्न ग्रंथ है। इसमें सत कवीर में लेकर आधुनिक युग के सतों का परिचय एवं उनकी रचनाओं में चुनकर कुछ कविताएँ संकलित हैं। स्वामी रामचरण का संक्षिप्त परिचय एवं उनकी 'अणभै वाणी' में चुनकर कुछ अंश दिये गये हैं। आरम्भ में एक अच्छी भूमिका भी है।

२०. द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया : स० हरिदास भट्टाचार्य

श्री रामकृष्ण जन्मशती प्रकाशन समिति द्वारा जन्मशती स्मारिका के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन तीन भागों में सन् १९३७ में हुआ था। लगभग २०० पृष्ठों के इस ग्रंथ के दूसरे भाग में पृ० २६४ पर आचार्य क्षितिमाहन सेन द्वारा स्वामी रामचरण एवं उनके पथ की चर्चा हुई है। सन् १९५५ में इस ग्रंथ के तृतीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण का प्रकाशन हुआ। अब सैन महोदय का यह लेख अंग्रेजी में 'द मिस्टिक्स ऑफ नार्दन इंडिया' के नाम से संगृहीत हुआ।

२१. वीर विनोद - भाग २ . कविराजा श्यामलदास

इस इतिहास ग्रंथ में यद्यपि स्वामी रामचरण का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु फूलडोल महोत्सव की चर्चा अवश्य मिलती है। सम्प्रदाय के मानवें महंत हिम्मतराम जी द्वारा राणा धर्मभूंसिंह के आग्रह पर उदयपुर जाकर फूलडोल मनाना इस ग्रंथ के पृष्ठ २११७ पर वर्णित है। विनोदकार लिखता है—“विक्रमी फात्गुन शुक्ल ७ (हि० १२९१ ता० ५ मुहूर्त्त ई० १८७४ ता० २३ फरवरी) को शाहपुरा के रामसनेही महंत हिम्मतराम अपनी सम्प्रदाय की रीति का फूलडोल करने के लिए उदयपुर आये।”

इसी पृष्ठ पर फुटनोट में रामसनेहियों के फूलडोल पर्व का संक्षेप में उल्लेख मिलता है। लेखक लिखता है—“शाहपुरा के रामसनेही राधु होली के दिन फूलडोल का उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव पर दूर-दूर से रामद्वारों के रामसनेही साधु आकर अपने महंत को हाजिरी देते हैं और उनको मानने वाले हजारों यात्री भी दर्शन करने को आते हैं। यह जल्पा हर साल शाहपुरे में होता है, लेकिन इस वर्ष का उत्सव महाराणा साहिब की इच्छानुसार उदयपुर में किया गया।”

२२. सत्यार्थ प्रकाश : स्वामी दयानन्द सरस्वती

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में रामसनेही सम्प्रदाय एवं स्वामी रामचरण की समीक्षा के नाम पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पथ एवं पथ-प्रवर्त्तक का उल्लेख करने के बाद लेखक ने खण्डन आरम्भ कर दिया है। 'सत्यार्थ'

१ यह सदर्भ पीछे जा चुका है, दे० श्री रामकृष्ण सेटिनरी मेमोरियल, वॉल्यूम २।

२ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, पृ० ३७७।

प्रकाश' में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने रामसनेही सम्प्रदाय का सही चित्र न देकर छीछालेदर करने का प्रयास किया है। एक उपेक्षाभरी दृष्टि में सम्प्रदाय को देखकर स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं—“थोड़े दिन हुए कि एक 'रामसनेही' मान जाहपुरा में चला गे। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़कर 'राम-राम' पुकारना अच्छा माना है। परन्तु जन भूख लगती है तब रामनाम में से राटी जाक नहीं निकलता।”

राम के नाम-स्मरण भाव पर खिल्ली उड़ाने के बाद स्वामी दयानन्द रामसनाहियों पर व्यग्यात्मक आक्षेप करते हैं—“वे भी मूर्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं।”

‘सत्यार्थ प्रकाश’ में रामसनेही सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का खण्डन तो हुआ ही है, सती के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया है। इस सदर्म में उन्होंने लिखा है—“स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को ‘राम की’ के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता था।”

पथ के सिद्धान्तों एवं सतों के आचरण के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद स्वामी महाशय ने पथ-प्रवर्त्तक स्वामी रामचरण के प्रति भी अनादर भाव के मन्त्रों का प्रयोग किया है। वे लिखते हैं—“अब इनका जो गुरु हुआ है रामचरण यह ग्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था। न वह कुछ पढा था, नहीं तो ऐसी गण्डचोथ क्यों लिखता।”

‘सत्यार्थ प्रकाश’ में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा सम्प्रदाय एवं उसके प्रवर्त्तक के सम्बन्ध में लिखित विचारों का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लेखक स्वस्थ गमीक्षक नहीं है। उसे रामसनेही सम्प्रदाय में खोप ही दृष्टिगोचर हुए हैं। साथ ही पथ-संस्थापक स्वामी रामचरण के प्रति अनादर भाव व्यक्त करने के लिए उन्हें ग्रामीण, अनपढ़ आदि कहना किसी भी दशा में उचित नहीं। पर उनके मस्तिष्क की हीन भावना अपनी सीमा पार कर तब व्यक्त होती है जब उन्हें रामसनेही और राडसनेही में कोई अन्तर ही नहीं प्रतीत होता।

स्वामी दयानन्द के इन विचारों से स्वामी रामचरण एवं उनके पथ रामसनेही सम्प्रदाय के अध्ययन में कोई सहायता नहीं मिलती। हाँ, सम्प्रदाय की एक मद्दी तरवीर, पथ-प्रवर्त्तक का एक विरूप चेहरा देखने का मिलता है। सम्प्रदाय के सम्बन्ध में ऐसी भ्रामक एवं गलत सूचनाएँ स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे समाज-सुधारक से नहीं अपेक्षित थीं।

२३ स्वामी रामचरण—एक अनुशीलन : डॉ० अमरचन्द वर्मा

स्वामी रामचरण के जीवन एवं विचारों से सम्बन्धित यह शोध-प्रबंध गुजरात विश्व-विद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हो चुका है। इस ग्रन्थ का प्रकाशक श्री छगनलाल भगवानदास जरीवाल एवं श्री छगनलाल भूखणदार जरीवाल सुरत (गुजरात)

१ स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, पृ० ३७१।

२ वही, पृ० ३७१।

३ वही, पृ० ३७१।

४. वही पृ० ३७२।

है। यह शोध प्रबंध छ अध्ययो म लिखा गया है। लेखक डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा ने स्वामी रामचरण की जीवनी, रचनाओ, सम्प्रदाय, विचारदर्शन आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन परिश्रमपूर्वक किया है। इस अध्ययन के कतिपय स्थलों पर मैं डॉक्टर वर्मा से सहमत नहीं हूँ, फिर भी यह पुस्तक विषय के अध्ययन से सीधे सबद्ध है। मतभेदों के बावजूद भी मेरे अध्ययन में यह पुस्तक उपयोगी रही है। इस अध्ययन में डॉक्टर वर्मा तटस्थता, सहृदयता एवं वैज्ञानिकता का दावा करते हैं। पुस्तक के 'प्राक्कथन' में 'इस अध्ययन की विशेषताएँ' शीर्षक के अन्तर्गत ८वीं विशेषता की पत्रिका इस तथ्य में सबद्ध है। वे लिखते हैं—'प्रस्तुत प्रबंध के तथ्यों का अध्ययन करते समय पूर्णतः तटस्थ रहा गया है। किन्तु तथ्यों के विवेचन में सहृदयता बरती गई है। अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का विनम्र प्रयास किया गया है।'

२४ रामसनेही सम्प्रदाय : डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी

डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी लिखित शोध प्रबंध 'रामसनेही सम्प्रदाय' गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हो चुका है। इस ग्रंथ की जानकारी प्राप्त होते ही मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रधान से सम्पर्क स्थापित किया। यह शोध प्रबंध तीनो रामसनेही सम्प्रदायों क्रमशः शाहपुरा, खैडापा और रैण के मूलाचार्या तथा तीनों ही सम्प्रदाय के अन्य सत कवियों का संक्षिप्त विवरण तो प्रस्तुत करता ही है, रामसनेही सम्प्रदाय के स्वरूप एवं दर्शन पर भी प्रकाश डालता है। लेखक ने तीनों सम्प्रदायों में कोई भेद नहीं देखा है और तीनों को एक ही वृक्ष की तीन शाखाओं के रूप में निरूपित किया है।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इन तीनों ही रामसनेही सम्प्रदायों का एक वृक्ष की शाखा जैसा कोई संबंध नहीं है। तीनों ही एक दूसरे से असम्बद्ध सम्प्रदाय हैं तथा तीन आचार्यों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर स्वतन्त्र रीति से स्थापित किये गये हैं। यह एक संयोग ही है कि तीनों आचार्यों ने अपने-अपने सम्प्रदाय का नाम रामसनेही रखा है। मैंने शाहपुरा रामसनेही सम्प्रदाय के अधिकारी सतों से जब तीनों सम्प्रदायों के आपसी संबंधों की बात पृच्छी तो उन लोगों ने ऐसे किसी संबंध को स्पष्टतया अस्वीकृत कर दिया। इन्दौर के सत श्री सन्मुखराम जी ने मुझे बताया कि न तो शाहपुरा का रामसनेही सम्प्रदाय रैण या खैडापा से किसी की शाखा है और न रैण या खैडापा के पथ शाहपुरा की शाखा हैं।

सन् १९५३ में फूलडोल पर्व के अवसर पर मैं शाहपुरा गया था। वहाँ मैंने दाँतडा की वैष्णव गद्दी के महत का आगमन देखा।^१ एक दाढ़ पथी सत भी वहाँ दिखाई पड़े थे, किन्तु

१ स्वामी रामचरण—एक अनुशीलन प्राक्कथन, पृ० ८।

२ रामसनेही सम्प्रदाय डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, आनन्द प्रकाशन, दौबानी मिसिल, फैजाबाद, १९७३ ई०।

३ स्मरणीय है कि दाँतडा की वैष्णव गद्दी के पीठाचार्य स्वामी कृपाराम जी स्वामी रामचरण के गुरु थे। स्वामी रामचरण दाँतडा गद्दी को गुरुगद्दी होने में कारण बड़ा सम्मान

रेण या खेडापा न रामस्नेही पथा का काई भी भाधु बहा नहीं जाया था। वैद्य केवलराम स्वामी ने 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के 'प्रकाशकीय' में इस सन्दर्भ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि—'नाम साम्य से जनसाधारण का ही नहीं, विद्वान्गण तक का एक सम्प्रदाय होने की भ्रान्ति हो जाती है।'

अतः मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि तीनों सम्प्रदायों का अलग-अलग अध्ययन अपेक्षित है। कम से कम शाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय का विशाल साहित्य तो कई खण्डों में विरचन अध्ययन की अपेक्षा रखता है। समीक्षा के साथ-साथ सम्प्रदाय के भक्त कवियों द्वारा रचित ग्रंथों के पाठ-सम्पादन की समस्या है। फिर भी डॉक्टर निपाठी का यह शाश्वतबन्ध एक महत्त्वपूर्ण कृति है।

जब निवेद्य कवि के अध्ययन में सहायक साम्प्रदायिक सूत्रा की समीक्षा प्रस्तुत है।

२५. गुरलीला विलास : जगन्नाथ

उम पुराण की हस्तलिखित प्रति मुझे गाराकुण्ड रामद्वारा, उन्दौर के सत श्री भन्मुखराम जी से प्राप्त हुई थी। इस हस्तलिखित संग्रह में तीन पुस्तकें हैं—

१ रामपद्धति, २ गुरलीला विलास, ३ श्री कुतूहल जी महाराज की म्हमा। उम हस्तलिखित संग्रह गद्य के प्रतिलिपिकर्ता श्री नानदराम ऽ जिन्होंने गोप कृष्ण १२, सवत् १९७९ वि० को इसकी प्रतिलिपि उन्दौर के गौराकुण्ड रामद्वारा में पूर्ण की।

'गुरलीला विलास' जगन्नाथ माहेश्वरी द्वारा लिखित ग्रंथ है। जगन्नाथ स्वामी रामचरण के शिष्यों में से एक थे। 'गुरलीला विलास' के जन गद्यकार ने ग्रंथ-परिचय इस प्रकार दिया है—

“साहिपुर सुषधाम राजकरे अमरेस नर्प।
जगन्नाथ सो नाम जात जेकि मुमेसरी॥
अठारा सै अरसाठ भाघ सुध पचसी।
ग्रंथ बनायो हाट बार शनीचर जानिए॥
गुरलीला ज विलास बुध साफक बरन्यो कछू।
जगन्नाथ जग्यास किरपा सुत जानीए॥
ऐ हे ग्रंथ बाचे सुण हिरदे फरे विचार।
रामभजन जन संग करे तो तिरता लगै नबार॥”

देते थे। दौतडा के आचार्य का तमगान वने की यह परम्परा तभी से चली आ रही है। आज भी दौतडा के आचार्य के भागमन पर उन्हें शाहपुरा में ससम्मान आचार्य के समकक्ष आसन मिलता है।—लेखक

१ वैद्य केवलराम स्वामी श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, प्रकाशकीय, पृ० १।

२ गुरलीला विलास की हस्तलिखित प्रति।

उपर्युक्त के अनुसार यह ग्रथ शाहपुरा में निर्मित हुआ था। ग्रथकार ने अपना परिचय 'जगन्नाथ मुमेशरी' और 'किरपा सुत' लिखकर दिया है अर्थात् इनके पिता का नाम किरपा था और ये मुमेशरी जाति के थे। ग्रथ 'गुरलीला विलास' की रचना इन्होंने माघ सुदी पंचमी, संवत् १८६० वि० शनिवार के दिन हाट में की थी। अन्तिम दो पंक्तियों में ग्रथ की महिमा लिखी हुई है।

'गुरलीला विलास' में जगन्नाथ ने स्वामी रामचरण के जीवन की आद्यन्त कथा लिखी है। जीवन की आरम्भिक कथा कवि ने कानो सुनी थी पर अन्त की उसकी अपनी आँवों देखी थी—

“आदि कथा श्रवणा सुनी निजर्या देखी अत ।
जगन्नाथ वरणी उभे सो सुणियो बुधवन्त ॥”^१

प्रामाणिकता

इस 'गुरलीला विलास' ग्रथ का रचयिता जगन्नाथ मुमेशरी स्वामी रामचरण के जीवन-वृत्त के सदस्य में लिखे गए विवरण की प्रामाणिकता के विषय में भी अन्त में लिखता है जिससे ग्रथ की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं रह जाता। ग्रथकार के अनुसार यह गुरलीला अमृत की बूटी मद्दशा है जिसे उसने जसा सुना व देखा था, बुद्धि के अनुसार कह डाला—

“गुरलीला इन्द्रत की बूटी ।
सो हम भणी सुणी सब बीठी ॥”^२

वह कहता है कि रामचरण महाराज १८५५ बरस में शरीर त्याग निर्वाण में लीन हुए, यह सारी दुनिया जानती है। जगन्नाथ उस दिन वहाँ उपस्थित था, किन्तु उग दिन लीला नहीं लिखी गई। यह लीला पांच वर्ष बाद लिखी गई—

“रामचरण महाराज जन, तन तज गऐ निरवाण ।
अठारा सँ पचपन बरस जाणे सकल जहान ॥
ता दिन लीला ना लिखी हाजर था जगन्नाथ ।
पाच बरस पाछे लिखी जाकोइ अचरज आथ ॥”^३

जगन्नाथ ने इसी सदस्य में लिखा है कि एक चतुर गाई ने जिज्ञासा की कि तुमने जन्म-कथा कान से सुनी है, स्वयं तुम नहीं जानते। इसलिए मेरे मन में शका उत्पन्न हुई है। तुम इसका समाधान करो कि अस्सी बरस की वार्ता कैसे तुम्हारे हाथ लगी—

“जनम कथा काणे सुणी तुम नहीं जानत आप ।
ऐसे सँ उर ऊपजी, जाको करो निसाफ ॥

१ गुरलीला विलास, हस्तलिखित प्रति ।

२ वही ।

३. वही ।

असी बरस की वार्ता, कैरे आई ह्यथ ।
ताको अंतर अब कहूं सो बरणी जगन्नाथ ॥”

इस प्रश्न का उत्तर भी इसी मिलसिले में कवि ने दिया है—

‘एक बार रामजन गहाराज ने चाटस में चोमागा किया। हम रागी रामरानही दर्शनार्थ वहाँ गए। मार्ग में तीसरा विश्राम पार कर मोडा पहुँच गए। गुरुदेव की जन्मभूमि का हमने प्रणाम किया और उस नगर में दो पहर ठहरे। यह सयोग १८६० के वर्ष में बना था। वहाँ सभी गुरुदेव की आदि कथा कहने लगे। तभी वहाँ हम लोगो को एक शतावर्गीय व्यक्ति प्रेमपूर्वक मिला। उसने बीजावर्गी जाति की कथा कह सुनायी। उस वृद्ध पुरुष ने स्वामी जी के माता-पिता का नाम बतलाया और जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उसे भी दिखाया। उसने सभी बातें अलग-अलग बतलाई और हमने उस हृदयस्थ कर लिया।’

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण की आदि कथा का जा वर्णन जीवनीकार जगन्नाथ ने किया है, वह प्रामाणिक है। जगन्नाथ ने स्वयं सन् १८६० ई० में शोडा जाकर छानबीन की थी। वहाँ उन्होंने एक शतावर्षीय पुरुष में भेट की जिससे उन्हें स्वामी रामचरण के आरम्भिक जीवनवृत्त की जानकारी मिली। स्वामी जी के जन्म-समय का भी जीवनीकार ने अपनी आँखों देखा था। उनके पिता और माता का नाम भी उन्हें वही उसी गो वर्षीय वृद्ध मनुष्य से ज्ञात हुआ। इसके अतिरिक्त जीवन के शेष विवरण का साक्षी वह स्वयं है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि इस ग्रंथ में लिखित स्वामी रामचरण का जीवनवृत्त प्रामाणिक है।

२६. ब्रह्मसमाधिलीन जोग : जगन्नाथ

‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ ग्रंथ स्वामी रामचरण की रचनाओं के संग्रह ‘अणमै वाणी’ के अन्त में पृ० १०७५ से १०८६ पर मुद्रित है। उस ग्रंथ के रचयिता भी स्वामी जी के शिष्य

१ गुरलीला विलास ह० प्र०।

२ जनमभूमि गुरुदेव की पल से करी प्रनाम ।
पहर दोइ ता नगर में सबही कीयो मुकाम ।
बरस साठ के साल से असो वण्यो सजोग ।
आदि कथा गुरुदेव की कहन लगे सब लोग ।
सो बरसा को पुरस इक मिलीयो हेत उगाइ ।
विजा बरणी जात को सब विधि कही सुगाइ ।

मात पिता का नाम बतयाय ।

जन्म लीयो सो भवन दिखाया ।

सारी बात भिनोभिन कही ।

सो सब हम बिरदे धर लही ।

—बही ।

एव जीवनीकार जगन्नाथ ही हैं। जगन्नाथ न इस ग्रंथ के रचना-काल का उल्लेख निम्न-लिखित पंक्तियाँ में इस प्रकार किया है—

“अठारा से पचपन बरस, रवि चवदश वैशाख।
ग्रंथ सम्पूरण जगन्नाथ, पुनि जानी सुदि पाख ॥”

उपर्युक्त कथन स्पष्ट है कि इस ग्रंथ की रचना-समाप्ति वैसाख सुदी चतुर्दशी रविवार, सवत् १८५५ वि० को हुई थी। इस सदर्भ में यह स्मरणीय है कि स्वामी रामचरण की मृत्यु वैसाख बदी पचमी वृहरपतिवार, सवत् १८५५ वि० को हुई थी, अर्थात् स्वामी जी के निधन के चौबीसवें दिन यह ग्रंथ लिखकर पूर्ण हो गया था। संभव है कि स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने का दिन से ही जगन्नाथ ने इस ग्रंथ का लेखन आरंभ कर दिया है।

‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ में जीवनीकार न स्वामी रामचरण का सक्षिप्त जीवन-चरित, क्रमशः जन्मसवत्, जन्मस्थान, गृहत्याग, वैराग्यधारण करने से लेकर पथ-स्थापन, शिष्य-समाज, भीलवाडा-शाहपुरा, शाहपुरा के नरेश भीमसिंह, अमरसिंह, फूलडोल, वाणी रचना एवं मृत्यु तक का विशद वर्णन किया है। जगन्नाथ जी स्वामी रामचरण के बहुत निकट सम्पर्क में थे। उन्होंने स्वामी जी की ब्रह्मलीन-अवस्था की बड़े विस्तार के साथ चर्चा की है। ग्रंथ का अधिकांश वर्णन आँखों देखा हाल है।

स्वामी रामचरण के उत्तराधिकारी स्वामी रामजन जी ने अपने ग्रंथ ‘रामपद्धति’ में स्वामी रामचरण के निधन-प्रसंग की चर्चा की है और इस सदर्भ में उन्होंने जगन्नाथ रचित इस ग्रंथ ‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। स्वामी रामचरण के अध्ययन में यह ग्रंथ भी अत्यन्त प्रामाणिक एवं उपयोगी है।

२७. रामपद्धति . स्वामी रामजन

ग्रंथ ‘रामपद्धति’ प्रकाशित ‘अणभै वाणी’ के अन्त में पृष्ठ १०७१ से १०७५ पर मुद्रित है। इस लघुग्रंथ के रचयिता रामसनेही सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य स्वामी रामजन जी हैं। स्वामी रामजन, स्वामी रामचरण के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे। इस लघुग्रंथ में उन्होंने अपने गुरु की महिमा का गान किया है। एकाध स्थल पर उन्होंने स्वामी जी के जीवन का प्रसंग भी उपस्थित कर दिया है। जैसे स्वामी रामचरण की मृत्यु तिथि का स्पष्ट उल्लेख^१ एवं

१ ‘अणभै वाणी’, पृ० १०८६।

२ जाकी रंस जो अनुक्रमसू, जगन्नाथ कछु माखी।

ब्रह्म समाधि लीन ग्रंथ जो, ताके माही दाखी।

—अ० वा० में संगृहीत ‘रामपद्धति’, पृ० १०७४

३. रामहि राम भई ध्वनिसार,
सवत अष्टादश पचपन्ना,
वैसाख बदी की पाचे परगट,

तत्सदर्भ में जगन्नाथ रचित 'ब्रह्मसमाधिनीन जोग' ग्रंथ की चर्चा। किन्तु ग्रंथकार ने इस ग्रंथ की रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना 'ब्रह्मसमाधिनीन जोग' के बाद ही हुई है।

इस ग्रंथ में ग्रंथकार ने फूलडोल महोत्सव के अवसर पर स्वामी रामचरण के दर्शनार्थ नगरराज के उपस्थित होने की बात भी कही है।

“नगर लोग अह नगरराज।

धनभाग कहै यहा ये समाज॥”

इस 'अणभे वाणी' ग्रंथ के अन्त में 'प्रह्लाद चरित' नामक लघु पुस्तक भी जुड़ी हुई है। फूलडोल के ही अवसर पर जब महाराज रामचरण जी सूर्य के समान सुशोभित सबका दर्शन देकर निहाल करते थे, उस समय इस 'प्रह्लाद चरित' का उच्चारण भी होता था। इस सभा को रामजन जी 'राम सभा' कहते हैं और इसमें नगर के नर-नारियो तथा राजा के उपस्थित होने की बात की पुष्टि भी करते हैं —

“महाराज आप आसण बिराज।

जहा फूलडोल समयो समाज॥

विवि रूप आप दीवार शोभ।

दर्श कियां मिट जात शोभ॥

जहा राम सभा भरपूर सत।

मद्य करै भजन निज नाम तंत॥

अह रामसनेही बहुत वृन्द।

तहा आय बैठे नरंद॥

नगर लोग नर नारि जेत।

सब चल आये दर्श हेत॥

प्रह्लाद चरित करि हे उचार।

जहां राम डेक जन को उधार॥”

'गुरलीला विलास' और 'ब्रह्मसमाधिनीन जोग' में जगन्नाथ ने भृत्युतिथि का दिन और सवत् के साथ उल्लेख किया है पर स्वामी रामजन ने अपने इस 'रामपद्धति' ग्रंथ में दिन, तिथि, सवत् के साथ पहर का भी उल्लेख कर दिया है।

गुरुवार किये जब गवना।

—अ० वा० : रामपद्धति, पृ० १०७६।

१ बही, पृ० १०७३।

२ बही, पृ० १०७३।

“ये रामचरण महाराज राज ।
हम वधु त्यागन करिहि आज ॥
सयत अट्टारा सै पचान ।
बेसाख बदी पाचे प्रमान ॥
गुस्वार पहर तीजे तयार ।
आप भये निज निराकार ॥”

उपर्युक्त विवेचन हम इस निष्कर्ष पर पहुँचाना चाहें कि स्वामी रामजन रचित यह लघुग्रथ विवेच्य विषय के अध्ययन में सहायक है ।

२८. स्वामी रामचरणजी महाराज की परची • लालदास

श्रीरामद्वारा गोरुकुण्ड, इन्दौर के सन श्री सन्मुखराम जी से मुझे एक हस्तलिखित गुटका पाथी सन् १९५३ में प्राप्त हुई थी । इस गुटका पाथी में स्वामी सतदास जी की साखी, स्वामी रामचरण जी की सक्षिप्त वाणी, गुरु महिमा, नाम प्रताप, शब्द प्रकाश, मनखण्डन और चिन्तावणी आदि ग्रंथों के साथ अतः ‘स्वामी रामचरण जी महाराज की परची’ भी सम्मिलित है । यह गुटका पाथी दो हस्तलेखों में है । प्रारम्भिक भाग मोटे अक्षरों में तथा अंतिम भाग सुंदर महीन अक्षरों में लिखा गया है । इस गुटका पाथी के हस्तलिपिकार साधु रामदयाल हैं जिन्होंने पाथी के अंत में लाल स्याही से निम्नलिखित उल्लेख किया है—

‘इति परची सपुरण ॥ गोटको सपुरण ॥ लौघ्यतम ॥
ग्राम कपासन मध्ये ॥ हस्ताअक्षरम ॥ साधु रामदयालस्य ॥
ग्राम ॥ इन्दौर नौवासी ॥ सीती ॥ जेठ वदि ॥ ग्यारस ॥
सुकरवार ॥ सं० १९७७ ॥ राम ॥ राम ॥”

इस ‘परची’ ग्रंथ के रचयिता साधु लालदास हैं । परचीकार लालदास ने स्वामी रामचरण के जीवनीकार जगन्नाथ की मूर्ति न तो अपना परिचय दिया है और न ग्रंथ-परिचय ही । जगन्नाथ रचित दोनों ग्रंथों ‘गुरलीला विलास’ तथा ‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ की अपेक्षा यह ग्रंथ अधिक व्यवस्थित ढंग में लिखा गया है, किन्तु तथापि कोई अन्तर नहीं है, सिवाय इसके कि जीवनवृत्त के अलावा स्वामी जी के जीवन में चमत्कारी घटनाओं का भी समावेश परचीकार ने कर दिया है । स्वामी रामचरण की जीवनी सबधी घटनाएँ, तिथियाँ, स्थानादि एवं उनके संपर्क के लोगो तथा शिष्यों की नामावली में भी जीवनीकार जगन्नाथ से एकरूपता है । अतः इस ग्रंथ में उल्लिखित तथ्यों की प्रामाणिकता भी निर्विवाद है । परचीकार का अपना परिचय न देना ही खटक वाली बात है । इस परिचय के अभाव में लालदास के विषय में भिन्न-भिन्न

१ अ० वा० रामपद्धति, पृ० १०७३ ।

२ रामपद्धति ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति भी मुझे गोरुकुण्ड रामद्वारा, इन्दौर के सन श्री सन्मुखराम जी से प्राप्त हो गई थी ।—लेखक

अनुमान लगाये जाते हैं। लालदास क विषय में यह अनुमान बहुश्रुत है कि वे स्वामी रामचरण जी के काका गुरु थे। किन्तु मैं इस अनुमान में कदापि सहमत नहीं हूँ। इस अनुमान का पहले तो कोई आधार है और यदि हो भी तो वह अविश्वसनीय है, क्योंकि परचीकार लालदास द्वारा 'परची' में स्वामी रामचरण के प्रति अभिव्यक्ति की भाषा अंग आदर एवं पूज्य भाव से पूरित है, उसे देखते हुए लालदास परचीकार को काका गुरु तो नहीं ही कहा जा सकता। कितना अच्छा होता यदि परचीकार ने परची का रचनाकार तथा अपने विषय में संक्षेप में उल्लेख कर दिया होता। जा भी हो, मत रामचरण के जीवन, कार्य एवं महत्त्व का विवेचन परचीकार ने व्यवस्थित शैली में किया है। यह ग्रंथ इस अध्ययन में पर्याप्त महायुक्त सिद्ध होता है।

उद्धृत उद्धरण से इतना और स्पष्ट हो जाता है कि 'परची' की प्राप्त हस्तलिखित प्रति इन्दौर निवासी साधु रामदयाल द्वारा लिखी गई है और इसे उन्होंने कथामन ग्राम में ज्येष्ठ बढी ११, शुक्रवार, सवत् १९७७ वि० को पूर्ण किया था।

२९. फूलडोल समाद . जगन्नाथ

'फूलडोल समाद' की हस्तलिखित प्रति भी मुझे गुटका पाथी के रूप में गारागुण्ड राम-द्वारा के सत श्री सन्मुखगम जी से प्राप्त हुई थी। जगन्नाथ रचित इस ग्रंथ की प्राप्त प्रति के हस्तलिपिदार जोशी रूपराम हैं। अपने अन्य ग्रंथों की भाँति इस ग्रंथ के अन्त में भी जगन्नाथ जी ने ग्रंथ की विषयवस्तु का संक्षेप में उल्लेख करते हुए ग्रंथ-परिचय के साथ अपना परिचय भी दिया है—

“बोहोत उछाह हिरवे प्रगटायो ।
जगन्नाथ तब ग्रंथ सुनायो ॥
सब सतत मिलि किरपा कीन्ही ।
तब ये जुगति भली मे चीन्ही ॥
जगन्नाथ कह सरणि तुम्हारी ।
सतगुरुजी कूं लाज हुम्हारी ॥”

फूलडोल की महिमा के वर्णन में कवि कहता है—

“फूलडोल महिमा अधिक, बरनू कहा विचार ।
रोज सहरि हरिजनन को, कहत सुनत भवपार ॥”

जगन्नाथ ने इस ग्रंथ को राधवन नदी पर, मंगलवार सवत् १८८५ वि० का नववाट में पूर्ण किया। निम्नलिखित है कि बिना गुरु-कृपा के यह कार्य संभव नहीं था—

“संबत अठारा सै बरस चालीसा पर पाच ।
सावण बुधि पाँचि मंगल इहु विधि जानूं सांच ॥

१ फूलडोल समाद हस्तलिखित प्रति।

२. वही।

चत्रकोट मे एहि बग्यो, ग्रथ सपूरन सीइ।
जगन्नाथ गुध महरि विन, एह कारिज नाह होइ ॥”

ग्रथकार ने जन्म की पक्तियों में अपना पूर्ण परिचय दे दिया है। परिचय की पक्तियाँ निम्न-
लिखित हैं—

“भीलाडे अर साहिपुर, बास जानिती ठाम।
ऋपाराम सुत जानिये, जगन्नाथ तिस नाम॥
जात ज डीड मुमेदरी, सोनी गोतज आप।
जगन्नाथ सो नाम है, राम सनेही छाप॥
जिन एहु ग्रथ बणाईयो, सतगुरु धरि कें सीस।
अपना नैना देखि कै, भाषी बसधा बीस॥
एह ग्रथ बाचै सुनै, करै भगति अधिकार।
जगन्नाथ वं मानवी, पावै सुख अपार॥”^१

३०. उपदेशामृत विन्दु (तृतीय पुष्प)

उपदेशामृत विन्दु सम्प्रदाय के मूलपूर्व ज्ञान र्य स्वामी दर्शनराम जी के भाषणों का संग्रह है। इस ग्रथ के प्रकाशक सेठ रमणलाल हीरालाल जरीवाला, सलावतपुरा, खागडमेरी (सूरत) है। इस ग्रथ के पृष्ठ १५ से पृष्ठ ३९ तक स्वामी रामचरण के संक्षिप्त जीवनवृत्त एवं उनके तैत्तमि चमत्कारों का वर्णन किया गया है।

सम्प्रदाय के चार धाम

इस ग्रथ में रामसनेही सम्प्रदाय के चार धामों की चर्चा की गई है। ये धाम हैं, बनवाडा, सोडा, भीलवाडा और शाहपुरा।

१. बनवाडा

स्वामी रामचरण का पैतृक निवास स्थान जिला टोक (राजस्थान) में है।

२. सोडा

स्वामी रामचरण का जन्मस्थान सोडा दूसरा धाम है। यह स्वामी रामचरण के ननिहाल ग्राम का नाम है।

३. भीलवाडा

स्वामी जी की तपोभूमि भीलवाडा तीसरा धाम है। रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना एवं वाणी की रचना यहीं हुई थी।

१. फूलडोल समाद हस्तलिखित प्रति।

२ वही।

४. शाहपुरा

रामसनही सगप्रदाय का पीठस्थान शाहपुरा चौथा धाम है। यह सगप्रदाय का केन्द्र-स्थान है। पीठाचार्य यहाँ रहते हैं।

तेतीस चमत्कारो के विषय में इतना ही कहना है कि यद्यपि चमत्कारी घटनाएँ सिद्ध सतों के जीवन में घटती हैं किन्तु बहुत-सी घटनाएँ उनके भक्तजन भी जोड़ दिया करते हैं। स्वामी रामचरण सिद्ध मत थे। उनके जीवन में चमत्कारपूर्ण घटनाएँ सम्भव हैं। जो भी हों इन घटनाओं से कतिपय निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं।

३१. रामचरण चरितावली : श्री मानकराम रामसनेही

रामचरण चरितावली वस्तुतः सग्रह ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन व सम्पादन श्री मानकराम रामसनेही ने किया। यह पुस्तक फरवरी सन् १९६६ ई० में प्रकाशित हुई थी। इस सग्रह ग्रंथ के अन्तर्गत (१) स्वामी रामचरण म्हारज की परची, (२) गुरुवाणी पाठ ग्रंथ, (३) फूलडोल समाद, (४) श्रीरामनिवास धाम महिमा और (५) प्रह्लाद चरित्र समूहित हैं।

१ 'परची' ग्रंथ की चर्चा पीछे हो चुकी है।

२. गुरुवाणी पाठ इस ग्रंथ में स्वामी रामचरण की 'अणगे वाणी' से कुछ अंश लेकर समूहित कर दिया गया है। यह अंश रामसनेही जनो के नित्यपाठ के लिए मुद्रित करने प्रकाशित किया गया है।

३. फूलडोल समाद जगन्नाथ रचित इस ग्रंथ की चर्चा भी पिछले पृष्ठों में हो चुकी है।

४. श्रीरामनिवास धाम महिमा जगन्नाथ रचित ग्रंथ 'गुरुमगाधि महिमा' ही का नाम श्रीरामनिवास धाम महिमा प्रचलित है। इस ग्रंथ की रचना जगन्नाथ जी ने सम्प्रदाय के चौथे आचार्य महंत चतुरदास के आदेश पर की थी। इस ग्रंथ को अगहन सुदी १२, शुक्रवार, सवत् १८८१ वि० को रचनाकार ने विख्यात किया। ग्रंथ के अंत में लिखित ग्रंथ-परिचय से यह बात ज्ञात होती है—

“जगन्नाथ लघुवास, सब सतन की चरण रज।
कीनो ग्रंथ प्रकाश, सतगुरु का परताप सू॥
शाहिपुरे सतसंग में, रामनिवास आवास।
चतुर्दास जन महंत है, हाजिर मुक्तादास॥
जिनकी आग्या पायके, करी ग्रंथ की जोड़।
गुरु समाध महिमा उभे, कही ठोड़ की ठोड़॥
समत अठारह से परे, ओर अक्यासी जात।
अगहन सुवि बारास शुक्र, कीनो ग्रंथ विख्यात॥”^१

इस ग्रंथ के आरंभ में स्वामी रामचरण की महिमा, सम्प्रदाय, शिष्यावृद्ध के वर्णनो-परान्त स्वामी जी के स्वर्गवास का उल्लेख है। लेखक लिखता है कि निधनोपरान्त स्वामी जी

१ रामचरण चरितावली, पृ० १४७।

का कामकाज सम्पन्न करने के लिए बड़ी सस्था में राममनेही जन एकत्र हुए। सभी ने गुरुदेव स्वामी रामचरण की समाधि निर्मित कराने का निश्चय किया। रात्र-रक सभी की कौड़ी उस समाधि-निर्माण में लगी। गुरु समाधि की जैसी कल्पना उस समय की गई रामनिवास वाम उमी कल्पना का भाकार रूप है। उन लोगों का निश्चय जगन्नाथ जी की भाषा में इस प्रकार है—

“ज्यो जहाज दरियाव मे, दर से अधिक सरूप।
यो समाधि गुरुदेव की, करणी अधिक अनूप॥”^१

गुरु समाधि के निर्माण हेतु राममनेही जन कितने उत्साहित थे, इसका वर्णन जगन्नाथ ने निम्न-लिखित पंक्तियों में किया है—

“गुरु समाधि तो करणी एसी।
ओर नजर नही आवे जैसी॥”^२

आगे समाधि निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा है। जगन्नाथ ने लम्बी उमर पायी थी। वे महत् चतुरदाश के समय तक वर्तमान थे। इस ग्रंथ का निर्माण उन्होंने उनके ही समय में किया था। जगन्नाथ ने लिखा है—

“निजदूया देखी कहत हूं साठ बरष की नात।
भीलाडे सतगुर शरण, जा दिन सू जगन्नाथ॥”^३

५. **प्रह्लाद चरित्र** : सत रामखुशाल जी—महत हिम्मताराम जी के आदेश से सत राम-खुशाल जी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया। ‘अणभैवाणी’ के अंत में मगध ‘प्रह्लाद चरित’ ग्रंथ दादूपथी सत जनगोपाल जी रचित है जिसका पाठ फूलडोल के अवसर पर किया जाता था। स्वामी रामचरण के जीवनकाल से ही इस ग्रंथ के पाठ का विधान चला आता था। हिम्मताराम जी ने रामखुशाल जी को प्रेरित कर पाठ-हेतु इस नूतन ‘प्रह्लाद चरित्र’ का निर्माण कराया। ‘रामचरण चरितावली’ संग्रह का यह अंतिम ग्रंथ है।

३२. **श्री रामस्नेही सम्प्रदाय** : वैद्य केवलराम स्वामी तथा अन्य

श्री स्वामी केवलराम आयुर्वेद सेवा निकेतन ट्रस्ट, बीकानेर के संस्थापक वैद्य केवलराम स्वामी ने सन् १९५९ में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। यह ग्रंथ राममनेही सम्प्रदाय के साहित्य और इतिहास की सक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ का सम्पादन वैद्य केवलराम स्वामी, स्वामी रामनिवास, श्री अक्षयचन्द्र जर्मा एवं वैद्य ठाकुरप्रसाद द्वारा हुआ है। इसकी प्रस्तावना सत-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् श्री वियोगी हरि जी ने लिखी है। सम्पादकों ने ‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ ग्रंथ को चार खण्डों में विभक्त किया है। यथा—

१ रामचरण चरितावली, पृ० १२८।

२ वही, पृ० १२८।

३ वही, पृ० १४३।

प्रथम खण्ड	जीवनी
द्वितीय खण्ड	समीक्षा
तृतीय खण्ड	स्वरूप
चतुर्थ खण्ड	अणभे वाणी

स्वामी रामचरण के अनिर्दिष्ट रामस्नेही सम्प्रदाय के अग्र वाणीकार सत कनिया के जीवन एवं साहित्य का भी सग्यक् निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। साथ ही सम्प्रदाय के स्वरूप पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ खण्ड में रामस्नेही सम्प्रदाय के वाणी साहित्य की चर्चा के साथ सम्प्रदाय के केवल १७ वाणीकारों की वाणी से थोड़े अंश उद्धृत किये गए हैं। आरंभ में इन वाणीकारों का संक्षिप्त परिचय भी लिख दिया गया है। ये वाणीकार हैं—स्वामी सतदास, स्वामी रामचरण, स्वामी रामजन, स्वामी दुल्हेराम, स्वामी हरिदास, श्री भगवानदास जी, श्री देवादास जी, श्री मुवताराम जी, श्री सग्रामदास जी। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सतों की वाणी के अंश भी इसमें सम्मिलित किये गये हैं। श्री बलभराम, श्री रामसेवक, श्री रामप्रताप, श्री चेतनदास, श्री कान्हडदास, श्री द्वारकादास, श्री मुरलीराम, श्री तुलछीदास, श्री नवलराम एवं स्वरूपा बाई।

‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ खोज विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ सिद्ध हुआ है। स्वामी रामचरण के जीवन, साहित्य तथा सम्प्रदाय एवं उसके इतिहास, विचार-दर्शन आदि पर यह प्रथम प्रकाशित कृति है। सबसे उत्तम बात तो यह है कि इस ग्रंथ के लेखकों में सम्प्रदाय के सतजन भी हैं।

प्रस्तावनाकार श्री वियोगी हरि जी ने प्रस्तावना में स्वामी रामचरण एवं उनकी ‘अणभे वाणी’ की बड़ी प्रशंसा की है। उन्हें इस बात का पछतावा भी है कि ग्रंथ ‘सतसुधासार’ में स्वामी रामचरण जी की वाणी को स्थान नहीं दे सके। वे लिखते हैं—‘अणभे वाणी के बिना ‘सतसुधासार’ को मैं अपूर्ण-सा मानता हूँ।’ ‘अणभे वाणी’ के विषय में वियोगी हरि जी की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं।

“अणभे वाणी के निर्मल सरोवर में गोरख, नामदेव, कबीर, दादू आदि कितने ही सतों के स्वरूप की शुभ झलक हम पाते हैं। वैराग्य और अनुराग की सुन्दर धूप-छाँह जहाँ-तहाँ देखने में आती है। सगुण-निर्गुण के बीच का वाचनिक भेद सहज ही तिरोहित हो जाता है। सुरन-निरत का गगन हिंडोला गान को बरबस खींच लेता है। वाणी के प्रखर तेज के रामने धर्म-मजहब की आँसो चकाचौध में पड़ जाती है। शील और अभेद को एक निश्चल स्थान मिल जाता है। मूढ़ ग्राह के पेर उखड़ जाते हैं, मानवता का स्वरूप निखर उठता है।”

अध्ययन के सूत्रों की चर्चा समाप्त करते हुए मैं अनुभव करता हूँ कि स्वामी रामचरण तथा उनके द्वारा निर्मित पथ ‘रामस्नेही सम्प्रदाय’ से संबंधित उपलब्ध अधिकांश सामग्रियों

१ वियोगी हरि दो शब्द श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ३।

२ वही, पृ० २।

का मैंने अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया हूँ। मुझे दुःख है कि मैं श्री अक्षयकुमार दत्त लिखित 'उपासक सम्प्रदाय' एवं प्रोफेसर वी० बी० राय लिखित 'सम्प्रदाय' नामक ग्रंथों को अवलोकनार्थ नहीं प्राप्त कर सका। फिर भी इन ग्रंथों की विषय से सम्बद्ध सामग्री मुझे क्रमशः श्री प्रमथनाथ बोस की पुस्तक "ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दू सिविलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल" (वॉल्यूम-१) तथा पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखित 'उत्तरी भारत की सत परंपरा' से प्राप्त हो गई थी।

द्वितीय अध्याय

स्वामी रामचरण : जीवन-वृत्त

स्वामी रामचरण का जीवन-वृत्त हिन्दी के अन्य भक्त कवियों की भांति अस्पष्ट नहीं है। सामान्यतः हिन्दी के प्रमुख भक्त कवि या मध्यकालीन कवियों में से अधिकांश की जीवन-रेखाएँ स्पष्ट नहीं दृष्टिगोचर होती—वे चाहे कबीर हों या आयरगी, सूर हों या तुलसी, बिहारी हों या भूपण, इन कवियों में से अधिकांश के जीवन के बहुत से अंश आज भी या तो स्पष्ट नहीं हैं या विवाद के विषय बने हुए हैं। इन कवियों को खोजता विषय बनाकर अनेक शोधकर्त्ताओं ने शोध-प्रबन्ध भी प्रस्तुत किये हैं, परन्तु हिन्दी का पाठक उनके जीवन के कतिपय पहलुओं पर लम्बे प्रश्नचिह्नों एवं विवादों को आज भी यथावत् पा रहा है। स्वामी रामचरण की जीवन-रेखाएँ बहुत स्पष्ट हैं। उनकी जीवनी के सन्दर्भ में अन्तराक्षय, बहिराक्षय एवं जनश्रुतियाँ सभी कुछ उपलब्ध हैं, किन्तु इनमें ऐसा कुछ बहुत कम है, जो विश्वास के योग्य न हो।

जन्मतिथि

स्वामी रामचरण के जीवनीकार जगन्नाथ ने जा उनके जीवनकाल में वर्तमान ही नहीं थे, उनके शिष्य भी थे, अपने जीवनी ग्रंथों—‘गुरलीला विलास’ एवं ‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ में उनकी जन्मतिथि माघ सुदी चतुर्दशी, अनिवार, सवत् १७७६ तिरिी है।^१ उस ही पुक्ति परचीकार ने भी की है।^२ जन्मतिथि के सन्दर्भ में ये साम्प्रदायिक साक्ष्य निर्विवाद हैं और इन्हे मान लेना समीचीन है, पर कतिपय विद्वानों ने जन्म-सवत् को सन् १७७६ में परिवर्तित करते समय थोड़ी असावधानी कर दी है और एकाध ने तो अनुमान से जन्म सवत् या सन् की घोषणा कर

१ सतरा से र छहतर बरेपा । माघ माहा सुद जान बरेपा ॥

चवदस बार सनीसरवारा । बेस बरण लीन्हो जवतारा ॥

--गुरलीला विलास, पृ० ३०

सतरा से र छहतर बररा । मास माहासुद कहूँ बिगेमा ॥

चवदस बार सनीसर नीको । जा दिन काढयो बहुशिर टीको ॥

—ब्रह्मसमाधिलीन जोग, प्रकाशित वाणी के अन्तर्गत, पृ० १०७६

२ समत सतरा से हो तो और छैहतर जान ।

चवदसी तर्था म्हासुदि बार सनेरवर मान ।

—रामचरण म्हारज की परची, पृ० ३०

दी हे। कैप्टेन जी० ई० वेस्मकट न अपने महत्त्वपूर्ण लेख—'मम एकाउंट्स ऑव ए सेक्ट ऑव हिन्दू शिज्माटिवम इन वेस्टर्न इंडिया, कालिग देमसेटवज राममनेही ऑर फ्रेण्ड्स आथ गॉड' की प्रारंभिक पत्तियों में ही स्वामी रामचरण का जन्म सन् १७१९ ही लिखते हैं।^१ श्री प्रमथनाथ बोस ने भी इसी ईस्वी सन् की पुष्टि की है।^२ गार्सा द तामी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में वेस्मकट का ही ऋण माना है।^३ वेस्मकट ने फुटनोट में सवत् १७७६ वि० भी लिख दिया है। 'स्वामी रामचरण—एक अनुशीलन' नामक शोध-प्रबन्ध के लेखक डा० अमरचन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मत की समीक्षा के सन्दर्भ में लिखते हैं—“स्वामी जी का जन्म विक्रम सवत् १७७६ म हुआ था। यदि ईस्वी सन् में इसकी गणना की जायतो यह सन् १७१९ ठहरता है।”

डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी ने अपने शोध-प्रबन्ध 'राममनेही सम्प्रदाय' में इस सन्-सवत् का सन्दर्भ उपस्थित किया है—“रामचरण का जन्म सवत् १७७६ म हुआ था। वेस्मकट महोदय भी इसको मानते हैं। विक्रम सवत् को ईस्वी सन् में परिवर्तित करते समय प्रायः विक्रम सवत् में से ५७ वर्ष कम कर दिया जाता है। इसी नियम के अनुसार लेखक ने १७७६ में से ५७ वर्ष घटाकर रामचरण का जन्मकाल १७१९ ईस्वी माना है। लगता है, ऐसा करते समय विद्वान् लेखक का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि रामचरण विक्रम सवत् १७७६ के माघ महीने की उन्तीमवी तिथि को पैदा हुए थे और ईस्वी सन् मार्गशीर्ष अथवा पौष के मध्य में ही बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि उक्त काल निश्चित रूप से नये वर्ष का जनवरी या फरवरी महीना रहा होगा। अतः उनका आविर्भाव माघशुक्ल १४, सवत् १७७६ तदनुसार सन् १७२० माना जाना चाहिए।” डॉ० त्रिपाठी का यह मत युक्तियुक्त है। इस मत से सहमत होते हुए मेरा निवेदन यह है कि कैप्टेन वेस्मकट या तामी विदेशी थे। उनसे सवत् को सन् में बदलते समय यह मूल समझ है, पर भारतीय विद्वानों एवं प्रमुखतया शोधकर्ता का ध्यान इस ओर जाना अपेक्षित था।

अनुमानकर्ताओं में जॉन कैम्पबेल ओमेन ने अठारहवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध^४ एवं आचार्य क्षितिमोहन सेन ने सन् १७१८ से सन् १७२० के बीच^५ स्वामी रामचरण का जन्म होना लिखा है। ओमेन और सेन महोदय के इन अनुमानों से स्वामी रामचरण के जन्मकाल के निर्धारण में यद्यपि विशेष सहायता नहीं मिलती किन्तु फिर भी यह उसके निकट है। पर डॉक्टर रामकुमार

१ जर्नल ऑन एशियाटिक सोसायटी, न० ३८, फरवरी १८३५, पृ० ६५।

२ ए हिस्ट्री ऑव हिन्दू सिविलाइजेशन इयूरिंग ब्रिटिश रूल, वॉल्यूम १, पृ० १२८।

३ हिन्दुई साहित्य का इतिहास, पृ० २३७।

४ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ३५।

५ राममनेही सम्प्रदाय—अप्रकाशित (शोध-प्रबन्ध), गोरखपुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय।

६ मिस्टिक्स, एसेटिक्स एण्ड सेण्ट्स ऑव इंडिया, पृ० १३३।

७ 'द कल्चरल हेरिटेज ऑव इंडिया' में क्षितिमोहन सेन का लेख 'द मिस्टिक्स ऑव नॉर्दर्न इंडिया इयूरिंग द मिडिल एज' श्री रामकृष्ण सेटिनरी मेमोरियल, वॉल्यूम २, पृ० २६४।

वर्मा ओर एफ० ई० के ने क्रमशः सवत् १७१८^१ और सन् १७१८^१ जन्म वर्ष लिख दिया है। इन लोगों ने इतने गलत अनुमान किये जगाने, कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर पीनामरदत्त बडथवाल ने स्वामी रामचरण का जन्म फागुन बदी ७, सवत् १८०६ लिखा है। डॉक्टर बडथवाल ने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के चौदहवें वार्षिक विवरण में स्वामी रामचरण रचित 'अणमै विलास' की प्राप्त हस्तलिखित प्रति की पकितियाँ उद्धृत करते हुए लिखा है— "और इससे पूर्व रामचरण का जन्मकाल—'जठारै से पट वर्ष सात फागुन बदि साते। सत पधारे धाम सनीचर वार विष्यानै॥'" इस प्रकार दिया है।^१ इस जग की समीक्षा पिछले अध्याय में हो चुकी है। यह स्वामी रामचरण के दादा गुरु स्वामी रातदास जी की मृत्यु-तिथि है। धाम पधारन का अर्थ मृत्यु है जन्म नहीं। डॉक्टर बडथवाल ने भ्रमवश ही यह तिथि रामचरण जी की जन्मतिथि मान ली है। मैंने प्रथम अध्याय में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रकाशित 'वाणी' के 'अणमै विलास' में डॉक्टर बडथवाल द्वारा उद्धृत पकितियाँ ही नहीं। किन्तु एक अन्य सूत्र के माध्यम से यह तिथि स्वामी रातदास की मृत्यु-तिथि सिद्ध होती है।

अध्ययन के सूत्र, जिनमें प्रमुख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखित 'उत्तरी भारत की सत-परम्परा'^२ एवं 'सतकाव्य'^३, प० मोतीलाल मेनारिया लिखित 'राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा'^४, कल्याण का 'सत अक'^५ में साधु श्री ननूगम जी का लेख तथा श्री विद्योगी हरि लिखित 'श्री रामरनेही सम्प्रदाय'^६ की मूमिका है, स्वामी रामचरण की जन्मतिथि साधु सुमल १८, शनिवार, सवत् १७७६ वि० ही मानते हैं, जो साम्प्रदायिक शास्त्रों के अनुकूल है।

जन्मस्थान

स्वामी रामचरण का जन्म जयपुर राज्यान्तर्गत ढंढाड प्रदेश के सोडा नामक ग्राम में हुआ था। सोडा ग्राम स्वामी रामचरण जी का ननिहाल था।^७ जयपुर राज्य में सोडा ग्राम

१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४११।

२ ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिटरेचर, पृ० ६८।

कबीर एण्ड हिज फॉलोअर्स, पृ० १६५।

३ प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज का चौदहवाँ वार्षिक विवरण (सन् १९२९-३१ ई०), नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २०, अंक २, पृ० १३८।

४ विशेष विवरण के लिए देखिए : प्रथम अध्याय के अन्तर्गत प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज का चौदहवाँ वार्षिक विवरण' की समीक्षा।

५ उत्तरी भारत की सत-परम्परा, पृ० ६१४।

६ सतकाव्य, पृ० ५०५।

७ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, पृ० ८२।

८ कल्याण 'सत अक', पृ० ७४४।

९ 'श्री रामरनेही सम्प्रदाय' दो शब्द, पृ० १।

१० ढुढाड देस जैसिह निरंदा
सेहर बसायो आप उनिंदा

की स्थिति का वर्णन करते हुए जीवनीकार जगन्नाथ ने कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों की ओर भी संकेत किया है। जयपुर की राजधानी का निर्माण मवाई जयसिंह ने अपने नाम पर कराया था जो पुरानी राजधानी आमेर में ६ मील दूर है। कर्नल जेम्स टाड के अनुसार मवाई जयसिंह सन् १६९९ ई० में सिंहासन पर आसीन हुआ था और १७८३ ई० में उग्रका निधन हो गया। स्मरणीय है कि १७२० ई० में स्वामी रामचरण का जन्म हो गया था। इसी काल में जयपुर राजधानी की स्थापना हुई। नयी राजधानी में शिल्प और विज्ञान का बड़ा विकास हुआ जिसमें प्राचीन राजधानी आमेर का गौरव जाता रहा।^१ 'ब्रह्मसमाधिनीन जोग' में भी सोडा नगर को स्वामी जी का जन्मस्थान बताया गया है।^२ परचीकार लालदास ने 'स्वामी रामचरण महाराज की परची' में भी जगन्नाथ जी के उपर्युक्त कथन पर मुहर लगा दी है—

ढूढाड देस सोडे नगर नानाजी के द्वार।
भगतिराज कलि अवतरे, जगजीवन हितकार ॥^३

अत स्पष्ट हुआ कि स्वामी रामचरण जयपुर राज्यान्तर्गत मालपुरा के निकट सोडा नामक ग्राम में, जो उनका ननिहाल था, उत्पन्न हुए थे। सत साहित्य के अन्य विद्वानों में परशु-

देस देस का सेठ बुलाया
जाफा करके ताहा बसाया।

च्यारो तर्फ कराया किल्ला।
जैपुर नाम धर्यो कर सल्ला।
राजा देव अस औतारी।
प्रजा सहत पूजा सुषकारी।
ताका देस माहि दोहू गामा।
मालपुरा ढिग बरणे नाम्ना।
ताहा सत प्रगटे सुषसागर।
रामभगति को करण उजागर।
उतन गाम वनवाडो चोडे।
जन्म लीयो नाने रे सोडे।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

१ राजस्थान का इतिहास कर्नल जेम्स टाड, पृ० ६३७-३८, ६४९।

२ देश ढूढाड सोमे अजमेरो।

सोडो नगर मालपुरे नेरो।

—ब्रह्मसमाधिनीन जोग, प्रकाशित 'बाणी' के अन्तर्गत, पृ० १०७५

३ लालदास कृत स्वामी रामचरण महाराज की परची, ह० प्र०।

राम चतुर्वेदी^१ एवं पं० मोतीलाल मेनारिया^२ आदि ने भी इसी गाम्प्रदायिक साक्ष्य को स्वीकारते हुए सोडा को स्वामी जी का जन्मस्थान कहा है।

सूरसेन या सोरहचसन

आचार्य क्षितिमोहन सेन^३ एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा^४ तथा प्रमथनाथ बोस^५ आदि ने रामचरण जी का जन्मस्थान जयपुर राज्य का सूरसेन नामक ग्राम माना है जबकि कैप्टेन वेस्मकट^६ उसे सोरहचसन कहते हैं। डॉ० अमरचन्द्र वर्मा की जानकारी में सूरसेन सोडा का शुद्ध रूप है।^७ मुझे लगता है कैप्टेन वेस्मकट को गाम्प्रदाय के अधिकारियों ने स्वामी रामचरण का जन्मस्थान सोडा न बताकर सूरसेन ही बताया होगा, जिसे वेस्मकट सोरहचसन लिखते हैं। निष्कर्ष यह है कि सूरसेन या सोरहचसन सोडा का ही रूपान्तर है अतः इससे कोई भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए।

माता-पिता

स्वामी रामचरण के पिता का नाम बखतराम और माता का नाम देऊजी था। जीवनीकार जगन्नाथ ने 'गुरलीला विलास' के अन्त में उनके माता-पिता का उल्लेख किया है। सवत् १८६० वि० में स्वामी रामजन जी महाराज ने चाटसू में चौमासा किया था। जगन्नाथ तथा अन्य अनेक रामसनेही उनके दर्शनार्थ चाटसू गये थे। मार्ग में तीसरे विश्राम पर सोडा ग्राम पड़ा था। जगन्नाथ तथा उनके दल ने वहाँ दो पहर विश्राम किया। गुरुदेव की जन्मभूमि में पहुँचकर जगन्नाथ ने उस भवन का दर्शन किया जिसमें स्वामी रामचरण जी का जन्म हुआ था और एक शतवर्षीय पुरुष से उन्होंने स्वामी जी के प्रारम्भिक जीवन की जानकारी की। उसी वृद्ध द्वारा उन्हें विदित हुआ था कि इनके पिता का नाम बखतराम और माता का नाम देऊजी था।^८ परचीकार भी इस कथन से सहमत

- १ उत्तरी भारत की सत्त परधरा, पृ० ६१४। सत्तकाव्य, पृ० ५०५।
- २ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, पृ० ८२।
३. द कल्चरल हेरिटेज ऑव इंडिया, पृ० २६४।
- ४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४११।
- ५ ए हिस्ट्री ऑव हिन्दू सिविलाइजेशन डयूरिंग ब्रिटिश रूल, वॉल्यूम १, पृ० १२८।
- ६ जर्नल ऑव द एशियाटिक सोसायटी, फरवरी १८३५, पृ० ६५।
७. स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ३८।
- ८ रामजन महाराज चौमासो कीयो चाटसू।
हम दरसन के काज रामसनेही सब गए।
दस गाडी सो आत्मा दरसन गए चलाइ।
मारग मे तीजी मजल सोडे पुहुता जाइ।
जनम भोम गुरुदेव की पलसे करी प्रनाम।

हे।^१ 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' में जगन्नाथ ने इनके माता-पिता के नामों की चर्चा नहीं की है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस जीवनी-ग्रंथ में माता-पिता का नामोल्लेख जगन्नाथ ने क्यों नहीं किया ?

डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा ने अपने शोध-प्रबन्ध में एक प्रश्न उठाया है कि 'एक ही उपजीव्य को आधार मानकर एक ही कवि के द्वारा दो रचनाओं का प्रणयन क्यों हुआ ?'^२ वे आगे लिखते हैं—'इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' स्वामी रामचरण के निधन के समय से सम्बन्धित है। इसमें उनके जन्म, माता-पिता एवं जन्मस्थान के उल्लेख के पश्चात् अंतिम समय एवं सम्कार से संबंधित प्रसंगों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है जबकि 'गुरलीला विलास' में उनके जीवन पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।'^३

अपने उपर्युक्त कथन में डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा ने एक भिन्न प्रश्न के माध्यम से यह कह दिया है कि 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' में जीवनीकार जगन्नाथ ने स्वामी रामचरण के माता-पिता का उल्लेख किया है। विनम्र निवेदन है कि 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' प्रकाशित 'वाणी' के अंत में मुद्रित रचना है, जिसे मेने आदि से अंत तक देखा है, किन्तु जगन्नाथ ने इसमें उनके माता-पिता के नामों की चर्चा नहीं की है। यह सही है कि 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' स्वामी रामचरण के निधन-काल से संबंधित रचना है और स्वामी जी के निधन

पहर दोइ ता नगर में सबही कीयो मुकाम ।
बरस साठ क साल ऐ अँमो वण्यो सजोग ।
आव कथा गुरुद्वेज की कहण लगे सब लोग ।
सो वरसा को पुरस इक मिकीयो हेत लगाइ ।
बीजा बरगी जात को सब विध कही सुणाइ ।
मात-पिता का नाम बताया । जनम लियो सो भवन दिखाया ।
सारी बात भिनोभिन कही । सो सब हम हिरदे धर लही ।
वषतराम सो कहिए तात । जाधर धरनी देउ मात ।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

१ वेस बरण हरिभगता ग्याता ।
भगतारामजी पीता बीख्याता ।
देउ जी माता का नामा ।
परम सुसील सुछन वामा ।
ताकिको कक लियो अवतारा ।
प्रिया एकोत्तर कीयो पारा ।

—परची, ह० प्र०

२ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ३०।

३ वही, पृ० ३०।

के चौबीसवे दिन अर्थात् वैशाख शुक्ल १४, रविवार, मन्तु १८५५ वि० को यह रचना पूर्ण हो चुकी थी।^१ मेरी दृष्टि में इस रचना में माता-पिता का नामोल्लेख न होने का कारण हमारा ही है। वस्तुतः जगन्नाथ ने अपनी इन दोनों रचनाओं के द्वारा अपने को सफल जीवनीकार सिद्ध किया है। सफल जीवनीकार निना प्रमाण के कुछ भी कहना उचित नहीं समझता। 'ब्रह्मसमाधिनीम जोग' लिखने के पूर्व जगन्नाथ सोडा नहीं गये थे। वे सोडा सन्त १८६० में गये और वहाँ उन्होंने स्वामी रामचरण के जीवन से संबंधित तथ्यों को विभिन्न लोगों से प्राप्त किया। उन्होंने वह मकान भी देखा जिसमें स्वामी रामचरण का जन्म हुआ था और शतवर्षीय वृद्ध द्वारा उनके माता-पिता के नामों की जानकारी प्राप्त की। 'गुरलीला विलास' की रचना जगन्नाथ ने सोडा प्रवास के बाद ही की जब उन्हें बीजावर्गी जाति एवं स्वामी रामचरण के माता-पिता के संबंध में पूर्ण जानकारी हो गई।

अध्ययन के आधुनिक सूत्रों में से एक-दो को छोड़कर उपर्युक्त सदर्भ में सभी मौन हैं। वेस्मकट, ताम्सी, प्रमथनाथ बोस, प० परशुराम चतुर्वेदी और प० मोतीलाल मेनारिया आदि किसी ने स्वामी जी के माता-पिता की चर्चा नहीं की है। 'कल्याण' के 'सत अक' में साधु नैनूराम जी ने अपने संक्षिप्त लेख 'श्री श्रीरामचरण जी रामरानेही' में उनके पिता का नामोल्लेख किया है।^२ माता का नाम इस लेख में नहीं है। इधर सम्प्रदाय के उत्साही जनो द्वारा सम्पादित पुस्तक 'श्री रामरानेही सम्प्रदाय'^३ और उसकी भूमिका में श्री वियोगी हरि जी ने उनके पिता बखतराम और माता देऊ जी का नामोल्लेख किया है।^४ यह आश्चर्य का विषय है कि साम्प्रदायिक सूत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी सूत्र माता-पिता के नाम पर मौन हैं। फिर भी दोनों नामों पर कोई विवाद नहीं है।

'गुरलीला विलास' के अनुसार स्वामी रामचरण के पिता बखतराम धन-धाम में सम्पन्न व्यक्ति थे। राजदरबार में उनका महत्त्व था। वे राजकर्मचारी थे, अन्य कोई वन्धा नहीं करते थे।^५ जनश्रुति भी उन्हें जयपुर राज्य का पटवारी बतलाती है। 'गुरलीला विलास' के अतिरिक्त अन्य सूत्र इस सदर्भ में मौन हैं पर गुरलीला विलासकार जगन्नाथ प्रामाणिक जीवनीकार हैं। अतः यह मान लेना उचित है कि वे जयपुर राज्य की नीकरी में थे।

१ अठारह से पचपन बरस, रवि चवदश वैशाख।

प्रथम सम्पूर्ण जगन्नाथ, पुनिजानो सुदिपाख। — ब्रह्मसमाधिनीम जोग, पृ० १०८६ रमरणीय है कि स्वामी रामचरण का निधन वैशाख कृष्ण ५, वृहस्पतिवार, सन्त १८५५ को हुआ था।

२ कल्याण : सत अक, पृ० ७४४-४५।

३ श्री रामरानेही सम्प्रदाय, पृ० ४।

४ वही, दो शब्द, पृ० १।

५ हैदररथ सुष पाल सिपाई। राज्यस्थाना भलमणसाई।

सुष सपति धन-धाम उमदा। बिना चाकरी और न धधा।

वर्ण और गोत्र—स्वामी रामचरण बीजावर्गी [विजयवर्गीय] वैश्यकुल में उत्पन्न हुए थे। जगन्नाथ ने 'गुरलीला विलास' के आरम्भ में ही उनकी जाति का उल्लेख इस प्रकार किया है—

“वैस बरण लीन्हो अवतारा।”

रामचरण जी के गोत्र की चर्चा आगे इस प्रकार करते हैं—

“बीजा गोती नावड नामी।
राजदुवारे पूग विष्यामी॥”^१

‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ की प्रारम्भिक पक्तियों में ही स्वामी रामचरण के वर्ण एवं गोत्र की चर्चा जगन्नाथ ने कर दी है। यथा—

वैश्य वर्ण कुल उत्तम मानो।
बीजागोति बहुत बुधिवानो॥’

परचीकार लालदाम ने भी उपर्युक्त की पुष्टि की है।^२

स्वामी रामचरण जी ने अपने ग्रंथ ‘अमृत उपदेश’ में स्वयं जाति का संकेत इस प्रकार किया है।

“जन्म वैश्य घर पाईयो। पुनि सेवत राजदुवार॥”^३

स्वामी रामचरण के वर्ण एवं गोत्र के संबंध में अन्य सूत्र भी सहमत हैं। कहीं विवाद या संदेह की गुंजाइश नहीं है।

नाम : रामकृष्ण से रामचरण—इनका नाम नाना ने रामकृष्ण रखा था। नामकरण संस्कार की चर्चा जगन्नाथ ने ‘गुरलीला विलास’ में की है।^४ परचीकार लालदाम ने भी

१ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ वही, ह० प्र०।

३ अ० वा० ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७५।

४ वैस बरण हरि भगता ग्याता।

—परची, ह० प्र०

५ अमृत उपदेश, प्रकाश ५, प्रकाशित ‘वाणी’, पृ० ४५६।

६ नाम कढायो नाना सोडे
जन्मपनिका बाची चौडे

गाजा बाजामा लगाया

रामकृष्ण सो नाम कढाया।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

इस कथन की पुष्टि कर दी है। सवत् १८०८ में वैराग्य लेने पर इनका नाम रामकृष्ण से रामचरण हो गया। यह नाम उन्हें अपने गुरु में प्राप्त हुआ था।^१

स्वामी रामचरण को सतराम भी कहा गया है। आचार्य धार्तिमोहन रोन ने अपने निबन्धो क्रमश 'मध्ययुग में राजस्थान और बंगाल के बीच साधना सबध,'^२ एवं 'द मिस्टिक्स ऑव नार्दन इंडिया'^३ में रामसनेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक का नाम सतराम या रामचरण कहा है। आचार्य प० परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि—'सत रामचरण का एक नाम सतराम भी प्रसिद्ध है।'^४

रामसनेही सम्प्रदाय में रामनाम की बड़ी महिमा है। स्वयं स्वामी रामचरण जी ने रामनाम की महिमा गाई है। सम्प्रदाय के साधुओं में भी राम शब्द बड़ा ही प्रिय एवं प्रचलित है। अतः यदि स्वामी जी को भी इसी नाम का पर्याय मानकर सम्प्रदाय में उन्हें 'राम' नाम से अभिहित किया गया हो तो यह अस्वाभाविक नहीं पतीत होता। किन्तु यह नाम उनके गुरु या परिवार का दिया नहीं प्रत्युन् सत-समाज में सतो द्वारा प्रचलित किया हुआ नाम समझना चाहिए।

पैतृक निवास स्थान : बनवाडा—स्वामी रामचरण के पिता जयपुर राज्यान्तर्गत मालपुरा के निकटस्थ ग्राम बनवाडा के निवासी थे। बनवाडा वर्तमान समय में टोक जिले में पड़ता है। बनवाडा ग्राम की चर्चा स्वामी रामचरण के जीवनीकारों जगन्नाथ एवं लालदारा ने अपने-अपने जीवनी ग्रन्थों में की है।^५

१ रामकिशन जी नाम बताया।
सकल कुटुम्बी के मन भाया।

—गरची, ह० प्र०

२ सवत् अठारा से अरु आठा।
ले वैराग गहे मन काठा।
भाद्रप मास दासपद पायो।
रामचरण जी नाम कहायो।

—अ० वा० के अतर्गत ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७६

रामचरण जी भए प्रसिद्ध—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

रामचरणजी नाम दे, सीस घर्यागुरु हाथ।

सतगुरु का प्रताप ते, जग में भए विख्यात।

—गरची ह० प०।

३ भारतीय अनुशीलन ग्रंथ . हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ० २३, विभाग-३।

४ 'द कन्चरल हेरिटेज ऑव इंडिया, पृ० ३७७।

५ उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ६१४।

६ उत्तम ग्राम बनवाडा चोडे।

जनम लियो नाने रे सोडे।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

प्रारम्भिक जीवन

शैशव—स्वामी रामचरण के शिशु-काल की चर्चा जीवनीकारों ने अत्यंत सक्षेप में की है। इनके लिए साम्प्रदायिक जीवनीकारों जगन्नाथ एव लालदास के जीवनी ग्रन्थों के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं मिलता। जगन्नाथ रचित 'गुरलीला विलास' एव 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' तथा लालदास रचित 'परची' के अनुसार शिशु रामकिशन के जन्म लेते ही द्वार पर गाजा बाजा की धूम मच गई और मंगल उत्सव की तैयारी आरम्भ हो गई। शिशु की जन्मपत्रिका ब्राह्मण ने बनाई।^१ जन्मपत्रिका में बड़े भारी ग्रह पडे हुए हैं ऐसा ज्योतिषी ने बाँचकर बतलाया और यह भी कि छत्रपति के घर भी ऐसा पुत्र न हुआ है और न होगा।^२ नाना ने नेगियो को नेग दिया और जन्मपत्रिका लेकर नाई उनके पिता के पास पहुँचा और उन्हें बधाई दी। पिता ने पुत्रोत्पत्ति के उल्लाम में नगर में नारियल बँटवाया और दूसरे दिन सम्पूर्ण परिवार को भोजन कराया।^३

उतन ग्राम बनवाडा जाके।

लोग कुटुम्बी अैसे भाव्ते।

—ब्रह्मसमाधिलीन जोग, प्रकाशित 'वाणी' के अन्तर्गत, पृ० १०७५

तात ग्राम बनवाडो कहीये।

मालपुरा के नेरे लहीये।

—परची, ह० प्र०

- १ गाजा बाजा द्वारै बाजै।
घर घर मंगल उच्छवसाजै।
जन्मपत्रिका द्विज लिखिमोई।
हरिगति उनके हाथ न कोई।

—प्रकाशित 'वाणी' के अन्तर्गत 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' पृ० १०७६

- २ तामे पडा ग्रहै अतिभारी।
सपन गीत त्यारण नरनारी।
ऐसी बाच सुणाई जोसी।
छत्रपती घर हुवो न होसी।
- ३ नेगी आया दई जनाई।
नाने बाको दई बधाई।
जन्मपत्रिका लेकर नाई।
जाइ पिता से लई बधाई।
नगर माहि नारियल बटाया।
दूजे दिन परिवार जमाया।
घरमाफिक सोदई बधाई।
सब परिवार भई हरपाई।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

सम्पूर्ण परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और याचकों को उनके मनोनुकूल दान दिया गया।^१

बाल-व्यक्तित्व—स्वामी रामचरण के बाल व्यक्तित्व का सुंदर चित्र परचीकार लालदास ने खींचा है। उनके अनुसार स्वामी रामचरण का रूप सूर्य की आभा के समान देदीप्यमान था। वे गौर वर्ण के थे तथा उनके नयन कमल के सदृश थे। उनके हाथ लम्बे थे, व्यक्तित्व मोहक था। छोटी अवस्था में ही उन्हें बड़ी बुद्धि एवं सद्बुद्धि प्राप्त थी।^३

शिक्षा—स्वामी रामचरण की शिक्षा के विषय में उनकी जीवनी के सभी सूत्र मौन हैं। अतः अनुमानों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना संभव है। स्वामी रामचरण के पिता एक सम्पन्न व्यक्ति थे और जयपुर राज्य की सेवा में थे। उनके जन्मोत्सव की भूमधाम की चर्चा जीवनीकारों ने की है। अतः यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा की उत्तम व्यवस्था अवश्य हुई होगी। फिर यह भी सिद्ध हो चुका है कि वैराग्य धारण करने के पूर्व स्वामी रामचरण स्वयं जयपुर राज्य की सेवा में उच्चपदस्थ कर्मचारी थे। अतः यह निर्विवाद मान लेना चाहिए कि उन्हें बचपन में अच्छी शिक्षा मिली होगी। यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि उनका विशाल साहित्य उनकी गहन अध्ययनशीलता, सत्संग एवं जीवन के विभिन्न पक्षों के अनुभव का परिणाम है। अतः मैं निस्संकोच इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ कि स्वामी रामचरण उत्तम शिक्षाप्राप्त व्यक्ति थे।

गृहस्थ-जीवन

विवाह—स्वामी रामचरण के विवाह की चर्चा उनके किसी भी जीवनीकार ने नहीं की है। अन्तःसाक्ष्य भी मौन है। पर जनश्रुति कैसे मौन रह सकती है। जनश्रुति उनका विवाह होना बतलाती है। डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा ने साधु लक्ष्यराम लिखित 'राम-रहस्य दर्शन' का हवाला देकर लिखा है, उनका विवाह चानसेन ग्राम के एक सम्पन्न परिवार

१ दे नारियल बधाई ताजी।

जाचक लोग किये सब राजी।

—परची, पृ० प्र०

२ अब स्वामी का रूप बखानू।

काति दिये सूरज सम जानू।

गौरवरण अम्बुज से नैना।

• •

हस्तकमल गोड़े लग सोहै।

देखत दरश सकल मनमोहै।

बालकुमार किशोर सुबुद्धी।

लघु अवस्था दीरघ बुद्धी।

—रामचरण चरितावली, पृ० ४

मे हुआ था।^१ 'रामरहस्य दर्शन' कार को भी इसे प्रमाणित करने के लिए जनश्रुति का ही सहारा लेना पडा हे। जो भी हो सम्प्रदाय मे प्रचलित जनश्रुति के अनुसार चानसेन ग्राम मे उनकी ससुराल थी।

यद्यपि प्रमाणो के अभाव मे किसी बात का स्वीकारना कठिन होता हे, किन्तु जनश्रुतियो को अनुमान के सहारे प्रमाण मान लेना सहज बात हे। स्वामी रामचरण एक सम्पन्न परिवार मे उत्पन्न हुए थे। उनके पिता और वे स्वय उच्चपदस्थ राजकर्मचारी थे। अत उनका विवाह नहीं हुआ होगा यह कैसे कहा जाय। मेरा निश्चित मत है कि वे विवाहित थे और ऐसी स्थिति मे उपर्युक्त जनश्रुति तथ्यो से परे नहीं।

सतति—स्वामी रामचरण ने ३१ वर्ष ७ महीने तक गार्हस्थ्य जीवन का उपयोग किया था। अत इस बीच उन्हे सतति लाभ हुआ था, ऐसी जनश्रुति है। इसी जनश्रुति के सहारे डॉक्टर अमरचन्द वर्मा ने उनके एक पुत्र एव पुत्री होने की बात कही है।^२ सत सन्मुख-राम जी ने मुझे बतलाया कि उन्हे केवल एक पुत्री थी, किन्तु उनके कथन का आधार भी जनश्रुति ही है। उन्हे पुत्र था या पुत्री थी, या दोनों थे, यह निश्चित करने के पूर्व यह निश्चित करना अपेक्षित हे कि उन्हे सन्तान-सुख मिला था या नहीं? इसके लिए साक्ष्यो की परीक्षा करना अपेक्षित है।

परचीकार लालदास ने इतना सकेत दिया है कि हृदय मे निर्वेद उपजने पर उन्होने मोह-पाश तोड दिया।^३ किन्तु इससे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' भी 'जगविलास को करियो त्याग' मात्र कहकर मौन हो जाता हे।^४ किन्तु 'गुरलीला विलास' मे जगन्नाथ ने इस सदभ्रं को अधिक स्पष्ट किया है। वैराग्य प्रेरक स्वप्न से जगने के बाद स्वामी रामचरण को उत्तम ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हे ससार अन्यथा प्रतीत होने लगा। उसी दिन से वे घर मे ही वनवासी सदृश रहने लगे। यही उनका चिन्तन जगन्नाथ के शब्दो मे माता, भ्राता, कन्या, सुत आदि की ओर से विमुख होता है और वे इन सभी को त्यागने का निश्चय करते है।^५ इससे तो यह निष्कर्ष निकलता हे कि उनके पुत्र-पुत्री और भाई सभी थे।

१ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ४२।

२ वही।

३ उपजा उर निरवेद दिढ तोड मोह की पास।

—रामचरण चरितावली, पृ० ३

४. 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग', पृ० १०७६, प्रकाशित 'बाणी' के अन्तर्गत।

५ जाग आप यो कियो विचारा।

यो तो जगत अन्नथा सारा।

जा दिन सू मन भयो उदासी।

रहे भवन मे ज्यो वनवासी।

इसी सदर्म में हम एक अन्तःसाक्ष्य पर भी विचार करेंगे। ग्रंथ 'ठिंगपारख्या' में सत रामचरण लिखते हैं—

“हमकू ठिंग कहे सब कोई।
सत्य कथ ये झूठ न होई।
मात-पिता हम ठिंगिया भाई।
बहन भाणजी सजन समाई।
और ठिंग्या सबही परिवारा।
हमकू कहता वंश उजारा।
ठिंगी एक हम घरकी नारी।
जासू कहता प्राण पियारी।”^१

उपर्युक्त पंक्तियों में स्वामी रामचरण ने कहा है कि लोग उन्हें सत्य ही ठग कहते हैं क्योंकि उन्होंने अनेक रागे-सबधियों को ठगा है पर यहाँ पर 'वश उजारा' ध्यान देने योग्य है। स्वामी रामचरण यह अनुभव करते हैं कि लोग उन्हें वश उजाड़ने वाला भी कहते हैं। स्पष्ट हुआ कि स्वामी रामचरण के विरागी हो जाने के कारण उनकी वशावली वही से समाप्त हो जाती है। यदि उन्हें पुत्र होता तो 'वश उजारा' की उपाधि से उन्हें नहीं विभूषित होना पड़ता और समस्त परिवार एव प्राणप्यारी नारी को ठगने की बात भी नहीं सुननी पड़ती। अतः मैं समझता हूँ कि जगन्नाथ की 'गुरलीला विलास' वाली बात प्रतीकार्थक है। वह एक सामान्य कल्पना है। किन्तु पुत्री वाली बात का 'वश उजारा' से कोई रिश्ता नहीं। अतः यहाँ जनश्रुति से समझौता किया जा सकता है कि उन्हें एक कन्या थी।

'पुनि सेवत राज दवार'

स्वामी रामचरण ने अपने ग्रंथ 'अमृत उपदेश' की एव कुण्डलिया का प्रारम्भ 'जन्म वैशघर पाईयो पुनि सेवत राज दवार'^२ से किया है। इस अन्तःसाक्ष्य के आधार पर प्रकाशित 'अणभैवाणी' के प्रस्तावनाकार साधु कार्याराम ने स्वामी रामचरण को जयपुर नरेश का प्रधानमंत्री कहा है।^३ इसी आधार पर सम्प्रदाय में यह बात प्रचलित हो गई कि स्वामी जी जयपुर राज्य के प्रधान मंत्री थे। डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी ने भी अपने अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध 'रामसनेही सम्प्रदाय' में स्वामी रामचरण

मात भ्रात कन्या सुत जयती।

धराधाम धन सपति होती।

ऐह तज सब निज कारज करना।

सुरति लगी सतन का चरना।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

१. ठिंग पारख्या, प्रकाशित 'वाणी' के अन्तर्गत, पृ० ९८३।

२. अमृत उपदेश—प्रकाशित 'वाणी' पृ० ४५६।

३. 'अणभैवाणी' की 'प्रस्तावना', पृ० १।

जी को जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री लिखा है।^१ इस सदर्थ में 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के लेखको ने भी स्वामी रामचरण की जीवनी वाले खण्ड में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं—“जयपुर नरेश ने इनकी प्रशंसा सुनी और इनको अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनने के बाद इनकी न्याय-निष्ठा व कर्तव्य-भावना की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। मंत्री के रूप में इनका यश चारों ओर फैल गया।”^२

हिन्दी के मूर्द्धन्य विद्वान् श्री वियोगी हरि 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के 'दो शब्द' के अन्तर्गत लिखते हैं—“भुयोग्य, कर्तव्य-परायण तथा कार्यकुशल होने के कारण जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने रामकिशन जी को अपना मंत्री नियुक्त किया था। इस पद पर रहकर बड़ी न्यायनिष्ठा से इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया।”^३

उपदेशामृत (तृतीय पुष्प) में 'गृहस्थाश्रम में स्वामी जी का परचा' शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी रामचरण का संक्षिप्त जीवन-वृत्त एवं उनके जीवन से सबधित कतिपय चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। गृहस्थ जीवन में स्वामी रामचरण की भगवद्भक्ति, सत सेवा, भजन, सत्संग आदि की चर्चा करते हुए सग्रहकार लिखता है—“जिस समय यह पटवारी के पद पर नियुक्त थे किसी पर बेजा दोषारोपण करके और दबाव डालकर अनुचित पैसा लेना पाप समझते थे। आप में न्याय-निष्ठा, कर्तव्य-भावना, निष्पक्षता के विचार अति ही उत्तम थे।”^४

इसी सदर्थ में सग्रहकार ने उनके पटवारी-जीवन को एक चमत्कारी गाथा से सम्वद्ध कर दिया है। वह लिखता है—“एक समय किसानों से भूमिकर (लगान) की रकम एकत्रित करके तहसील में जमा कराने के लिए बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में चोर मिल गये और इनकी रकम छीन कर चले गये। आपने अपने इष्टदेव की प्रार्थना की तो ऐसी विचित्र लीला हुई कि थोड़ी ही दूर जाने पर चोर अर्ध हो गये। तब चोरों ने इनकी करामात समझकर आपसे क्षमा चाही और धन वापस देकर अविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली।”^५

सग्रहकार ने यह नहीं बताया कि उसने स्वामी रामचरण के पटवारी पद पर कार्य करने की बात कहाँ से खोज निकाली है। मैं समझता हूँ यह तथ्य भी जनश्रुति पर ही आधारित है। पर इस जनश्रुति पर सहज विश्वास किया जा सकता है। 'गुरलीला विलास' से स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण के परिवार में चाकरी के अतिरिक्त अन्य धन्धा नहीं होता था।^६ रामचरण जी के पिता जयपुर राज्य के चाकर थे और रामचरण जी ने भी राज-सेवा की थी। किन्तु स्वामी रामचरण के जयपुर नरेश का मंत्री या प्रधान मंत्री होने की बात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

१ रामसनेही सम्प्रदाय—अप्रकाशित शोधप्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय।

२ श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ५।

३ श्री रामसनेही सम्प्रदाय की भूमिका, दो शब्द, पृ० १।

४ उपदेशामृत बिन्दु (तृतीय पुष्प), पृ० १६।

५ वही।

६ सुख सपति धन-धाम उमदा।

बिना चाकरी और न धन्धा।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

डॉक्टर अमरचन्द वर्मा लिखते हैं कि, “जयपुर राज्य के किसी भी इतिहास में रामकृष्ण नाम के मंत्री होने का उल्लेख नहीं है।”^१ मने इन्दौर के छत्रीबाग रामद्वारा के विद्वान् सत श्री कन्हैयाराम जी से स्वामी रामचरण के मंत्री होने की बात को स्पष्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से कल्पित बात कही। हाँ, उन्होंने यह कहा कि वे कानूनगो के पद पर अवश्य थे। इस सन्दर्भ में जीवनीकार जगन्नाथ एच लालदास के मतों पर भी विचार कर लेना उचित होगा।

जीवनीकार जगन्नाथ लिखते हैं कि “जब रामकृष्ण कार्य करने लगे तो माता-पिता को परम आनन्द हुआ। उन्हें काम करते बहुत दिन व्यतीत हो गए और अब रामकृष्ण की ओर से सभी निश्चिन्त थे। वे सभा में बड़े भले लगते थे अतः सबको अच्छे लगने लगे।”^२

इसी सन्दर्भ में जीवनीकार के निम्नलिखित कथन से उनके जयपुर दरबार में रहने की बात भी पुष्ट हो जाती है—

“जुग दोड़ बीता पिता समाया।
रामकृष्ण जयपुर सूँ आया।
मोसर कीयो सरस अति नीको।
राज सहत आयो वोहो टीको।”^३

उपरिलिखित पंक्तियाँ यह तो स्पष्ट करती ही हैं कि पिता के निधन का समाचार जानकर रामकृष्ण जयपुर से आये थे अर्थात् उनके निधन के समय वे जयपुर में ही थे। साथ ही यह भी कि उस समय उनकी आयु दो युग (२४ वर्ष) की थी।^४ उन्होंने पिता का मोसर बड़े अच्छे ढंग से किया। राजा के दरबार से भी उस समय टीका आया था।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी रामचरण अपने राज-सेवा-काल में जयपुर राज्य के उच्चपदस्थ राजकर्मचारी थे। उनका राजदरबार में प्रभाव था। पिता

१ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ४३।

२. रामकृष्ण तब काम समाया।
मात-पिता के आनंद आया।
काम करत वो होता दिन बीता।
रामकृष्ण सूँ सबही नचीता।

...

सभा माहि अति लगे सुभाया।
ताते ऐ सबके मन भाया।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

३. गुरलीला विलास, ह० प्र०।

४ “इसकी २४ वर्ष की अवस्था में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस दुःसंवाद को सुनकर वे बड़े व्यथित हुए। मोसर करने के लिए जयपुर से अपने गांव को रवाना हुए।”

—श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ५

के मोसर पर राजदरबार से टीका आना ही इस बात का प्रमाण है कि वे उच्चपद प्राप्त राजपुरुष थे। किन्तु वे किस पद पर थे, इसका उल्लेख 'गुरलीला विलास' में जगन्नाथ ने नहीं किया है।

'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' में भी इनकी सम्पन्नता की चर्चा करते हुए जगन्नाथ आगे लिखते हैं—

“कोई रीति कभी नहीं बरते।
राजनीति में नीकां निरते।
न्याय निसाफ निबेरे सारो।
ज्यू ज्यू बधे तेज तप मारो।”^१

इस सदर्थ में परचीकार लालदास का निम्न कथन भी महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय है—

“तरण अवस्था भये मुसद्दी।
आप विराजै हाकिम गद्दी।
न्याय निसाफ करै अति नीको।
सुख पहुचावै सबही जी को।
वैश्य उजागर सबही भाखै।
राजमाहि बड कारण राखै।
संसकार परब पुन्य भारी।
जस गावै सबही नरनारी।”^२

'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' और 'परची' के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि रामचरण जी राजसेवा-काल में सभी रीतियों का व्यावहारिक ज्ञान रखते थे पर राजनीति में भलीभाँति निष्णात थे। वे न्याय-इन्साफ करने में कुशल थे। तरुणाई में वे हाकिम की गद्दी पर विराजमान हुए थे। उनके न्याय से सभी सुख पाते थे। सभी कहते हैं कि वैश्य बड़ा उजागर है और राज्य में उनका बड़ा प्रभाव था। परचीकार कहता है कि यह उनके पूर्वजन्म के सस्कारों और सत्कर्मों का प्रभाव था कि सभी नर-नारी उनका यशगान करते थे। उपर्युक्त विवेचन से भी मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि स्वामी रामचरण जी अपने राजसेवा-काल में जयपुर राज्य के प्रभावशाली, न्यायनिष्ठ, राजनीतिकुशल एवं यशस्वी उच्चपदस्थ राजपुरुष थे। आश्चर्य नहीं कि उनके उपर्युक्त गुणों से प्रभावित होकर जयपुर नरेश ने उन्हें भिन्न-भिन्न ऊँचे पदों पर कार्य करने का अवसर दिया हो। सत सन्मुखराम जी ने मुझे एक चर्चा में यह बतलाया था कि जयपुर नरेश के समक्ष एक बार वे अपने पिता के साथ उपस्थित हुए थे। इनकी बुद्धिमत्ता से राजा तभी प्रभावित हुए थे और इन्हें अपना निजी सचिव नियुक्त किया था।

१. ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७६

—प्रकाशित 'वाणी' के अन्तर्गत

२. रामचरण चरितावली, पृ० २।

यद्यपि इस कथन का आधार भी जनश्रुति ही है किन्तु स्वामी रामचरण जैसे व्यवहार-कुशल राजनीति-विशारद, न्यायी हाकिम एवं प्रभावी राजपुरुष के लिए उक्त पद पर नियुक्त होना आश्चर्य का विषय बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना तो निश्चित है कि वे न तो पटवारी या कानूनगो जैसे सामान्य पद पर थे और न जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री ही थे प्रत्युत् यही कि 'जनम वैश्य घर पाईयो पुनि सेवत राज दवार।'

धर्मप्राण परिवार

स्वामी रामचरण का परिवार धर्मप्राण आस्तिक परिवार था। धन-सम्पन्नता के साथ धर्मप्राणता भी थी। उनका परिवार धर्मशील सगुणोपासक यशस्वी भगवद्भक्त परिवार था। सगुण भक्ति के साथ दान-स्नान, नियम-आचार के प्रति उसमें आस्था की भावना थी। बालक रामकृष्ण पर परिवार की इस धर्मशीलता का प्रभाव अवश्य पड़ा था। तभी "आप बाल्यकाल से ही भगवद्भक्ति, संतसेवा, भजन, सत्संग आदि में तल्लीन रहते थे।" स्वामी रामचरण अपने गार्हस्थ्य जीवन में परिवार के अन्य लोगों की भाँति सगुण भक्ति, दान-स्नान, नेम-आचार आदि में विश्वास करते थे। विरक्त होने पर भी पर्याप्त समय तक सगुणोपासक वैष्णव ही रहे थे।

परिवर्तन के दो सोपान

एक घटना : एक सपना

स्वामी रामचरण एक बार एक हाट में लेटे हुए थे, तभी ऐसा हुआ कि एक यती उस मार्ग से निकला। उसने उनके पगतल की रेखा देखी। देखते ही यती बोला, "तुम्हारे चरण में उर्ध्व रेखा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। या तो तुम्हें राजा होना चाहिए या योगी।"

१. स्याम धर्म सूं काम करावे।
जहां तहां जसवास बधावे।
सरगुण भगति करै कुलसारो।
दान सनान नेम आचारो।
२. उपदेशामृत बिन्दु (तृतीय पुष्प), पृ० १६।
३. एक सहा की हाट व जानी।
तहां सहज में सयन करानी।
४. एक समै एक जुग जुरानो।
जती एक मारग निकसानो।
चरण पगतली देखी रेखा।
ताके पाछे कियो बवेका।
कोण लोग तुमरे काहा बिभा।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

—ब्रह्म समाधिलीन जोग, पृ० १०७६

किन्तु परचीकार लालदास का कथन हे कि इन्हे विरागी होना चाहिए, ये गृहस्थ कैसे है? 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' मे जगन्नाथ ने भी इस आशय की पुष्टि की है—

“उर्ध्व रेख जो चक्र दवाई।
ये कुण है गृह मे क्यू भाई।
इनके उग्र निवेद करारो।
रामभजन करि होइहै पारो।”^१

स्मरणीय हे कि 'गुरलीला विलास' और 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' दोनो ही के रचनाकार जगन्नाथ है, किन्तु इस सदर्म के दोनो के कथनो मे अन्तर कयो? पुन निवेदन हे कि 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' स्वामी रामचरण के निधन के तत्काल बाद की रचना है और 'गुरलीला विलास' निधन के पाँच वर्ष बाद सोडा-यात्रा के बाद की। 'गुरलीला विलास' स्वामी रामचरण के जीवन का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् जीवनीकार द्वारा लिखी गई कृति है। इसलिए इस जीवनी-ग्रन्थ के तथ्य ही विज्ञेय विश्वमनीय हे। वैसे 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' के तथ्य भी अविश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी तथ्यो मे यदि कही अन्तर दृष्टि-गोचर हो तो 'गुरलीला विलास' के तथ्यो को ही वरीयता दी जानी चाहिए। यद्यपि यहाँ परचीकार लालदास 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' के तथ्य की ही पुष्टि करते है पर मेरा निश्चित मत हे कि 'गुरलीला विलास' का तथ्य ही प्रामाणिक हे।

इस घटना के समय स्वामी रामचरण ३१ वर्ष के थे।^२ किन्तु लालदास के अनुसार इस घटना के समय उनकी अवस्था ३१ वर्ष ७ मास थी।^३ 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के लेखको ने इससे भिन्न मत व्यक्त किया है। उन लोगो के अनुसार पिता के निधन के बाद

याकी मोको आत अचभा।
उरध रेख तुमरे चरनन मे।
याते इचरज आवतु मन मे।
के राजा होइ चवर ढुलावै।
के जोगेस्वर जोग कु भावै।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

१. चरणचिन्ह को देख के, बोला म्यान विचार।
इनके दूढ निरवेद है, ये कैसे गृहवार।

—रामचरण चरितावली, पृ० २

२. ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७६।

३. इकतीस बरस को यो बरतारो।

श्रवणा सुणी सो बरनो सारो।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

४. इकतिस बरस की अवस्ता, सात महीना ओर।

प्रौढ़े थे इक हाट मे, जती आया तही ठोड़।

—परची, ह० प्र०

मोसर के लिए जयपुर से बनवाडा जाते समय मार्ग में इस यति से मिलन हुआ था।^१ इससे यह सिद्ध होता है कि २४ वर्ष की अवस्था में उस यति ने सर्वाभित भविष्यवाणी की थी।

मेरी दृष्टि में जगन्नाथ एवं लालदास के मतों पर अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं है। वैसे वरीयता जगन्नाथ के मत को ही दी जा सकती है। किन्तु 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के लेखकों ने अपने इस कथन का कोई आधार नहीं दिया है। मैं यह भी समझता हूँ कि 'गुर-लीला विलास' एवं 'परची' के अतिरिक्त अन्य कोई भी साम्प्रदायिक या बाह्य साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यति-मिलन के समय स्वामी रामचरण की आयु क्या थी, इसका उल्लेख हो। फिर 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के विद्वान् लेखकों को यह भ्रम कैसे हो गया कि पिता के मोसर के लिए जाते समय अर्थात् २४ वर्ष की आयु में भविष्यवक्ता यति से स्वामी रामचरण की भेट हुई थी। इस विवेचन से एक बात और स्पष्ट हो जाती है, वह यह कि स्वामी रामचरण अपने पिता के निधन के पश्चात् सात वर्षों तक जयपुर राज्य की सेवा में थे।

परचीकार लालदास लिखते हैं कि वह यति तो अपनी बात कह कर चला गया पर उसी दिन रात को स्वामी रामचरण ने एक स्वप्न देखा।^२ 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' में जगन्नाथ ने यह तो नहीं लिखा है कि उसी दिन की रात को स्वप्न हुआ किन्तु ३१ वर्ष ७ महीने का समय स्वप्न के लिए अवश्य निर्धारित करते हैं।^३ आगे चल कर 'गुरलीला विलास' में वे 'एक समय' कह कर निकल गए हैं।^४ पंडित परशुराम चतुर्वेदी भी जीवन के ३१वें वर्ष में स्वप्न देखने की बात लिखते हैं।^५

'गुरलीला विलास' कार जगन्नाथ के शब्दों में स्वप्न इस प्रकार चलता है—

“सिलता में ज्यो करत सनाना।

धारा में पड़ बहै निदाना।

१. 'मोसर करने के लिए जयपुर से अपने गाँव को रवाना हुए। मार्ग में एक यति से इनका मिलन हुआ। यति ने आचार्य चरण को देख कर आश्चर्य प्रकट किया और कहा— 'ज्योतिष के अनुसार तुम्हें या तो राजा होना चाहिए या कोई योगी।'

—श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ५-६

२. जती बचन कह रम गया, आप सुनी ऐ बात।

निद्रा में सुपना भया, वाह दिन की रात।

—परची, ह० प्र०

३. तबे एक दृष्टान्त दिखायो।

सोवत समय स्वप्न में आयो।

इकतीस वर्ष महीने साती।

भयो दृष्टान्त निद्रा में राती।

—ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७६

४. एक समय निसि आयो सुपनो।

जाहा निजर नहीं आवे अपनो।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

५. उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ६१५।

तहा ऐक संत पुरातन ठाडे।

बहत वेष दोरबाहा काडे।^१

अर्थात् वे गरिमा में स्नान करने समय धार की चपेट में पड़ कर बहने लगे। किन्तु परचीकार लिप्यना ह कि पैर फिसल गया और वे धारा में बह चले।^१ वहाँ सटे वृद्ध सत ने उन्हें बहता देख दोड़ कर बाहर निकाला।^२ डॉक्टर अमरचन्द वर्मा लिखते हैं कि “कुछ समय पश्चात् एक शुभ्रवेपथारी साधु दौड़ता हुआ आया।”^३ वे पुरातन सत महामुख देने वाले, श्वेतकेजी एव अमृतवाणी बोलने वाले थे।^४ स्वप्न में सत मूर्ति का दर्शन परचीकार लालदास भी स्वीकारते हैं। ‘ब्रह्मसमाधिलीन जोग’ में जगन्नाथ ने उस महामुखदानी मन मूर्ति की अमृतवाणी सुनी है और नभी स्वप्न भग की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की है—

“जाकी मूर्ति महामुख दानरी।

राम राम कर्णा जु करानी।

लिये उबार भीति सब भागे।

इतना ही मे सोचत जागे।”^५

महामुखदानी सत की कर्णा ने उनसे ‘राम राम’ उच्चरित कराया। स्वामी रामचरण नदी में डूबने में सत द्वारा उबार लिये गये और उनका सारा भय जाता रहा। तब तक निद्रा टूटी और स्वप्न भग हो गया।

जागरण

नीद भग होने के साथ स्वामी जी की मांहु-निद्रा भी भग हो गई। जागने पर आपको समस्त समार मिथ्या प्रतीत होने लगा।^६ स्वप्न में सत-मिळन के साथ ही उत्तम ज्ञान का उदय हुआ। उसी दिन से मन ससार से विरक्त हो चला और घर में भी स्वामी रामचरण वनवासी भवृश रहने लगे। उनके मन में सत-शरण में रहकर भगवद्भजन करने तथा मनसा,

१ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ नदी पधारे सुपन में करने को स्नान।

चरण फिसल धारा बहे हरि जन काढे आन।—रामचरण चरितावली, पृ० २।

३ तहा इक सत वृद्ध से ठाडे।

बहते देखि दोरि वा काडे। —ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७६।

४ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ४५।

५ जे गिज सत महा सुपदानी।

सेन वाल मुष इमृत बानी। —गुरलीला विलास, ह० प्र०।

६ ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७६।

७ जाग आप यू कियो विचारा।

यो ती जगत झूठ है सारा। —ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७६।

वाचा ससार से विलग हो जाने का भाव जगा। उन्हें प्रतीत होने लगा कि घर-बार, धन-सम्पत्ति का सुख, स्त्री, पुत्र, परिवार ये कभी भी अपने नहीं।^१ परमोकार लाक्यास की दृष्टि यहाँ तक दार्शनिक हो गयी है। उनके अनुसार स्वामी जी ने विचार किया कि माह नदी की धार में डूबने वाला मेरा जीव है और सतगुरु उबारने वाले हैं और तभी हृदय में परम्य जगा और सासारिक माह-वधन को तोड़कर सतगुरु की खोज में निकल पड़े।^२ इसी रादर्म में 'गुरलीला विलास' में जगन्नाथ लिखते हैं—

“जगत सुष तज निरखा ऐकाएकी आप।

नरतन काज सुधारण करणो संत मिलाप।^३

बाह्य साक्ष्यों में आचार्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने भी स्वयं से प्रभावित होकर घर-बार छोड़ने तथा उक्त महात्मा की खोज में सर्वत्र भ्रमने की बात लिखी है।^४

महात्मा की खोज

इस प्रकार वैराग्य उपजने पर स्वामी रामचरण लोक-मुख का परित्याग कर स्वयं मुक्ति पाने तथा अन्य अनेक जनों को मुक्ति दिलाने के लिए घर से निकल कर वन की ओर बल पड़े।^५

१ उत्तम ग्यान उदय होइ आया।

नब सुपना में संत मिलाया।

जा दिन सू मन भयो उदासी।

रहे भवन में ज्यों वनवागी।

मनसा वाचा जग को तजना।

सतो सरने हरि को भजना।

सुष सर्पति घरबार धन सुत बिनता परिवार।

ऐता कदेन आपणा मन में कीयो विचार। —गुरलीला विलास, ४० प्र०।

२ बूडन हारा जीव मम, मोह नदी की धार।

सतगुरु काढनहार है, जिनसे कीजै प्यार।

उपजा उर निरवेद दद, तोडी मोह की पास।

सतगुरु को बूडन चले, लगी दरग की प्यास।

— परनी, ४० प्र०।

३ गुरलीला विलास, ४० प्र०।

४ उत्तरी भारत की संत परगना, पृ० ६१५।

५ ऐसी विधि उपज्यो वैराग।

जग विलास को करियो त्याग।

मब सुख छाडि चले अब आरण।

आप निरन बहुतन को त्यारन।

—ब्रह्मसमाधि लीन जाग, पृ० १०७६।

वे स्वप्न में उबारने वाले सत की खोज में निकले थे। जगन्नाथ ने 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है—

“जे मोहि स्वप्ने लिये उबारी।
ऐसे हेरो परम उबारी।”

उदासी रामचरण दक्षिण दिशा की ओर चले आर शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा में उन्होंने स्वप्न में उबारने वाले महात्मा के विषय में पूछताछ की। विदित हुआ कि ऐसे सत दातडा में रहते हैं। यह सुनकर स्वामी जी अत्यन्त हर्षित हुए, और प्रभात होते ही दातडे के लिए प्रस्थान कर गए। 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' का लिखता है—

“पूछि ठौर गुरु शरणे आये।
नगर दातडे सतगुरु पाये।”

स्वामी कृपाराम से भेंट

दातडा पहुँच कर रामचरण जी महंत स्वामी कृपाराम जी से मिल कर अत्यन्त उत्कलित हुए। स्वप्न में जो सत मूर्ति उन्होंने देखी थी, उसी का साक्षात् दर्शन कर रहे थे। भावविभोर रामचरण जी ने शीश नवा कर प्रणाम किया, प्रसाद चढाया और प्रदक्षिणा की। स्वामी कृपाराम जी ने स्वामी रामचरण का देख कर पूछा—“किण दिस आया, किण

१. ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७६।

२. तब उदास होइ छाड्यो भवना।

दिक्षण दिमा को ऋयो गवना।

साहिपुरा में आया जबही।

ऐसा सत दातडे सुनीया।

मन में हरप्या तन में गुणीया।

तब प्रभात दातडे चलीया।

जन किरपाल परसपर मिलीया।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

३. ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७६।

४. जै छवि देपी सुपन में सो निरपी निजनैन।

डडवत कर चरणा पडे, उपज्यो उर सुपचैन।

—परची, ह० प्र०।

जो स्वरूप स्वप्ना में पेखे।

सो महाराज आपने देखे।

—ब्रह्मसमाधि लीन जोग।

५. कर प्रनाम प्रसाद चढायो।

परदपणा दे सीस नवायो।

सो दरसण सुपना में दरस्या।

सो उत काल आइ पद परस्या।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

दिस जाँएयो ?” स्वामी रामचरण ने बरबद्व होकर अगती सम्पूर्ण गाथा सुना दी और निवेदन किया—“महाराज ! मे जापकी शरण मे आवा हें।” वरणस्पर्श करते हुए कहा प्रभु जी ! आज मेरा माग्बोदय हुआ हे। हे दयानिधि ! मुझे स्वरण दीजिए, मे वैराग्य लंगा, आप इसका रहस्य बताये।”

स्वामी रामचरण का निवेदन सुनकर स्वामी कृपाराम जी ने उत्तर दिया कि—“भाई ! वैराग्य महा कठिन हे। इसकी शोभा का बखान सतों ने किया हें। वैराग्य उसे मिलता है जा परम सोभाग्यशाली होता हे।” ‘गुरलीला विलास’ की निम्नलिखित पंक्तिया इस सवाद मे महत्त्वपूर्ण है—

“जोग कु भावण करडो कामा।

रतो तुम जावो अपणी धामा।”

स्वामी कृपाराम जी ने याग-भावना की कठिनाइयाँ बताकर स्वामी रामचरण जी को घर लौट जाने की सलाह दी। किन्तु स्वामी रामचरण दृढनिश्चयी थे। उन्होंने पुन निवेदन किया कि मेरी इच्छा घर वापस होने की तनिक भी नहीं हे।”

वैराग्य जीवन

दीक्षा

गुरलीला विलासकार जगन्नाथ लिखते ह कि इस प्रकार विचार-विवमशं मे एक पक्ष लग गया। पक्ष बीतने पर स्वामी कृपाराम जी ने उन्हें वैराग्य दिया। यह घटना सान्त्

१ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ तब कर जोड सुनार्द गाथा।

मे सरनागत आयो नाथा।

—बही, ह० प्र०।

३ कर परणाम आय पग लागे।

प्रभु जी आज भाग मम जागे।

देहु स्वरूप दयानिधि देवा।

त्यू वैराग्य बताओ शेवा।

—ब्रह्मसर्गाधि लीन जोग, पृ० १०७६।

अरज करि कर जोड के लीजे माहि शरण।

—परची, ह० प्र०।

४. ये वैराग कठिन हे भाई।

जाकी शोभा सतो गाई।

सो वैराग भाग बड जाके।

—ब्रह्मसर्गाधि लीन जोग, पृ० १०७६।

५. गुरलीला विलास, ह० प्र०।

६. तब विचार कर कीन्ही अरजी।

घर नहीं जाऊँ याही मुरजी।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

१८०८ के भादो महीने की है।' इसी सुअवसर पर स्वामी कृपाराम जी ने इनका नाम रामकृष्ण से रामचरण कर दिया। परचीकार लालदास ने इस नाम-परिवर्तन की घटना का बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है—

“रामचरण जी नाम दे सोस धर्या गुर हाथ।
सतगुर का प्रताप तें जग मे भए विख्यात।”

डॉ० अमरचन्द्र वर्मा एव श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के लेखको ने दीक्षा-वर्ष एव भास के अलावा दीक्षा-तिथि एव दिन भी खोज निकाला है। डॉ० वर्मा लिखते हैं—“श्री कृपाराम ने स्वामी रामचरण को विक्रम संवत् १८०८ भाद्रपद शुक्ल ७ गुरुवार के दिन रामनाम का मंत्र देकर दीक्षित कर दिया और उनका नाम रामकृष्ण से रामचरण रख दिया।”^{१३} इस संदर्भ में ‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ के लेखको की पक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

“विक्रम संवत् १८०८ भाद्रपद शुक्ल ७ गुरुवार के दिन स्वामी कृपाराम जी ने रामकिशन को रामनाम का तारक मंत्र देकर दीक्षित किया और इनका दीक्षा-नाम रामचरण रखा।”^{१४}

द्वितीय निवेदन है कि शोध-कर्ता डॉ० वर्मा एव ‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ के विद्वान् लेखको ने तिथि और दिन कहीं से खोज निकाला है, विचारणीय है। मैंने स्वामी रामचरण जी के जीवनीकार जगन्नाथ एव परचीकार लालदास रचित जीवनी ग्रंथों का अवलोकन किया।

- १ एक पाष चरचा मे लागी।
तब महाराज दीयो बैरागी।
अठारा सेर आठ की साली।
माथे हाथ दियो किरपाली।
भाद्रप भास भये निर्वन्ध।
रामचरण जी नाम प्रसिद्ध। —गुरलीला विलास, ह० प्र०।
सबत अठारा सै अह आठा।
ले बैराग गहे मन काठा।
भाद्रप भास दास पद पायो।
रामचरण जी नाम कहायो। —ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७६।
तब सतगुर कृपाल होय दीया साध सरूप।
रामनाम मंत्र दीया सब वरमा सिरभूप।
अष्टादस अह आठ के समत भइ गुर भेट।
आप सरीखा कर लिया मूल भरमना भेट॥ —परची, ह० प्र०।
- २ वही।
३. स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ४८-४९।
४. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १०।

गभी ने सवत् १८०८ भाद्रपद मास का तो उल्लेख किया है किन्तु तिथि पत्र दिन का किसी ने भी नहीं। डॉक्टर अमरचन्द जी तथा वेद्य केवलराम स्वामी आदि ने फुटनोट में उपर्युक्त जीवनीकारों के अतिरिक्त अन्य किसी का भी हवाला नहीं दिया है जिसने दीक्षा-तिथि एव दिन का उल्लेख किया हो। मे यह समझने में अममर्थ हूँ कि विद्वान् शाश्वकर्ता ने बिना प्रमाण तिथि पत्र दिन का उल्लेख कैसे कर दिया। 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखक रामप्रदाय के अनुयायी पत्र गत ही हैं। यदि उन्हें किसी ऐसे सूत्र की जानकारी थी तो उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए था। मेरा निश्चित मत है कि यदि जीवनीकार जगन्नाथ की तिथि और दिन का ज्ञान होता तो 'गुरुलीला विलास' या 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' में इसका निश्चित उल्लेख करते। अन्त में मे, इस निष्कर्ष पर पहुँचना हूँ कि दिन और तिथि का उल्लेख इन लोगों ने कहीं से गुन-गुना कर लिख दिया है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी सवत् और मास का उल्लेख अपने ग्रंथ 'उत्तरी भारत की रात परम्परा' में किया है।

गूदड धारण

अपने गुरु स्वामी कृपाराम से दीक्षा ग्रहण कर स्वामी रामचरण ने गूदड वेश धारण किया।^१ तब स्वामी कृपाराम जी ने इन्हें इस प्रकार उपदेश दिया—

“तब कृपाल ऐसी फुरमाई।
अपनी कारज कीजो भाई।
हमरे निमत कहु वीन न हेज्यो।
रामनाम निसिबासुर कहि ज्यो।
कनक कामणी को मति धीजो।
जगत वात सुण के मति रीजो।
वृत्त अजाची भिह्या ली जो।
मन बस भया आपहा आज्यो।”^२

उपदेश ग्रहण कर स्वामी रामचरण जी विचरण के लिए निकल पड़े।^३ वे अकेले सिंह के समान स्वेच्छया विचरते थे।^४ वे रात वर्ग तक उम वेश में रहे, तत्पश्चात् पुनर्विचार

१. उत्तरी भारत की रात परम्परा, पृ० ६१५।

२. गूदड दिशा बणाई नीकी।

कनक कामणी जदि सू फीकी। —ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७६।

३. गुरुलीला विलास, ह० प्र०।

४. बचन मान के रामत कीनी।

मनसा वाचा सिर धर लीनी। —गुरुलीला विलास, ह० प्र०।

५. एकल मल्ल सिंह ज्यू विचरन।

अपणे ह्वाल करै तहा सचरन। —ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७६-७७।

किया।^१ इन सान वर्षों में स्वामी रामचरण जी का पर्याप्त प्रभाव बढ़ा। उनके गुणों की चर्चा होने लगी। स्वामी जी की महिमा बढ़ी और अनेक नर-नारी उनमें प्रभावित होने लगे। पूजा पर्याप्त बढ़नी थी पर ये उमें ग्रहण न कर गुरु के पास भज देने थे।^२ यहाँ कृपागम जी ने उन्हें पुन एक उपदेश ओर दिया—

तब गुरु कहे सुणो हो सिक्खा।
 ये तुम सुणोज मेरी दिक्खा।
 हमरे निमित्त कहू दीन न भाखो।
 मति कीजो माया अबिलाखो।
 ये माया झूटी हे भाई।
 झूठ कपट निन निकसे नाही।
 तुम तो काज आपणो कीज्यो।
 राम राम रटि अमृत पीज्यो।
 जो तुम समझ तज्यो गृह बास।
 तो रहज्यो तन लग सदा उदास।
 हम तो माया टहल नचाट्टै।
 राम कहाय राम मिलवावै।^३

इस उपदेश से प्रेरित होकर स्वामी रामचरण रामनाम में लीन हो गए। तभी एक घटना घटी। गूदड़ वेशधारी सत रामचरण एक दिन रसोई बना रहे थे। उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से चींटियों को निकलते देखा। उनका मन उद्विग्न हो उठा आर व रसोई से दूर जा बैठे।^४

१ सात वर्ष लग गूदड़ धारा।
 पीछे मन में कियो विचार।

—वही, पृ० १०७७।

२ देश मालवे तीन ठिकाणा।
 गूदड़ जी गुण होत बखाणा।
 महिमा पक्षति बची अतिभारी।
 पावो लग बहुत नर-नारी।
 पूजा चढै सएरे नाही।
 परमाती गुरुद्वार पठाही।

—वही, पृ० १०७७।

३ ब्रह्मसमाधि लीन जोग, पृ० १०७७।

४ एमे करत इसी होइ आई।
 भण्डार जगत कीडी निकस्योई।
 तब करि तर्क फर्क होइ बैठा।
 वा स्थान में फेर न बैठा।

—वही, पृ० १०७७।

गलता मेला : ऐतिहासिक मोड़

सन् १८१५ विजयी में प्रसिद्ध बोगव गद्दी गलता^१ में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था। इस मेले में सम्मिलित होने के लिए लाखों साधु पुरुष हुए। स्वामी रामचरण उस समय दान में आए। स्वामी कृपाराम जी भी उस मेले के लिए आमंत्रित होने पर गलता चले पड़े। स्मरणीय है कि इस मेले में चारों दिशाओं के सभी गेजवारी सत आमंत्रित हुए थे। महत कृपाराम जी अपनी साधु-गडली के साथ गलता जाने समय मार्ग में चूरे नगर में रुके। वहाँ रसोई की दूसरी घटना घटी। चूरे नगर में आपने पथ की रसोई की किन्तु पगल के समय साधु-गडली में आपसी द्वेष के कारण अव्यवस्था हो गई। स्वामी रामचरण ने यह 'खन्व' देख कर गुरुदेव स्वामी कृपाराम जी में आपहपूर्वक पूछा, 'हे दयालु गुरुदेव, क्या मुझमें प्राप्त करने का यहाँ ढग है या अन्य कोई भी? हे देव मुझे उसका रहस्य कृपा कर बतलाइए।'^२

स्वामी कृपाराम जी अपने शिष्य के चित्त का उद्वेगन समझ रहे थे। स्वामी रामचरण गार्हस्थ्य जीवन में गम्भानित राज-पद छोड़ कर साधुवेष में आए थे। किन्तु यहाँ भोजन के अवसर पर साधुओं का आपसी झगड़ देख कर यदि उनका मन उद्वेगित हो उठा तो यह स्वाभाविक ही था। स्वामी कृपाराम ने शिष्य रामचरण को प्रवृत्ति मार्ग का दुखदायी वता कर उग

स्मरणीय है कि इस चीटी निकलने की घटना का उत्तरेा गुरुलीला विग्रह में जगन्नाथ ने नहीं किया है। हाँ, 'ब्रह्मसमाधि लीन योग' में गलता मेले के प्रवर्ण के पूर्व इस घटना का वर्णन वे करते हैं। अतः डॉ० चर्मा के इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि गलता जाने समय रास्ते में रसोई बनाने समय जल्दी लकड़ी से चीनियाँ का निकल कर गारा नद्वक गया।

१ गलता जयपुर के पास प्रसिद्ध बोगव स्थान है।

२ अठारा में पनरोतरे गलते मेला था।

च्यार दिसा का मेप को दल ब लिया बुलाइ। —गुरुलीला विग्रह, ह० प्र० ।

३ नगर दानडे जब दल आया।

तब स्वामी किरपाल सिधाया।

—वही, ह० प्र० ।

४. चूरे नगर पहुँचा होई।

आप पथ की करी रसोई।

तब पगल में बडबड जायो।

जब रामचरणजी अरजकरानी।

हे गुरुदेव दयाल कृपाल।

मुकति जाण की ऐही चाल।

कौ कोई चाल और है देना।

याकी मोहि बतावो मेवा।

—वही, ह० प्र० ।

छोड़ने का सुझाव दिया और स्पष्ट किया कि निवृत्ति मार्ग ग्रहण कर राम का नाम स्मरण करो तभी मुक्ति का मार्ग पाओगे।^१

परचीकार लालदास ने यद्यपि इस सत-मण्डली की खीचातानी वाली घटना का वर्णन नहीं किया है किन्तु भेष में खडबड का संकेत देकर मुक्ति मार्ग की प्राप्ति की युक्ति पूछने का उल्लेख अवश्य किया है। 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखको एव डॉक्टर अमरचन्द वर्मा ने 'कीटी निकस्यार्ई' वाली घटना का उल्लेख भी इसी सदर्भ में किया है। डॉक्टर अमरचन्द वर्मा ने तो यह भी लिख दिया है कि साधु-मण्डली में गडबडी के कारण स्वामी रामचरण का मन खिन्न था ही, चींटियों वाली घटना से उनके खिन्न मन का चितन और तीव्र हो उठा।^३

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि 'कीटी निकस्यार्ई' वाली घटना गलता-मेला-प्रकरण से पहले ही जगन्नाथ ने 'ब्रह्मममाधिलीन जोग' में उल्लिखित कर दी है। किन्तु यह घटना उनकी दृष्टि में बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं थी। यदि इस घटना का स्वामी रामचरण के जीवन-परिवर्तन में महत्त्व होता तो 'गुरलीला विलास' में इसका उल्लेख जीवनीकार अवश्य करता। दूसरी बात यह कि साधु-मण्डली की जिम खडबड से स्वामी रामचरण खिन्न हुए थे, वह खडबड की घटना चूरे नगर में गलता जाने समय घटी थी। फिर डॉक्टर अमरचन्द वर्मा ने दोनों को एक दूसरे से सम्बद्ध कैसे किया और चीटी वाली घटना को क्या प्रमुखता दे दी? यहाँ उस साध्य पर तनिक विचार करना आवश्यक है जिसके कारण डॉक्टर वर्मा भ्रमित हुए हैं। डॉक्टर वर्मा ने 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' को इस तथ्य के लिए सर्दाभित किया है और 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखको ने 'रामचरण चरितावली' के अन्तर्गत मुद्रित 'परची' का सहारा लिया है। वस्तुतः 'परची' का यह मुद्रित संस्करण ही सारे भ्रमों की जड़ है। इसके सम्पादक श्री मानकराम जी हैं। इस मुद्रित 'परची' के पृष्ठ ४ पर 'चौपाई' शीर्षक के अन्तर्गत तीसरी एव चौथी पंक्ति ध्यान देने योग्य है—

१ तब किरपाल कहै सुण भाई।
परवरति थाट तजो दुपदाई।
निरब्रत होइ राम को गावो।
तबही मुक्ति भाष को पावो।

—गुरलीला विलास, ह० प्र० १

२. सपत बरस तन गुदड भेषा।
इक दिन उपजी तरक वसेषा।
भेष माहि अति पडबड देखी।
तब गुर पूछी सीप विवेकी।
मुक्ती होन की ऐह जूगती।
के कोई ओर भात है मुक्ती।

—परची, ह० प्र० १

३. स्वामी रामचरण : एक अनुशीलन, पृ० ५२।

“ऐसे करत इसी बन आई। भण्डार करत कीड़ी निकस्यारई।
तब करि तरक फर्क होई बैठा। वा स्थान रो फेर न पेंठा।”

य पकितयों लालदास रचित ‘श्री रामचरण जी महाराज की परची’ ग्रथ में नहीं है। स्पष्ट यो समझना चाहिए कि लालदास ने ‘परची’ में ‘कीड़ी निकस्यारई’ वाली घटना का उल्लेख किया ही नहीं है। ऊपर रावर्गिन पकितयों ‘ब्रह्मसामाधिकीन जोग’ की है जिन्हें ‘परची’ के इस मुद्रित संस्करण में धुंमोड़ दिया गया है। यदि ‘श्री रामस्नेही संप्रदाय’ के विद्वान् लेखकों एवं डॉक्टर वर्मा ने ‘परची’ की किसी प्रामाणिक प्राचीन प्रति का अवलोकन कर लिया होता तो कदाचित ऐसा भ्रम न होता।

प्रवृत्ति-निवृत्ति का अस्तित्व

गुरु द्वारा निवृत्ति-पथ पर चलने का उपदेश पाने के बाद स्वामी रामचरण ने मन में विचार कर गूदड़ वेश के परित्याग की आज्ञा मांगी। गुरु कृपाराम जी अत्यन्त पराक्रमी और उन्मान गूदड़ वेश उतार विरक्त होने का आदेश शिष्य रामचरण को दे दिया। गुरलीला विलासकार वेश-परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार करता है—

गूदड़ बसा धरी गुर चरणा।
विरक्त कियो देख सिख करणा।”

इस प्रकार चूर नगर में गूदड़ त्याग कर पूर्ण विरक्त बने और निवृत्ति-मार्ग का अधिक प्रवृत्तिपरक गलता मेले की ओर महत कृपाराम जी के साथ गया। गलते का यह मेला यस्तुन साधु-सम्मेलन था। इसमें चार संप्रदाय और बावन द्वारों के सभी पथों के महतजन जाण थे। इस मेले में आमोदगनि और अनेक राव-राजे दरस-परस के लिए अत्यंत चाव से आते

१ रामचरण चरितावली, पृ० ४।

२ इस ग्रथ की हस्तलिखित प्रति मुझे इन्दौर के सत श्री सन्मुखराम जी से प्राप्त हुई थी। इसके हस्तलिपिकर्ता साधु रामदयाल है जिन्होंने स० १९७७ में कपासन (मेवाड़) में इसे लिपिबद्ध किया था। [देखिए, प्रथम अध्याय में ‘परची’ की समीक्षा]

३ मेरा निवेदन इस संबंध में यह है कि मुद्रित ‘परची’ किसी ऐसे ‘परची’ ग्रथ की प्रतिलिपि है जिसमें ‘ब्रह्मसामाधिकीन जोग’ की उक्त पकितया किसी ने बाद में लिख दी है। इस ‘परची’ के सम्पादक को ध्यान से देख कर इसका सम्पादन करना चाहिए था और वैसी ही किसी अप्रामाणिक ‘परची’ की प्रति ‘श्री रामस्नेही संप्रदाय’ के लेखकों के हाथ लग गई।

४ तब उर कीयो विचार अरज करी, गुरदेव सू।

गूदड़पणो उतार, विरक्त करदयी रामजी। —गुरलीला विलास, ह० प्र०।

५ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

६ मेले गये महत जी सगा।

परवरत सू मन रहे अलगा।

—वही, ह० प्र०।

थे।' डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा लिखते हैं कि इस मेले में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के साधक सम्मिलित हुए थे। स्वामी रामचरण को इन सभी की साधना-पद्धति एवं विचारों को निकट से देखने का अवसर मिला था।^१

गलता का मेला एक महीने रहा। उसके बाद स्वामी कृपाराम जी अपन साधु-शिष्यों के साथ जयपुर चले आये। अभी भी स्वामी रामचरण गुरु कृपागम के साथ ही थे। किन्तु उनके मन में प्रवृत्ति-निवृत्ति का सघर्ष चल रहा था, वे उदास थे। गुरु न उनमें पूछा—'अब किधर जाओगे?' स्वामी रामचरण ने वृन्दावन जाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी वृन्दावन प्रस्थान करने की अभिलाषा वस्तुतः प्रवृत्ति-निवृत्ति-सघर्ष में प्रवृत्ति की विजय का द्योतक है। वस्तुतः स्वामी रामचरण के गुरु स्वामी कृपाराम स्वयं प्रवृत्तिमार्ग थे और जिस परिवार में रामचरण जी का जन्म हुआ था, वह भी प्रवृत्तिपरक मगुण भक्त परिवार था। यद्यपि गुरु ने उन्हें निवृत्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दे दिया था, फिर भी वृन्दावन की ओर उनका मन आकर्षित हो रहा था। 'गुरलीला विलास' में इस स्थल पर पुनः स्वामी कृपाराम का एक उपदेश इन्हें मिलता है जिसकी कुछ पक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

“वृत्ति निभै जी गाम बिचरणा।

संग कुसंग देख के करणां॥”

स्वामी रामचरण ने गुरु का उपदेश ग्रहण कर उन्हें प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, चरणोदक लिया, फिर सभी मतों को शीश झुकाकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े।^२

१ च्यार सम्प्रदा मै मुखी, बावन द्वारा लार।

सब पथन का महतजन, आइ मिलै जी बार ॥

ऐक जम्यासी आवैरपति, ओर सबे अमराव।

दरसन परसन करण कौ, आवै करकर चाव ॥

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२. स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ५४।

३ एक मास मेलो रयी, सोभा भई सरस।

महत कृपाल उठि सब व्याया।

निज साधा मू जैपुर आया।

रामचरण जब भया उदासी।

तब गुरु कया कौण दिसि जासी।

तब कर जोडर कीन्ही अरजी।

बिन्दरावन जावण की मुरजी।

—गुरलीला विलास ह० प्र०।

४ वही, ह० प्र०।

५ कर प्रनाम प्रदक्षिणा दीनी।

चरणोदक परसादी लीनी।

रामसनेही तुम काहा चलीया

स्वामी रामचरण वृन्दावन की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गुप्त संत मिले। उस संत ने इनसे पूछा—‘रामसनेही तुम कहाँ चले?’ वृन्दावन का संकेत प्राप्त होने पर संत ने इन्हे वहाँ जाने से मना किया।^१ संत ने स्वामी रामचरण को समझाते हुए कहा—

“वाहा रजोमुण हे सब थाट।
विषर जाइ मन बारा बाट।
तुमरो ह्वाल्नि मे नही उठे।
पाछ्या जावो आया जठे।
रामभजन सूं कारज राधसी।
ताको सुजरा वहू दिस बधसी।
हमरो बचन मान के लीजे।
सतगुर सूं मिल मुभरण कीजे।”

स्वामी रामचरण को संत वाणी ने प्रभावित किया और वे अपनी उसी मन स्थिति में वापस मुट गये। लेकिन यह क्या? अभी एक-दो पग ही चले थे कि मुडकर देखते हैं तो संत अदृश्य हो गए थे।^१ ‘स्वामी रामचरण जी विरामन हो गये, इन्हे लगा, साक्षात् ईश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं।’^२ गुरलीला बिलासकार भी लिखता हैं—

“साध रूप होइ दरस दिखाया।
रामचरण के आनंद आया।
इत उत हेरे दरसे नाही।
तब जन भक्त रहे मन माही।

-
- सब सता को सीस नवाया।
रामन करी उत्तर दिरि ध्याया।
१ गुप्त संत रसता गाही मिलीया।
रामसनेही तुम काहा चलीया।
बनरावन की सैन बतार्ई।
तब वा कयौ जाइ मत भाई।
२ वही, ह० प्र०।
३ पाछ्या फिर्या ऐक बोइ ध्याया।
तब वे साधू वाहा बिलाया।
४ श्री रामसनेही भस्प्रदाय, पृ० १४।

—गुरलीला बिलारा, ह० प्र०।

—वही, ह० प्र०।

—वही, ह० प्र०।

तब मन के उपज्यौ बिसबासा।
पाछ्या आया सतगुर पासा।^१

डॉक्टर अमरचन्द वर्मा इस घटना की सत्यता अथवा औचित्य पर कुछ कहने से इन्कार करते हैं। फिर 'घटना की सत्यता से शका उठाई जा सकती है'^२ कह कर यह कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा देने वाला उनका अन्त मन ही था। डॉ० वर्मा की इस भावना का आदर करते हुए निवेदन है कि मैं उनके इस मत से पूर्णतया सहमत हूँ कि स्वामी रामचरण के मन में प्रवृत्ति-निवृत्ति का अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था और इस वार निवृत्ति की विजय हुई थी पर अज्ञात सत के मिलन को प्रतीकात्मक मानने से मैं इन्कार करता हूँ। जीवनीकार की भाषा प्रतीकात्मक नहीं होती है। जगन्नाथ सफल जीवनीकार थे। वे तथ्य को प्रतीक में नहीं बदल सकते थे। पुनश्च, जहाँ उन्हें तनिक भी सदेह हुआ है ऐसे स्थलो को छोड़ गए है।

अज्ञात सत के वचन से स्वामी रामचरण के हृदय में व्याप्त प्रवृत्ति-निवृत्ति का संघर्ष समाप्त हो गया। अब वे पूर्ण विश्वास के साथ विरक्त रूप में अपने गुरु स्वामी कृपाराम जी के निकट पहुँचे और उनसे मार्ग की आप बीती गाथा कह गए। गुरु कृपाराम जी ने अज्ञात सत के प्रभाव में डूबे रामचरण से उपदेश की भाषा में कहा—

“राम भजन करज्यौ भरपूर।
तब हरि निकट न जाणै दूर।”

गुरु का उपदेश सुनकर स्वामी रामचरण कुछ दिनों के लिए चाटसू चले गए। वहाँ अनेक लोगों में भक्ति भावना भरी। फिर चाटसू में जयपुर चले आए और यही कुछ काल तक रहे।^३

भीलवाड़ा की ओर

स्वामी रामचरण और भीलवाड़ा

गुरलीला विलासकार की निम्नलिखित पक्तियाँ उपर्युक्त शीर्षक के सदर्भ में ध्यान देने योग्य हैं—

- १ गुरलीला विलास, ह० प्र०।
२. स्वामी रामचरण ' एक अनुशीलन, पृ० ५६।
- ३ गुरलीला विलास, ह० प्र०।
- ४ कितक दिवस चाटसू ध्याया।
बोही जीवन के भाव बधाया।
बोहीर पघार्या जैपुर आया।
तब रामत की करी उपाया।

—बही, ह० प्र०।

“नामदेव पुंडरपुर भणीजं ।
ज्यू कबीर कासी मे गिणीजं ।
रामचरण भीलाडे अंसं ।
तामं भूल न लावो ससं ।”

स्वामी रामचरण भीलवाडे में वैसे ही प्रसिद्ध हुए थे जैसे पठरपुर में नामदेव और काशी में कबीर। स्वामी जी जयपुर से मेवाड़ की ओर रवाना हुए और भीलवाड़ा में आ गए। यह यात्रा उन्होंने सवत् १८१७ विक्रमी म की।^१ भीलवाड़ा में पश्चिम की ओर स्थित बावडी पर स्वामी जी ने अपना आवास बनाया। स्वामी जी वहाँ अकेले विराजते थे, तब कोई जिज्ञासु या शिष्य उनके समीप नहीं था।^२

स्वामी रामचरण जी भीलवाड़ा में निर्गुण भक्ति का प्रचार करने के लिए पधारे थे। इससे पूर्व मेवाड़ प्रदेश में निर्गुण भक्ति तनिक भी नहीं थी। 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' की निम्नलिखित पक्तियाँ इस कथन की पुष्टि करने में सहायक हैं—

“भक्ति नहीं ती देस मे, निर्गुण को लवलेस ।
सो अब परगट होत हे, जाहर देस विवेस।”^३

रामसनेही छाव

अल्प समय में ही स्वामी रामचरण जी निर्गुण भक्ति के प्रचारक के रूप में विख्यात हो गए। पश्चिम दिशा की बावडी पर आसन जमा कर सावना-रत रहने लगे। भीलवाड़े का नगरसेठ भी स्वामी रामचरण जी के दर्शनार्थ आया और उन्हें देख कर सुखी हुआ।^४ पहले साधनारत स्वामी जी ने मौनव्रत धारण किया था। शनै-शनै भीलवाड़ा नगर में

१. गुरलीला विलास, ह० प्र० ।

२. तब उदास होइ चले विच्यारी ।

गवन कियो मेवाड़ मजारी ।

अठारा से सतरा ऋष बीसा ।

भीलाडै आगे अणचीता ।

—वही, ह० प्र० ।

३. पिछम दिसा बावडी देपी ।

ताहा विराज्ये परम बवैकी ।

जा दिन नहीं जग्यासी खेला ।

ऐका ऐकी आप अकेला ।

—वही, ह० प्र० ।

[स्मरणीय है कि उक्त बावडी मायाराम की बावडी के नाम से प्रसिद्ध है]

४. ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७८ ।

५. नग सेठ सुण बरसण आयौ ।

देपी वसा बोत सुष पायौ ।

—वही, ह० प्र० ।

इनकी ख्याति बढ़ने लगी। सबसे पहले स्वामी रामचरण जी ने देवकरण जी मिले।^१ देवकरण और स्वामी रामचरण जी ने प्रश्न-उत्तर भी चले थे।^२ देवकरण जी नवलराम से फिर नवलराम कुशलराम से मिले और स्वामी रामचरण की साधुता की प्रशंसा की। फिर तीनों एकत्र होकर स्वामी जी के दर्शनार्थ आए। धीरे-धीरे नगर के लगभग सभी लोग स्वामी जी के दर्शनार्थ आने लगे। दर्शनार्थियों से स्वामी रामचरण जी उत्तम ज्ञान की चर्चा करते। जब उनके जिज्ञासु भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने जिज्ञासु जनो को 'राममनेही' छाप दी। तभी से उनके सभी भक्त राममनेही छाप में जाने जाते हैं।^३

देवकरण, कुशलराम, नवलराम

“स्वामी रामचरण के ग्रेही सीध अनेक।

देवकरण कुसला नवल मुखिया तीन वनेस।”

स्वामी रामचरण के इन तीनों शिष्यों की संक्षिप्त चर्चा यहाँ इसलिए अपेक्षित है क्योंकि पहले तो स्वामी जी के भीलवाडा के ओर फिर पूरे साम्प्रदायिक मदभों में इन लोगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यह पीछे कहा जा चुका है कि भीलवाडा में सबसे पहले देवकरण स्वामी जी से मिले थे, बाद में कुशलराम और नवलराम उनके सम्पर्क में आये। उस समय जो भी पाँच-पचीस जिज्ञासु स्वामी रामचरण के प्रभाव में थे, देवकरण उनके मुखिया थे।^४ इन तीनों ने स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित धर्म के अनुकूल आचरण करने का निश्चय

१ भवत अष्टादस अरु सतरा कहिये।

देवकरण तथा दरसन लहिये।

—श्रद्धासमाधिलीन जोग, पृ० १०७८।

२ प्रश्न उत्तर भयो तीवारा।

ताको मूल यहा बिस्तारा।

—वही, पृ० १०७८।

३ देवकरण नवला सू मिलीया।

तीजा कुशलराम सू पुलीया।

ऐसा सत ऐक देप्या साई।

आगे निजर न आया काई।

तीनो मिल दरसन कू आया।

कीनी दरसन सीस नवाया।

नगर लोग सब दरसन आवै।

जाकू उत्तम ग्यान मुणावै।

पाच पचीस भया जग्यासी।

रामसनेही छाप प्रकासी।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

४. श्री रामचरण जी म्हाराज की परची, ह० प्र०।

५. नरनारी का नाव न लिपीया।

देवकरण सबही मै मुषीया।

—वही ह० प्र०।

करके 'शीलव्रत'^१ लेने का विचार किया। ये तीनों ही अपनी दुन के पक्के स्वामी जी के यशस्वी शिष्य थे। गुरलीला विलासकार तीनों का चरित्र वर्णन करते हुए लिखता है—

“देवकरण बड़ टेक विद्याना।
कुसलराम भी जान सयाना।
नवलराम सब के मन भाया।
तीना का जस बध्या सवाया।”^२

'शीलव्रत' लेने के समय कुसलराम की आयु ३० वर्ष, देवकरण की २५ वर्ष और नवलराम की इक्कीस वर्ष थी। कुशल राम के पुत्र-पुत्री, देवकरण को केवल एक पुत्र और नवलराम की पत्नी गर्भवती थी, फिर भी शील व्रत लेने का निश्चय कर लिया।^३

जिस समय देवकरण आदि ने 'शीलव्रत' धारण कर निर्गुणभक्ति का उपदेश स्वामी रामचरण जी से लिया, सम्पूर्ण भीलवाड़ा समुण भक्ति की लपेट में था। देवकरण का परिवार शहर का प्रख्यात परिवार था। देवकरण के पिता गी समुणोपासक थे। उनकी शहर में प्रतिष्ठा थी, उन्होंने सुन्दर बाग बनावायें थे, बावड़ी बनवाई थी और देश-विदेश में मन्दिरों का निर्माण कराया था। उन्होंने 'तीरथ वरत' बहुत किया था। उनका पुत्र देवकरण पिता से भी सवाया निकला। उमे रतागी रामचरण में निर्गुण भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। देवकरण के माता-पिता को यह गद्दी अच्छा लगा। उन्होंने रात रामचरण का विरोध आरम्भ किया। विरोध के कारण स्वामी रामचरण ने वह स्थान छोड़ दिया और वे एक देवल के पीछे चले गये, जहाँ सगी सेवक-जिज्ञासु आते थे और सब जग से अलग होकर मगवान् का नाम स्मरण करते थे।^४ देवकरण अपने पिता द्वारा स्वामी रामचरण के विरोध की

१. शीलव्रत—सागप्रदायिक परिभाषा में गार्हस्थ्य जीवन में ब्रह्मचर्य-व्रत को कहते हैं।

२. गुरलीला विलास, ह० प्र०।

३. कुसलराम बरसा में तीसा।
देवकरण सो मगर पचीसा।
नवलराम के बरसा इक्कीसा।

कुशलराम के तीरुत उभ।
देवकरण के एक सुत जवे।
नवलराम के घर पग भारी।
पै सील लेण की नेहचै धारी।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

४. सेहर माहि भलमणसी भारी।
सरमुण भगति करै नरनारी।
बाग बावड़ी कीता सुदर।
देसबदेस बनाया मन्दर।
तीरथ वरत कीया बोहो नुगता।
च्यार दिसा के माही जुगता।

बात सुनकर अत्यन्त अप्रसन्न हुआ और घर का काम-काज छोड़ बैठे। तब पिता स्वामी जी के पास गए और पुनः प्रतिष्ठित किया। गुरुलीला विलासकार देवकरण की प्रशंसा करते हुए लिखता है—

“तात मात भाई सुत सारा।
सबकौ तज कर हो गया न्यारा।
सतजुग मे प्रह्लाद बधाया।
देवकरण कलजुग मै जाणा।”

देवकरण के पिता द्वारा स्वामी रामचरण की पुनः प्रतिष्ठा स्वामी जी द्वारा प्रचारित निर्गुणभक्ति की विजय का मकेत है। गुरुलीला विलासकार लिखता है कि स्वामी जी की महिमा में चारों दिशा में भक्ति का विस्तार हो चला।

वाणी रचना

गुरु में प्राप्त राममंत्र ही साधना करके स्वामी रामचरण साधना में पारंगत हो गए। उन्होंने रामनाम स्मरण करते हुए योगसाधन किया और सुरति शब्द का योग मिलाया। इस प्रकार अनेक वर्ष भजन में लीन रहे, फिर मदनमत्त की भाँति बकने लगे। गुरुलीला विलासकार जगन्नाथ ने ‘अणभैवाणी’ का खजाना खुलते अपनी आँखों देखा था।^१ वह कहते हैं—

देवकरण सुत भया मवाया।
निरगुण ग्यान जिनु सू पाया।
तात मात के मन नहीं भायो।
तब सता सू क्रोध उठायो।
तब म्हाराज उदासी भया।
देवल पाछे आसण कीया।
जाहा जग्यासी आवै सारा।
भजन करै सब मू होइ न्याया।—गुरुलीला विलास, ह० प्र०।

१ वही, ह० प्र०।

२ भक्ति बधी च्यारू दिमा जाणी सब ससार।

—गुरुलीला विलास, ह० प्र०।

३ रामनाम रसना सू गाया।
सुरत मबद का मेल मिलाया।
द्वादस बरम भजन कर छकीया।
ज्यू मतदाऽऽ मद पी बकीया।
मो हम् दधी प्रगट आनो।
अणभैवाणी पुत्ये गजानो।—वही, ह० प्र०।

९

“ज्यू दरीया की लहरा आवै।
यू महाराज सबद फुरमावै।
लहर्या आवै पवन चलता।
सबद फुरे यू भजन करता।”

जैसे नदी में लहरे उठती हैं वैसे स्वामी जी वाणी फरमाते। जैसे लहरे पवन वेग से आती हैं वैसे ही महाराज भजन-वेग से शब्द फरमाते थे। स्वामी जी के शब्द सुन-सुनकर अनेक लोग विरामी हो गए, जिज्ञामु और त्यागी तो घर-घर में होने लगे।^१ 'ब्रह्मसमाधि-लीन जोग' के अनुसार 'वाणी' का रचना काल सवत् १८२० विक्रमी है।^२ 'अणभै वाणी में समुक्ति विभिन्न विषयो की चर्चा करते हुए जीवनीकार 'वाणी' के सकलनकर्त्ता की भी चर्चा करता है—

“सो वाणी महाराज उचारी।
नवल राम जी झेलि विचारी।

अंग विभाग बना ये सारा।
ये जिहाज उतरै भव पारा।”^३

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'अणभै वाणी' की रचना सवत् १८२० में भीलवाड़े में प्रारंभ हो गयी थी और स्वामी जी के जीवनकाल में ही नवलराम जी ने उसका अगबद्ध सकलन कर दिया था। में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश हूँ कि “स्वामी रामचरण जी की अणभैवाणी” नामक विशाल ग्रंथ का सम्पूर्ण अगबद्ध वाणी अक्ष का निर्माण एव सम्पादन भीलवाड़े में ही हो गया था क्योंकि सवत् १८२५ के पूर्व स्वामी रामचरण भीलवाड़ा नहीं छोड़ सके थे। अतः सवत् १८२० से स० १८२५ के बीच का काल वाणी की रचना एव सम्पादन का काल माना जाना चाहिए।

१ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ मुण सुण सबद भए बेरामी।
जग्यासी घर घर में त्यागी।

—वही, ह० प्र०।

३ सवत अठारा सो अरु वीसा।
बचन अमोलक निपट वरीसा।

तबही अणभो शब्द उचारे।

छन्द बध बहु न्यारे न्यारे।

—ब्रह्मसमाविलीन जोग, पृ० १०७९।

४ वही, पृ० १०७९।

विरोध की अनुगूँज

सगुण भक्ति का क्षेत्र भीलवाडा स्वामी रामचरण की निर्गुण वाणी एव उनके उपदेशों से गूँजने लगा। उनके अनुयायी रामसनेही छाप में पहचाने जाने लगे थे। उनके द्वारा निदेशित आचरण एव प्रचारित भक्ति के आदर्शों का आकर्षण दिनानुदिन विकसित हो रहा था। उनके उपदेशों में सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अधविश्वासों एव पाखण्डों के विरोध का स्वर ऊँचा था। अतः निर्गुण भक्ति के बढ़ते चरण को रोकने के लिए स्वामी रामचरण का विरोध आरम्भ हुआ। जीवनीकार जगन्नाथ लिखते हैं कि मवत् १८२४ वि० में उत्पात की उपज हुई। इस उत्पात का कारण गहर का दुर्भाग्य था।^१ यह विरोध प्रमुख रूप से ब्राह्मणों की ओर से आया क्योंकि जीवनीकार लिखता है कि सम्पूर्ण द्विज-मण्डली अपने कुल-परिवार एव सगे सबंधियों के साथ स्वामी रामचरण की निन्दा करती थी। 'गुरलीला विलास' की निम्नलिखित पक्तियाँ इस कथन की पूर्णतया पुष्टि करती हैं—

“जगत भेषनंदक बुज सारा।
मगासनेही कुल पिरवारा।”^२

उन विरोधियों ने मयुक्त रूप में स्वामी जी के विरुद्ध शिकायती प्रार्थनापत्र उदयपुर के महाराणा के पास लिख भेजा।^३ प्रार्थना-पत्र लेकर जान वाले लोग झूठा-सच कहते नहीं थे।^४ जगन्नाथ ने अपने दोनों जीवनी ग्रंथों 'गुरलीला विलास' एव 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' में शिकायतों का व्यौरा लिखा है जिसमें महाराणा से निवेदन किया गया है कि रामसनेही पथ सबसे न्यारा है। ससार में यह कौन-सा पथ चला है? हमने ऐसा पथ न देखा था और न सुना था और भी बहुत-सी बातें घटा-बढ़ाकर लिख दीं।^५

- १ अठारह से चौबीस वृष बीता पिछली बात।
होतब आयो सेहर की तब उपज्या उतपात।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

- २ वही, ह० प्र०।

- ३ पाच पचीस अरू मिलगरजी।

उदीयापुर को भेजी अरजी।—वही, ह० प्र०।

- ४ देशपती लग जाय पुकार्या।

साची झूठी कहत न हार्या।—ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७८।

- ५ रामसनेही सब सू न्यारा।

अपणा मत का करै बघारा।

और हूँ घाट बाधि लिख दीनी।

छत्रपती सारी सुण लीनी।—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

कुण यो पथ चल्यो जगमाही।

हम तो सुण देख्यो भी नाही।—ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७८।

उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा जिरिसिंह जी विराजमान थे। राणा जिरिसिंह सन् १८१८ वि० से सन् १८४८ वि० तक सिंहासनासीन थे। राणा द्वारा उदयपुर से एक अधिकारी साम-दाम किसी प्रकार से राममनेहियों को समझाने के लिए भजा गया। उसे यह भी आदेश था कि यदि वे लाम इस पर भी न मानें तो स्वामी रामचरण का भीलवाड़ा नगर में निष्कारित कर दिया जाय। इस आदेश के भाव वह अधिकारी भीलवाड़े आया और राममनेहियों को समझाया। राममनेहियों के नेता देवकरण का उस अधिकारी का समझाना पसंद नहीं आया। अतः राजाओं के अनुसार उक्त अधिकारी ने स्वामी रामचरण से कहा कि महाराज ! आप बड़े चेला को समझाये और नहीं तो आप यहाँ से चले जायें। परन्तीकार लालदास ने निम्नलिखित कुण्डलिया द्वारा उपर्युक्त बंधन की पुष्टि में यह कहा है कि दुष्टों द्वारा शिकायत सुनकर राणा ने बिना विचारे क्रुद्ध होकर आदेश दिया कि प्रजा नहीं चाहती है, इसलिए स्वामी रामचरण को भीलवाड़ा से उठा दिया जाय—

“स्वामी रामचरण से दुष्टा किया विवाद।
जाय पुकारे राज पे भोलाडे अफराध।
भीलाडे अफराध साध इक ऐसा आया।
धरम करम सब नेट आपका पथ चलाया।
राणा सोधन ना किया बोला वचन रिसाय।
परजा बैराडी अई बीजे ताहि उठाय।”

वाह्य साक्ष्यों से भी स्वामी रामचरण के इस विरान की पुष्टि होती है। कंटेन जी० ई० वेस्मकट लिखते हैं कि राज्य के तत्कालीन राजकुमार ओर वर्तमान राणा के पिता भीमसिंह से पुरोहितों ने निवेदन किया कि स्वामी रामचरण को इस सीमा तक लग किया जाय

१. कर्नल जेम्स टॉड—राजस्थान का इतिहास, २५वाँ परिच्छेद, पृ० २५३।
(हिन्दी संस्करण)

२. कही कामेती ऐक पठानो।
रामसनेह्या कु रामझायो।
स्यामदाम कर पाछा जाज्यो।
नहीं माने ता मत रमाज्यो।
गामेती मीलेडे आया।
रामसनेया को समझाया।
देवकरण के मन नहीं भाई।
तब साधा आगै गुदराई।
आप बडे चेला समझायो।

कै महाराज आप समजावो।—गुरलीला बिलास, ३० प्र०।

३. श्री रामचरण महाराज की परची, ३० प०।

जिससे वह नगर छोड़ने को विवश हो जाये।^१ स्वामी रामचरण मूर्तिपूजा के विरोधी थे। इस कारण उन्हें ब्राह्मणों द्वारा बड़ा कष्ट दिया गया।^२ स्मरणीय है कि भीमसिंह राणा अरिसिंह के छोटे पुत्र थे जो सवत् १८२४ में मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए थे। इस समय भीमसिंह की अवस्था आठ वर्ष की थी। इससे सिद्ध होता है कि सवत् १८२६ वि० के साल भीमसिंह का जन्म हुआ था, तब तक स्वामी रामचरण भीलवाड़ा छोड़कर ग्राहपुर आ गए थे। अतः राजकुमार भीमसिंह से ब्राह्मणों द्वारा निवेदन की बात ठीक नहीं ठहरती। फिर गुरलीला विलासकार जगन्नाथ इस उत्पात का वर्ष सवत् १८०४ बताते हैं। जीवनीकार जगन्नाथ स्वामी रामचरण के समकालीन एवं उनके शिष्य थे। अतः ऐसी स्थिति में वेस्मकट महोदय के कथन में मशोधन की आवश्यकता है कि स्वामी रामचरण के विरुद्ध सीधे महाराणा अरिसिंह ने शिकायत की गई थी। गार्मा द तासी ने भी वेस्मकट की ही बात दुहराई है। वस्तुतः तासी के कथन का आधार भी वेस्मकट महोदय का सर्दमिन लेख है।^३

जॉन कैम्पबेल ओमन ने भी इनको मूर्तिपूजा के विरोध के कारण ब्राह्मणों द्वारा उत्पीड़ित बतलाया है।^४ श्री प्रमथनाथ बोस ने श्री अक्षयकुमारदत्त लिखित 'उपासक सम्प्रदाय' के आधार पर लिखा है कि ब्राह्मणों द्वारा उकसाये जाने पर राज्य के राजा ने स्वामी रामचरण को कष्ट पहुँचाया।^५

ब्राह्मणों एवं अन्य मगुनियों द्वारा स्वामी रामचरण का इतना उग्र विरोध इस बात का परिचायक है कि स्वामी रामचरण का प्रभाव भीलवाड़ा नगर पर पूर्णतया छा गया था।

१ Bhim Singh, prince of that state, and father of the present Rana, was urged by the priests to harass him to a degree which compelled him abandon the town

—Journal of the Asiatic Society, No 38, Feb 1835, page 65

२ But he steadily denounced idol-worship, and suffered on this account great persecution from the Brahmans —Ibid, p 65

३ कर्नल जेम्स टॉड—राजस्थान का इतिहास, २६वाँ परिच्छेद, पृ० २६६ (हिन्दी सं०)

४ हिन्दुई साहित्य का इतिहास—गार्मा द तासी (अनु० डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्येय)

५ Ramcharan, belonging to the first half of the eighteenth century, was another reformer who, resolutely opposing idol worship embraced himself with the Brahmans and was in consequence subjected to much persecution at their hands

—John Campbell Oman Mystics, Ascetics and saints of India p 133

६ The King of this State being incited by Brahmans began to persecute Ramcharan

—Pranath Nath Bose A History of Hindu Civilisation during British Rule Vol I, P.128,

उनके धार्मिक आदर्शों एवं सांसारिक मूल्यों की ओर जन-मानस तीव्रगति से उन्मुख हो रहा था।

कुहाडा प्रस्थान

उदयपुर से आये कामेली की बात सुनते ही भीलवाडा नगर से निकलकर स्वामी जी कुहाडे की ओर प्रस्थान कर गए। यह कुहाडा भीलवाडा से ढाई मील की दूरी पर कोठारी नदी के तट पर स्थित है।^१ इस स्थान पर जाकर स्वामी रामचरण अपनी साधना में पुनः लीन हो गए। साधना-भूमि होने के कारण स्वामी रामचरण के हृदय में कुहाडा का स्थान था। इस स्थान की चर्चा उन्होंने अपने एक पद में की है। पद की पक्ति इस प्रकार है—

गेबी चलो तो कुहाडे जाइये।^१

कोटकोट सम्मेलन

स्वामी रामचरण के कुहाडा चले जाने की सूचना ज्यों ही उनके जिज्ञासुओं को मिली सभी जिज्ञासु कुहाडा पहुँचे। स्वामी जी ने उन लोगों के आगमन का कारण समझते हुए, उन्हें समझाया कि आना-जाना तो दानी-पानी पर निर्भर है। आप लोग अपने-अपने घर वापस चले जायें। भक्तों ने पुनः निवेदन किया कि हम लोग आपके बिना भीलवाडा नहीं जा सकते। यदि आप भीलवाडा न जावे तो कोई दूसरा स्थान चुने, वही चलकर हम लोग भी बसे।^१

तब महाराज उत्तर दिशा की ओर चलकर वहाँ पहुँचे जहाँ सभी रामसनेही एकत्र थे। वहाँ से सब कोटकोट आये जहाँ चारों दिशाओं के सभी रामसनेही एकत्र हुए। सभी ने सगठित होकर विरोधियों की इस विजय को पराजय में परिवर्तित करने का उपाय ढूँढ़ने का

१ सन् १९५३ में फूलडोल के अवसर पर साहपुरा प्रवास से लौटते समय में मुनिद्वारा भीलवाडा में रुका था। मुनिद्वारा के सत श्री नेनूराम जी के साथ दूसरे दिन प्रातः काल मुझे कुहाडा जाने का सुअवसर मिला था। कुहाडे की तपस्या-स्थली के दर्शन मैंने तभी किये थे
—लेखक।

२. अणभैवाणी, पृ० ९९७।

३. सुण जग्यासी सबही दोडा।

सतगुर पास जाइ कर जोडा।

बोहोर बचन ऐस प्रकारया।

दाणा प्राणी आस्या-जास्या।

बाद बढावन सू नही कागा।

अब तुम जावो अपणी धामा।

हम तो आप बिना नही जास्या।

नातर दुजौ वास बसास्या—गुरलीला बिलास, ६० प्र०।

निश्चय किया। कोटकोट का यह सम्मेलन निर्णायक सम्मेलन था जिसमें सभी पक्ष 'मन्मुख' जिज्ञासु सघर्ष तक के लिए तैयार हो गए। उन लीगों ने वन-वाम की आशा छोड़ दी और निश्चय की दृढ़ता से उनका हृदय भर उठा।^१

कोटकोट सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि एकलिंग अवतार सब राजाओं के सिरमौर, हिन्दुओं के सरदार उदयपुर-नाथ से स्वरूप हुआ जाय। वे रामभक्त के साथ अवश्य ही न्याय करेंगे। इसके जतिरिक्त अन्य उपाय शेष नहीं। सत्य का रक्षक राम है।^२ और तन-मन-धन की आशा छोड़कर देवकरण ने न्याय के लिए उदयपुर जाने का बीड़ा उठाया।^३

उदयपुर में देवकरण

कोटकोट सम्मेलन के निश्चयानुसार देवकरण उदयपुर गए और राज्य के दीवान में सारी बातें बतायीं। तीन महीने तक उदयपुर में स्कन्ने के बाद राजेन्द्र महाराणा अरिंसह का माक्षाकार हुआ। गणा न अमरदास प्रधान को राममनेहियों की समस्या साप दी।

- १ तव महाराज उत्तर दिसि ध्याया।
रामसनेही जाहा रहाया।
सबही कोटकोटे आया।
न्दार दिसा का सीध चलाया।
रामसनेही सब चल आया।
भेला हीड़ भचकूर उपाया।
- २ सुनमुप समसत भया तयारी।
वेमुख नदक रहे किनारी।
माल-मुलक की आसा छोडी।
पकडी टेक समायी गाढी।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

- ३ एकलिंग ओतार सब राजा सिर सेवरो।
हिन्दवा मे सिरदार उदीयापुर गादीर हु।

० ० ०

राम भगत को न्याव वाहा करेगे रुबरू।

हुजो नही उपाव साचा बोली राम है।—वही, ह० प्र०।

- ४ देवकरण अपणे सिर ओडी।

तन-मन-धन की आसा छोडी।—वही, ह० प्र०।

६ कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा अरिंसह का प्रधानमंत्री अमरचन्द वरवा था। अमरचन्द बड़ा ही कार्यकुशल, नीति-निपुण, देशभक्त और मेवाड़-राज्य का हितैषी प्रधानमंत्री था। उसने मेवाड़ को अनेक बार सकटों से बचाया था और जीवन-पर्यन्त मेवाड़ का शुभचिन्तक बना रहा। जगन्नाथ ने इस अमरचन्द को अमरदास कहा है—लेखक।

प्रधान न शिकायत देवकरण को बता दी, तब देवकरण ने धर्म-सबधी भ्रमों का निवारण करते हुए निवेदन किया^१—

“राम धरम हम धार्यो अँसै।
वेद पुराण बतावै जँसै।
ओर चूक होइ तो छड कीजै।
नातर न्याय अवल कर दीजै।”

हमने वही 'रामधर्म' धारण किया है जो वेद-पुराण सम्मत है। अतिरिक्त इसके यदि हमारी कोई ओर गलती हो तो हम दण्डित करे अन्यथा न्याय करे। प्रधान को देवकरण की बातें यथार्थ लगी। उसने महाराणा के समक्ष देवकरण का पक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा को देवकरण का पक्ष जँच गया। तदनुसार हमारे दिन देवकरण को दरबार में उपस्थित होने का आदेश मिला। देवकरण दूसरे दिन दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने महाराणा को नजराना भेट किया।^२ गुरलीला विलासकार ने महाराणा के आदेश का निम्नलिखित पक्तियों में वर्णन किया है—

“धरम साहि तुम गाटा रहियो।
और दूसरी कुछु न महियो।”^३

उपर्युक्त आदेश के साथ महाराणा की ओर से रामसनेहियों के लिए ३०० पगडियाँ

१ तब उदीयापुर पुचा जाई।
श्री दीवाण सू सब गुदराई।
तीन मास लग बैठ्या रह्या।
तब राजिन्दर परसण भया।

० ० ०

अमरदास परवान बुलाया।
रामसनेह्या पास पठाया।
तब परधान कही सब गाथा।
देवकरण जब जोड़्या हाथा।—गुरलीला विलास, ६० प्र०।

२. वही, ६० प्र०।

३ परधान जखारथ बात सुणाई।
तब छत्रपति का मन में भाई।
दुजै दिन दरबार बुलाया।
निजराणौ ले हुकुम कहाया। —वही, ६० प्र०।

४. वही, ६० प्र०।

और उनके अगुवा देवकरण को एक दुगाला भेट स्वरूप दिया गया। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि भीलवाडा भू-रामभनेद्वियों की संख्या ३०० या उनके लगभग थी।

वापसी [देवकरण की उदयपुर में एवं रामचरण की काहाडा में]

तीन सौ पगडियों के साथ महाराणा का फरमान लेकर देवकरण ने विजयी की भाँति भीलवाडा में प्रवेश किया। देवकरण का उस समय बड़ा सम्मान बढ़ गया और शहर के सभी लोग सुखी हुए। अब सभी लोग कुहाड़े गए और स्वामी जी से प्रणाम निवेदन कर भीलवाडा लौटने की प्रार्थना की। स्वामी जी अपने जनो की इच्छा कैसे टाकते। उन्होने कहा—तुम सब चलो, मैं रमते हुए आऊँगा जोर दस दिन बाद वे भीलवाडा आ गए।^१

भीलवाडा में इस बार स्वामी रामचरण जी अधिक दिनों तक नहीं टिके। यद्यपि सघर्ष में सफलता ने स्वामी जी के चरण चूम। फिर भी उनका मन भीलवाडा से उन्नत चुका था। भीलवाडा में सन्त १८१७ वि० में स्वामी जी का आगमन हुआ था। सन्त १८२५ वि० तक वे भीलवाडा में विराजे। मान-आठ वर्षों का उनका यह समय साधना, मृजन, सघर्ष एवं सफलता का रहा। उन्होने भीलवाडा एवं कुहाड़े में साधना की, वाणी का सृजन किया, विरोधियों का विरोध झेलते हुए अन्त में विजयी हुए। उन्होने विरोधियों की हर चुनौती का सामना किया और इस अल्प समय में ही उन्हें भीलवाडे में वही प्रसिद्धि एवं सम्मान प्राप्त हुआ जो नामदेव को पडरपुर में और कबीर को काशी में प्राप्त हुआ था।^२ स्वामी रामचरण भीलवाडा के कबीर थे ऐसा जगन्नाथ ने 'गुरलीला विलास' में लिखा है। गजपुरा का रामद्वारा

१ पाग तीन स दगसी सवका।

एक दुमालो देवकरण का।—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ कागद पत्र पुपत कर दीया।—वही, ह० प्र०।

३ कर परनाम सब अरजी कीनी।

सो म्हाराज सबै सुण लीनी।

तब चरचा माहाराज परकास्या।

तुम जावो हम रमता आस्या।

सब दरमण कर पाछा व्याया।

दिन दस मै माहाराज पवार्या।—वही, ह० प्र०।

४. नामदेव पुडरपुर भणीजै।

ज्यू कबीर कासी में गिणीज।

रामचरण भीलाडै ऐस।

तामै मूल न लावौ समै।—वही, ह० प्र०।

स्वामी जी के जीवन-काल में नहीं निर्मित हो सका था यद्यपि स्वामी जी ने वहाँ एक लम्बे काल-खण्ड तक निवास किया था पर भीलवाड़ा का रामद्वारा स्वामी जी के उस अल्प-निवास-समय में ही निर्मित हो चुका था। वारह बीघे भूमि राममनेहियों ने ली, चुना, ईट-पत्थर एकत्र हो गया और रामद्वारा बनने लगा।^१ सन् १८२५ के सावन महीने में भीलवाड़ा पर दक्षिणी सेना (मराठों की सेना) ने आक्रमण कर लूट लिया। भीलवाड़ा उजाड़ हो गया और बहुत दिनों तक उजाड़ रहा। वहाँ के नर-नारी तितर-बितर हो गए। स्वामी जी ने शाहपुरा के महाराजा रणसिंह के आमंत्रण पर शाहपुरा जाने का निश्चय कर लिया था।

शाहपुरा का जीवन

भीलवाड़ा-निवास के समय ही स्वामी रामचरण की प्रतिष्ठित गवाड़ के विभिन्न भागों में पहुँच गई थी। वस्तुतः स्वामी जी के बढ़ते प्रभाव से ही भीलवाड़े के पुरोहित-समाज में चिन्ता व्याप्त हो गयी थी और इसीलिए उन लोगों ने उनका तीव्र विरोध किया। जब उदयपुर के महाराजा की आज्ञा उन्हें भीलवाड़ा से रमा देने की हुई तभी शाहपुरा नरेश महाराजा रणसिंह ने उन्हें शाहपुरा पधारने का आमंत्रण भेजा। कैप्टन बेस्मकट के अनुसार उदयपुर के राजकुमार पर ब्राह्मणों ने स्वामी रामचरण को जब भीलवाड़ा से निकाल देने का दबाव डाला तभी शाहपुरा के प्रधान भीमसिंह ने स्वामी रामचरण को शाहपुरा में शरण दी और उन्हें सादर बुला लाने के लिए एक दल भेजा। स्वामी रामचरण ने दल और हाथी वापस कर दिए और पैदल ही शाहपुरा सन् १७६७ ई० में पहुँचे।^१ श्री प्रमथनाथ बोस भी इस आमंत्रण एवं

१ तब राममनेह्या ऐह विचारी ।
अपणी बैठक करी नियारी ।
द्वादस बीघा जमी गुलाई ।
दाम दिया अपणी अपणार्ई ।
चुना ईट पपाण मगाया ।
राम द्वारे काम चलाया ।

२ अठारा से पचीसै मावण ।
दिपण्या दल की भई दवावण ।
मीलाडौ समसत लुट गयो ।
बोहोत बगर लग उजड रयो।—गुरलीला विलारा, ह० प्र० ।

३ 'The then chief of Shahpura, who also bore the name of Blum Singh compassionating his misfortune, offered the wanderer an asylum at his court, and prepared a suitable escort to attend him—the sage, while availed himself of the courtesy, humbly excused himself from accepting elephants and equipage sent for his conveyance, and arrived at Shahpura on foot, in the year 1767.

—Journal of the Asiatic Society, Feb. 1835.

गरण की बात स्वीकार करने ह। पर सम्प्रदायिक माध्य ग्रथा म गरण ार आमत्रण की कोई चर्चा नहीं है। गुरलीला विलासकार जगन्नाथ लिखते ह कि स्वामी रामचरण जी महाराज ने सवत १८२६ में भक्ति-विस्तार एव शाहपुरा को पावन करने के लिए सोलह साधुओं के साथ आकर छतरी म आमन जमाया तथा रात-दिन भगवान् के भजन में लगे। 'ब्रह्म-समाधिलीन जोग' में भी शाहपुरा महज नाव में पधारने की बात जगन्नाथ जी लिखते ह। शाहपुरा पहुँचते पर महाराजा ने रामचरण जी का बडा स्वागत किया। परचीकार लालदास लिखते ह कि स्वामी रामचरण के आगमन में शाहपुरा तीर्थ देश-विदेश में प्रसिद्ध हा गया। स्वामी रामचरण ने शाहपुरा म राजाओं की छतरी म अपना निवास बनाया। 'यही स्थान उनकी उत्तर तपस्या की गरिमामयी स्थली है।'^१

राजावत रानी

महाराजा रणमिह की रानी राजावत स्वामी रामचरण के प्रति अगाध श्रद्धा एव भक्ति रखने लगी।^१ 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के लेखको ने किसी जनश्रुति के आधार पर रानी माहिबा द्वारा स्वामी जी के लिए छतरी बनवाने की बात लिखी ह—“कहते ह, इन्होंने स्वामी जी के निवास के लिए छतरी बनवाने की इच्छा प्रकट की। उस समय समस्या सामने आयी कि छतरी तो किसी मृतक पर ही बनवायी जाती ह। यह जानकर रानी जी ने एक रास्ता निकाला और अपनी अँगुठी में नालन काटकर दे दिया, उस पर छतरी का निर्माण किया गया। छतरी का यह निर्माण रानी जी के हृदय की असीम मति का प्रमाण है।”^२

१ He, in consequence, took shelter with the Raja of Shahpur, who had sent him an invitation

—A History of Hindu Civilization during British Rule, Vol I, p 128

२. रामचरण महाराज अठारा में छाडम में।

भगत बघारण काज साहिपुरो पावन करन।

पोडस माधू लार छत्रया में आसण कीया।

भजन करै दिन रात भवरत्रिन भोजन कदा। —गुरलीला विलास, ह० प्र०।

३ शाहिपुरै सहज ही आये।

निस्प्रेही छतरया ज रहाये।—ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०८०।

४ साहिपुरा तीर्थ भया परसिव देस विदेस।—स्वामी रामचरण महाराज की परची, ह० प्र०

५ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २८।

६ जाके घर राजावत राणी।

जिन सता की जुगत पिछाणी।

प्रथम भगति उनके आई।

पाछी दुनीगम बताई।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

७ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० २९।

महाराज भीमसिंह

अपने पिता महाराजा रणसिंह की मृत्यु के बाद भीमसिंह शाहपुरा के सिंहासन पर ज्येष्ठ बच्ची ५, सोमवार, सवत् १८३१ वि० को जाहूँड हुए गे। अपने पिता की भांति भीमसिंह भी स्वामी रामचरण का सम्मान करते गे। ब्रह्मसमाधिलीन जोगकार लिखता हं कि राजा भीम अपने बन्धुओं के साथ स्वामी जी के दर्शनार्थ नित्य छतरी पर आते थे। राजा प्रमत्त मन स्वामी जी के दर्शन कर अपना भाग्य मराहता था।^१

साधराम

शाहपुरा नरेश द्वारा राज्याश्रय दिए जान के बाद भी स्वामी रामचरण का एक बैरी उन्हें जान से मरवाने का प्रयास कर ही बैठा। यह भीलवाडा का तत्कालीन सूबेदार साधराम था। इस साधराम की चर्चा साम्प्रदायिक साक्ष्य ग्रंथों में से किसी में भी नहीं है। कैप्टेन जी० ई० वेस्मकट ने इस व्यक्ति एवं स्वामी रामचरण का मरवाने के उसके पटयन का उल्लेख अपने प्रसिद्ध लेख—“Some account of a sect of Hindu Schismatics in Western India, calling themselves Ramsanchi or Friends of God” में इस प्रकार किया है—

“Sadha Ram, Governor of Bhulwara, a Bania of Deopura Tribe, was one of Ramcharan's bitterest enemies, he on one occasion dispatched a Singi to Shahpura to put the Schismatic to death, but the latter, who probably got information of his purpose, bent his head low as the man entered and told him to perform the service on which he was deputed, but to remember that as the almighty alone bestowed life, man could not destroy it, without the Divine permission, the hired assassin trembled at what he took for pious natural foresight in his intended victim, fell at his feet, and asked forgiveness”^२

वार्ता द तासी न साधराम का नामोल्लेख तो नहीं किया है पर यह अवश्य लिखा है कि भीलवाडे का सूबेदार, दवपुर जानि का बनिया, स्वामी रामचरण के सबसे बड़े दुश्मनो गे थे। उसी स्वामी जी को मार डालने के लिए एक सिंगी शाहपुरे भेजा था।^३ कैप्टेन वेस्मकट लिखित स्वामी रामचरण द्वारा सिंगी से वार्ता एवं हत्यारे द्वारा उनके चरणों पर गिर कर

१ जहाँ नृप भीम सब भाई सगा।

नित ही दर्शन कर उतगा ॥

करि-करि दर्श हुलस मन आन।

धनि धनि अपनो माग बवागे ॥

—ब्रह्मसमाधिलीन जाग, पृ० १०८०।

2 Journal of the Asiatic Society, Feb 1835, p. 66

३ गार्सा द तामी कृत हिन्दुई साहित्य का इतिहास—अनु० डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णैय।

क्षमा माँगने का उल्लेख भी तासी ने किया है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इस घटना का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है—

“कहा जाता है कि शाहपुर में रहते समय मन रामचरण को किसी राज-कर्मचारी ने किसी व्यक्ति को नियुक्त कर जान में मर्चा डालना चाहा था। परन्तु उन्होंने जब उस हत्यारे के सामने अपनी गर्दन झुकाकर प्रहार करने को कहा और साथ ही यह भी बतला दिया कि देख, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी के प्राण नहीं लिए जा सकते और यदि तू इस प्रकार कर सकता है तो देख भी ले, तब हत्यार को यह धान लग गई और उसने पैरों पर गिर कर क्षमा-याचना की।”

इसी में मिलती-जुलती एक घटना का उल्लेख परचीकार लालदास ने किया है। पर उस घटना का सबंध भीलवाड़ा के सूवेदार में न हो कर एक स्त्री से है जो अपने पति के शीलव्रत ग्रहण करने का कारण स्वामी रामचरण को गमझ कर एक भील द्वारा उनकी हत्या करानी चाही। भील भी स्वामी जी की अलाहिदाता में प्रभावित हुआ और उनके चरणों में गिर कर क्षमा-याचना की। किन्तु यह घटना भीलवाड़े की है। डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा एवं 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लगभग दो न डगे भीलवाड़ा के कार्य-कलापों के अन्तर्गत रखा है।

परचीकार लालदास द्वारा उल्लिखित घटना का शाहपुरा के जीवन में कोई सबंध नहीं है, पुनश्च, यह घटना स्वामी रामचरण जी से चमत्कारों के अन्तर्गत जाती है। किन्तु कैप्टेन वेस्मकट, तासी एवं आचार्य प० परशुराम चतुर्वेदी ने स्पष्ट लिखा है कि हत्यारा भीलवाड़े में सूवेदार द्वारा शाहपुरा भेजा गया था। यद्यपि साम्प्रदायिक साक्ष्यग्रथ इस घटना का उल्लेख नहीं करते फिर भी इस घटना की सत्यता में अविश्वाम करने का कोई कारण नहीं दीखना। कैप्टेन वेस्मकट का यह लेख सन् १८३५ ई० में प्रकाशित हो गया था और स्वामी रामचरण का निधन सन् १७९८ ई० में हुआ था अर्थात् स्वामी जी के निधन के ३८वें वर्ष पश्चात् यह लेख प्रकाश में आया। स्मरणीय है कि वेस्मकट महोदय गवर्नर जनरल के एजेण्ट के सहायक थे और रामस्नेही सम्प्रदाय के पाँचवें महन्त नारायणदास के समय में स्वयं शाहपुरा गए थे। महन्त नारायणदास सन् १८३१ ई० में पीठाधीश बने थे और १८३५ ई० में यह लेख प्रकाशित हुआ था। वेस्मकट ने स्वामी रामचरण एवं रामस्नेही सम्प्रदाय के विषय में जो कुछ लिखा है उसके माध्यम नारायणदास जी हैं। फिर तीन दशक पूर्व जिस व्यक्ति का निधन

१ उत्तरी भारत की सत-परंपरा, पृ० ६१८।

२ भील पठाया घात कू वा बाई मतिमद।

हाथ जोड़ विनती करी बगमा मम अपराध।

मेरे मन निश्चे भई, रामरूप तुम साध ॥

—श्री स्वामी रामचरण महाराज की परची, ह० प्र०।

३ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ५९।

श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १९।

हुआ हो, उसके जीवन के मदर्भ पुराने होकर अविश्वसनीय नहीं माने जा सकते। अतः मेरा निश्चित मत है कि कॅप्टेन वेरमकट द्वारा उल्लिखित घटना सत्य है।

अब साहिपुरी भयो उजागर

स्वामी रामचरण के शाहपुरा-आगमन के पश्चात् भीलवाडा के साहूकार भी बुला कर शाहपुरा गयाए गए। 'गुरलीला विलास' के अनुसार उदयराम वारोती भीलवाडे गया और सभी साहूकारों को असामिया समेत बुला लाया। नरेश ने सबका आदर किया और आवश्यकताओं की पूर्ति की। इन्हीं लोगों को बसाने के लिए नये बाजार का निर्माण भी करवाया।^१

स्मरणीय है कि सन् १८२५ में भीलवाडा मराठी की लूट-पाट में उजाड हो गया था और वहाँ के लोगों की दुर्दशा हो गई थी। मैं समझता हूँ कि भीलवाडा के उजड़े-पीड़ित रामरानेही साहूकारों तथा अन्य भक्तों को शाहपुरा-नरेश ने आश्रय देकर या बुलाकर बसाने का जो कार्य किया था, वह स्वामी रामचरण की प्रेरणा एवं प्रभाव के फलस्वरूप ही हो सका था। नये बाजार में वसे मेठ-साहूकारों में कुशलराम, देवचरण आदि के परिवारों के लोग हैं।^२ शाहपुरा-धीन ने रामरानेही गृहस्थों का तथा स्वामी रामचरण के साथ उनके अनुयायियों के आश्रय-दाता बनने का श्रेय भी लिया। इस प्रकार वे रामरानेही सम्प्रदाय के संरक्षक बने।

भीलवाडे के समान फूलडोल का उत्तम शाहपुरा में भी प्रारंभ हुआ। स्वामी रामचरण की छतरी में ही इसका आयोजन हुआ। फूलडोल के प्रारंभ होने से मचमुच शाहपुरा उजागर हो गया। चारों ओर से देश-देशान्तर के रामरानेही भक्त एवं जिज्ञासु फूलडोल के मेले में शाहपुरा आने लगे।^३

१ उदयराम वारोती जानो।
भीलवाडा को कीयो पयानो।
राजा साहूकार बुलायो।
सो आसामी लेकर आयो।
नरपति सधको आदर कीनो।
ज्यो माग्यो सो पैली दीनो।
नयो बजार बरायो जबही।
हास अदल कर दीनू तबही।

—गुरलीला विलास, पृ. ७० प्र. ७।

२ शाहपुरा-निवास के समय मुझे प्रसिद्ध रामरानेही गृहस्थ श्री रामचरण बिडला ने बतलाया था कि वे कुशलराम के वंशज हैं। उनका आवास नये बाजार में ही है। —लेखक।

३ फूलडोल छत्र्या में धमीयो।
ज्यू भीलाडे होइहे समीयो।
अब साहिपुरी भयो उजागर।
चहुदिस का आवै नर नागर।

स्वामी कृपाराम का निधन

सन् १८३२ वि० मे स्वामी रामचरण के गुरु स्वामी कृपाराम का स्वर्गवास दाँतडे मे हो गया। यह समाचार जब शाहपुरा पहुँचा तो दास-जिजासुओ के साथ स्वामी रामचरण दाँतडा गए और अपने गुरु की तेरही मे सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने दूर-दूर के साधुओ का बुलाया। वृहत् भण्डारा हुआ और अनेक नर-नारिया ने भाजन किया। काम-काज से मुक्त होकर पुन शाहपुरा आ गए।

दाँतडा-गद्दी के उत्तराधिकार निर्णय मे स्वामी रामचरण की भूमिका

दाँतडा गद्दी के आचार्य एव रामचरण के गुरु कृपाराम जी के निधन के उपरान्त कौन आचार्य-पद ग्रहण करे, यह समस्या उपस्थित हुई। दाँतडा की गद्दी प्रवृत्तिमार्गी है। वहाँ के आचार्य विवाहित होते थे। स्वामी सनदास जी विवाहित थे और स्वामी कृपाराम उनके पुत्र थे। स्वामी रामचरण ने अपने यथ 'नामप्रताप' मे इसका स्पष्ट संकेत दिया है—

“सतदास कलि भया कबीरा।
रामभजन रत मत सुधीरा।

कृपाराम संत का बाला।
ज्युं कबीर घर भया कमाला।”

“ब्रह्मसमाधिलीन जोग” मे जगन्नाथ लिखते हैं कि जब गुरु-आज्ञा से स्वामी रामचरण ने विरक्त स्वरूप धारण किया तो सभी साधुओ ने एकत्र होकर स्वामी रामचरण से निवेदन किया कि स्वामी, आप महत पद के अधिकारी है और हम सब आपकी शरण मे हैं। आप महत पदी ग्रहण कर हमारा प्रतिपाल करे,^१ पर स्वामी जी निवृत्तिमार्गी हो चुके थे। अत उन्होंने स्पष्ट इकार कर दिया।

देस-देस मू दास जग्यासी।
चल-चल आवै राम उपासी।
१ अठारा थ वतीस बस आया।
तब कृपाल प्रमधाम सिधाया।
समाचार-साहिपुरे भया।
दास जग्यासी समसत गया।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

कारज कर साइपुरे आया।
० जणभै वाणी, पृ० २०६।
३ तुम महतन के निज अधिकारी।
हम सब रह जु शरण तुम्हारी।
महतपदी स्वामी तुम लीजे।
हमरी प्रतिपाल अब कीजे।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

—ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०७८।

“हम तो गहलपदी गईं चाहें।
गुरु आज्ञा निवृत्ति निरभावै।”

जनश्रुति बनलाती है कि कृपाराम जी के वा विवाह हुए थे—एक माडलगढ में और दूसरा काछोला में। माडलगढ की पत्नी में उन्हें एक पुत्र था और काछोला वाली निस्सतान थी। कृपाराम की ज्येष्ठ पत्नी अपने पुत्र के साथ माडलगढ में थी। उसने अपने पुत्र को दौतडे की गद्दी के लिए भेजने से इन्कार कर दिया। स्वामी रामचरण विशेष रूप से उसे राजी करने के लिए भेजे गए थे किन्तु जब वह ठम-से-मस न हुई तो स्वामी रामचरण ने काछोला की माता जी से प्रार्थना की। उन्होंने अपने भाई के पुत्र को गोद ले लिया और स्वामी रामचरण जी ने उसे ही दौतडा के पीठ पर आसीन कराया।^१

इस घटना का आधार जनश्रुति है। अतः इसकी प्रामाणिकता चिन्त्य हो सकती है। पर इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। प्रथम यह कि स्वामी रामचरण जी का अपने गुरु एव उनकी गद्दी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा एव जादर का भाव था। तभी उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। दूसरे यह कि स्वामी रामचरण जी का तत्कालीन समाज विशेषतः साधु-समाज में अच्छा प्रभाव था, उनकी महत्ता साधु-समाज में बढ़ रही थी और वे मवाद के जग-जीवन पर छा गए थे। इसलिए भी उन्हें यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला। यहाँ यह भी स्मरण योग्य है कि स्वामी रामचरण जी गुरुनाम दानडा के दर्शनार्थ हर महीने में एक बार जाते थे।^२

स्वर्गागोहण

इस प्रकार भक्ति का विस्तार करते स्वामी रामचरण के जीवन के अनेक दिन बीते। जिज्ञासु भक्त आते रहते थे। मबत् १८५३ आया। इसी वर्ष राजा भीम सिंह का देहावसान हो गया। अब महाराजाधिराज अमरसिंह शाहपुरा के नरेश थे।^३ समाज भक्ति-भावना से मगलमय हो रहा था। रामचरण जी छतरी के मध्य विराजते और रामनाम की अखण्ड ध्वनि सुनाई पड़ती। ऐसे ही वह दिन भी आ गया जब जनजाने सतगुरु स्वामी रामचरण ने देहत्याग की इच्छा की।^४

१ ब्रह्मममाधिलीन जाग, पृ० १०७८।

२ यह कथा मुझे इन्दौर के सत सन्मुखराम जी ने सुनाई थी—लेखक।

३. एक मास पाछे उठ धावै।

नगर दातडे दरराण जावै।

—गुरलीला विलारा, ह० प्र०।

४ स० १८५३ वैशाख सुदि १३ गुरुवार [३० गन् १७९६ सा० १३ मई] को ९ वर्ष की आयु में ही शाहपुरा के स्वामी हुए। राजपुताने का इतिहास, पृ० ५६१ —श्री जगदीश सिंह गहलोत।

['श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' से उद्धृत]

५ सतगुरु तन छाडन की करी।

सो नही काकु मालूम परी।

—गुरलीला विलारा, ह० प्र०।

स्वामी रामचरण ने वैशाख कृष्ण ५, सवत् १८५५ विक्रमी, गुरुवार के दिन अपनी इहलीला सवरण की।^१ जीवनीकार जगन्नाथ ने अत समय का दृश्य अपनी आँखों से देखा था।* 'ब्रह्मासमाधिलीन जोग' में जीवनीकार ने स्वामी जी के अत समय का वडा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है।

वैशाख बदी पचमी, बृहस्पतिवार, सवत् १८५५ स्वामी रामचरण जी के लौकिक जीवन का अन्तिम दिन था। जिज्ञासु-शिष्यों में प्रेम का विस्तार ज्ञान-चर्चा के द्वारा स्वामी जी कर रहे थे, तभी स्वरूपाबाई^२ गुरुप्रसाद लेकर आई और उसे स्वामी रामजन^३ के हाथ में दिया। रामजन जी द्वारा निवेदन करने पर स्वामी जी ने गुरुप्रसाद मुख में डालने को कहा। गुरुप्रसाद ग्रहण कर स्वामी रामचरण गुरु शब्दों में लीन हो गए। क्षण भर की विचारणा के बाद स्वामी जी ने उच्च स्वर में 'राम राम'^४ कहा जिसे सुनकर सभी उपस्थित जनो के हृदय हिल गए। रामजन जी ने राम-राम किया। शिष्य-जिज्ञासुओं ने गुरुदेव के समक्ष शीश झुकाया और सब ने मिल कर 'राम-राम' का उच्चारण किया। सभी उपस्थित जनो ने स्वामी जी का चरण-स्पर्श किया। प्रेम-विह्वल देवकरण और स्वरूपा खडे थे। स्वामी जी ने पुन रामध्वनि का उच्चारण वैसे ही किया जैसे 'रामत'^५ के लिए निकलते समय करते थे। यह अन्तिम 'रामत' थी। रामध्वनि करके स्वामी जी राम में समा गए जैसे जल में जल समा जाता है। यह दिवस का अन्तिम प्रहर था।^६ और देहावसान के बाद—

“देख्यौ इचरज एक तन छूटा हाले अधर।

रामनाम की टेक आद अत जानी परी।”^७

१ रामचरण महाराज परमधाम प्राप्त मया। सो नही जाणी आज सतगुरुधाम पधारसी।
अठारा से पचपनै दुध पावै वैसाख। गुरुवार के दिन साहिपुरे छव्या मही।
—गुरलीला विलास, ह० प्र०

रामहि राम भई ध्वनि सारै, सवत अण्टादस पचपन्ना।

वैसाख बदी की पाचै परगट, गुरुवार किये जब गवना।

—रामजन . रामपद्धति, पृ० १०७४

*निजर्या देखी अत—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ नवलराम की पुत्री एव स्वामी रामचरण की शिष्या।

३ स्वामी रामचरण के उत्तराधिकारी, सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य।

४ रामसनेही सम्प्रदाय में 'राम-राम' का अर्थ नमस्कार होता है। रामसनेही एक-दूसरे से राम-राम कहकर नमस्कार करते हैं। यहाँ 'राम-राम' का उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है।—लेखक

५ सतों की भाषा में 'रामत' यात्रा या तीर्थयात्रा को कहते हैं।—लेखक

६. ब्रह्मासमाधिलीन जोग, छन्द १३४-१४४, पृ० १०८०-८१।

७. गुरलीला विलास, ह० प्र०।

स्वामी रामचरण जी अन्त समय तक राम-नाम का उच्चारण करते रहे। जगन्नाथ को यह दृश्य देख कर विस्मय हुआ और तभी भावुक भवत जीवनीकार ने लिखा—

“ज्यूं पंखी तरह तै उडै, पीछे हालै पान ।
जुगल अधर यूं हलत हे, जान हौत है ध्यान ।”^१

पछी तरह से उड गया और क्षण भर उसके पत्ते हिलते रहे।

अन्तिम संस्कार

स्वामी रामचरण का अन्तिम संस्कार उसी छतरी के निकट सम्पन्न हुआ। एक सुंदर सजे विमान में स्वामी जी का शव रखा गया। स्वामी जी की शिष्या स्वरूपाबाई जिस समय स्वामी जी के चरणों पर यह कहती हुई गिरी, कि हे प्रभु! अपनी गति तुम्हीं जानो, सभी जिज्ञासी विह्वल हो गए और गुरुदेव का मुख देखते रहे।^२ स्वामी जी के अन्तिम दर्शन के लिए भीड़ हो गई। नगर के हजारों लोग एकत्र हो गए। स्वामी जी के निधन से सभी पुरवारी उदास होकर पछताते थे।^३ बाह-संस्कार के बाद स्वामी जी की भरमी धैले में भर कर रामसनेही जिज्ञासु दांतडा गए। फिर बनास नदी में उनकी शरीर प्रवाहित कर दी गई।^४ जीवनीकार जगन्नाथ ने स्वामी रामचरण के ७९ वर्ष के जीवन को दो भागों में विभक्त कर के देखा है—

“बरस गुणासी तन रघो तामे दोइ विभाग ।
इकतीस बरस आश्रम मही च्यार जुगां वैराग ।”^५

३१ वर्ष गृहस्थाश्रम में एवं ४८ वर्ष विरामी के रूप में जीवन सफल कर स्वामी रामचरण सत्संग में ‘रामसनेही सम्प्रदाय’ के रूप में अपना जीवन समारक छोड़ गए, यद्यपि उनकी समाधि-स्थली पर निर्मित शाहपुरा का ‘राम निवास धाम’ भी तिरकाल तक उनका पुनीत स्मरण करते हुए भारतीय लोक-जीवन का प्रेरणा देता रहेगा।

१. ब्रह्मसमाधि लीन जोग, छ० १४६, पृ० १०८१।

२. दास स्वरूपा पाय परानी।

तुमरी गति प्रभु तुग ही जानी।

जिज्ञासी विह्वल अति होवे।

पलक पलक सतगुरु मुख जोवे। —ब्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०८२।

३. ब्रह्मसमाधिलीन जोग, छ० १७१, १७३, पृ० १०८२।

४. यही, छ० २०२, २१२, पृ० १०८३-८४।

तीजे दिवस ले चलिया छारा, बनास नदी पधरानी।

जामे रामहि राम अवाजा, परगट भई सब जानी।

—रामजन कृत रामपद्धति, अ०वा०, पृ० १०७४।

५. गुरलीला विलास, ह० प्र०।

तृतीय अध्याय स्वामी रामचरण का पंथ

रामसनेही सम्प्रदाय

मध्ययुगीन राजस्थान की वसुधा निर्गुणगायक सतो की वानियो से भूँज उठी थी। अलवर, साँगानेर, झीसा (जयपुर) में लाल, रज्जव और सुदरदास जैसे निर्गुनियो सतो ने जन्म लेकर निर्गुण भक्ति के प्रवाह को अजस्र गति दी। ऐसे अनेक निर्गुन गौरवो से राजस्थान गौरवान्वित हो रहा था। जब राजस्थान की धरती वीरभोग्या के साथ-साथ सतभोग्या भी हो चली थी। मध्ययुगीन पंथ-निर्माण की प्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए सत-साहित्य के खोजी विद्वान् पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि—“प्रायः देखा जाता है कि किसी भी एक धार्मिक महापुरुष के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले व्यक्ति अपने को क्रमशः एक समुचित परिवार का सदस्य समझने लगते हैं और अपनी सामुदायिक एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रयत्न भी करने लग जाते हैं। तदनुसार एक समान सिद्धान्तों को स्वीकार करने वालों का एक पृथक् वर्ग बनने लगता है जिसका सबंध दूसरे वैसे वर्गों के साथ नहीं रह जाता।”^१

राजस्थान में रामसनेही नाम से तीन पंथ जाने जाते हैं। बहुत कुछ सैद्धान्तिक निकटता होने के बाद भी तीनों पंथों के उद्गम-स्थल और उद्गाता अलग-अलग हैं। यह एक संयोग की बात है कि तीनों के पंथ-प्रवर्तकों ने अपने-अपने पंथ का नाम रामसनेही रख दिया। प्रदेश, सिद्धान्त और नाम की समरूपता के कारण अनेक जनो को तीनों की एकता का भ्रम हो जाता है। कतिपय विद्वानों ने समानता के कारण तीनों को एक सम्प्रदाय की तीन शाखाओं के रूप में स्वीकार किया है। डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी का अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध ‘रामसनेही सम्प्रदाय’ तीनों का एकीकृत अध्ययन है। डॉ० त्रिपाठी ने तीन शाखाएँ लिखा है^२। ‘श्री रामसनेही सम्प्रदाय’ के ‘प्रकाशकीय’ के प्रथम पृष्ठ पर ही वैद्य केवलराम जी इस विन्दु को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि “श्री रामसनेही सम्प्रदाय का प्रचलन भी तीन अलग-अलग स्थानों से तीन भिन्न गुरु-परम्पराओं के आधार पर हुआ है। इस कारण ये तीनों ही एक-दूसरे से अलग हैं। पर नाम-साम्य से जन-साधारण को ही नहीं, विद्वानों तक को एक सम्प्रदाय

१ उत्तरी भारत की सत परंपरा, पृ० ३८६।

२ डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी का अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध ‘रामसनेही सम्प्रदाय (गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रंथालय)।

होने की भ्रान्ति हो जाती है।^१ यहाँ हम तीनों पंथों को उनके पीठ स्थान से अभिहित करेंगे—

१. शाहपुरा का रामसनेही सम्प्रदाय ।
२. खैड़ापा का रामसनेही सम्प्रदाय ।
३. रैण का रामसनेही सम्प्रदाय ।

“शाहपुरे का पंथ रामचरण जी से चला है। खैड़ापे का रामसनेही पंथ हरिरामदास जी से निकला है। इनके एक शिष्य रामदास जी हुए। इन्होंने खैड़ापे में अपनी गद्दी स्थापित की। अतएव खैड़ापे के रामसनेही रामदास जी को अपना आदि गुरु, हरिरामदासजी को आदि प्रवर्त्तक मानते हैं। रामदास जी स्वयं गृहस्थ थे और अपने चेलों को भी उन्होंने गृहस्थधर्म पालन का आदेश दिया था। . . . रैण (मेड़ता) के रामसनेही दरियाव जी को अपना आदि गुरु मानते हैं . . . इनका गुरुद्वारा रैण है जहाँ दरियाव जी का एक चित्र रखा हुआ है।^२”

पंडित मोतीलाल मेनारिया के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि खैड़ापा और रैण का न तो आपसी रिश्ता है और न स्वामी रामचरण के रामसनेही पंथ से ही। यह भिन्न बात है कि तीनों के उद्गमस्थल राजस्थान प्रदेश में हैं और तीनों ही निर्गुण-मार्गी पंथ हैं। वैसे यदि इन तीनों में कोई अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी प्रकार का संबंध होता तो साम्प्रदायिक साक्ष्य-ग्रंथों के ग्रंथकारों ने उसका उल्लेख अवश्य किया होता। हाँ, आधुनिक साम्प्रदायिक साक्ष्य ग्रंथ ‘श्री रामसनेही सम्प्रदाय’ के ‘प्रकाशकीय’ में प्रारंभ में ही लेखक ने किसी प्रकार के आपसी संबंध के विषय में स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है। मीने स्वयं शाहपुरा और इन्दौर में पंथ के विभिन्न अधिकारी संतों से रामसनेही नामधारी तीनों पंथों के संबंध के विषय में पूछताछ की थी पर सभी ने किसी प्रकार का संबंध न होने की ही बात बतायी। पुनश्च; यदि कोई संबंध होता तो साम्प्रदायिक साक्ष्यों की मौनता के बाद वेस्मकट, तासी, बोस, ओमन आदि तो मौन नहीं रहते। अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि स्वामी रामचरण के रामसनेही सम्प्रदाय से अन्य दो रामसनेही पंथों का कोई संबंध नहीं। एक नाम होने के कारण किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए।

रामसनेही सम्प्रदाय शाहपुरा

नामकरण

गुरलीला विलासकार जगन्नाथ के अनुसार ‘रामसनेही’ शब्द स्वामी रामचरण को उस अज्ञात संत से प्राप्त हुआ था जो वृन्दावन जाते समय उनसे मार्ग में मिला था। वस्तुतः उस अज्ञात संत ने स्वामी रामचरण को ‘रामसनेही’ कह कर संबोधित किया

१. प्रकाशकीय : श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० १।

२. राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा; पृ० ८०-८२; पं० मोतीलाल मेनारिया।

था।^१ उस अज्ञात सत के मना करने पर ही स्वामी रामचरण वृन्दावन न जाकर मेवाड की ओर लोट पड़े थे। 'गुरलीला विलास' में जगन्नाथ और 'परची' में लालदास ने उस अज्ञात सत के अदृश्य हो जाने वाली घटना से रामचरण जी को ओर भी प्रभावित बतलाया है। दोनों के अनुसार स्वामी जी को उस अज्ञात सत के रूप में ईश्वर के दर्शन हुए थे।^२ 'स्वामी रामचरण जी विस्मित हो गए, इन्हें लगा साक्षात् ईश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हो।'^३

भै समझता हूँ स्वामी रामचरण ने इसे ईश्वर या तेजस्वी सत का दिया हुआ नाम समझ कर अपने सभी अनुयायियों के लिए यह छाप चला दी। रामसनेही छाप का प्रकाश स्वयं रामचरण जी ने किया था, इसका उल्लेख 'गुरलीला विलास' में जीवनीकार जगन्नाथ ने स्पष्ट रूपसे किया है—

“पाच पचीस भया जग्यासी।

राम सनेही छाप प्रकासी।”^४

कैप्टेन जी० ई० वेस्मकट ने भी लिखा है कि “उन्होंने अपने विचारप्राप्तियों को रामसनेही, ईश्वर का मित्र या दास कहा।”^५ आचार्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी पथ में 'प्रेम-साधना' का महत्त्व होने के कारण ही पथ का नाम 'रामसनेही' होना मानते हैं। इस सदर्म में उनका यह कथन ध्यान देने योग्य है—“सत रामचरण ने प्रेम-साधना को भी अपने यहाँ एक प्रधान साधन माना था और उनका कहना था कि प्रेम की ही सहायता से ईश्वर की प्राप्ति एवं सामाजिक सुख दोनों संभव हो सकते हैं। वास्तव में प्रेम को यह महत्त्व प्रदान करने के ही कारण इनके पथ का नाम 'रामसनेही सम्प्रदाय' हो गया।”^६

डॉक्टर अमरचन्द वर्मा 'नामकरण' शीर्षक के अन्तर्गत लिखते हैं कि “हिन्दी सत-साहित्य में जितने सम्प्रदाय हैं, प्रायः उनका नामकरण उनके प्रवर्तकों के नाम से ही हुआ है। कबीर-पथ, दादू पथ, दरिया पथ आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। इनमें इनके प्रवर्तकों के

१ गुप्त सत रसता माही मिलीया।

रामसनेही तुम काहा चलीया।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०

२ साध रूप होइ दरस दिखाया।

रामचरण के आनन्द आया।

—वही, ह० प्र०

इतना ही उपदेश करके हो गए अन्तरध्यान।

रामचरण जी लप लिया निरुचै सारगपान।

—परची, ह० प्र०

३ श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० १४।

४ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

५ And he called those who adopted his opinions Ramsanehi, friends or servants of God

Journal of the Asiatic Society, Feb 1835.

६ उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ६१६।

व्यक्तित्व एवं विचारधारा की प्रमुखता को देखा जा सकता है। रामरानेही सम्प्रदाय का नामकरण इसके प्रवर्तक के नाम पर न होकर उसमें स्वीकृत साधना के मूल बिन्दु 'राम' को आधार मान कर किया गया है।^१

डॉक्टर वर्मा के इस कथन से कि 'राम' को आधार मानकर सम्प्रदाय का नामकरण किया गया है, महमत होते हुए मेरा निवेदन है कि कबीर पथ, दादू पथ, दरिया पथ आदि का नामकरण पथ-प्रवर्तकों द्वारा नहीं किया गया था। वस्तुतः कबीर, दादू या दरिया ने अपने-अपने नाम पर पथ नहीं चलाये प्रत्युत इन सतों के बाद उनके शिष्यों एवं अनुयायियों ने उनकी विचारधारा को जीवित रखने के लिये जो सगठन बनाये, उन्हें उन लोगों के नाम से सम्बद्ध कर दिया। किन्तु स्वामी रामचरण ने अज्ञात सत का आदेश पाकर मेवाड़ में निर्गुण भक्ति के प्रसार का निश्चय करके वृन्दावन की ओर न जाकर मेवाड़ वापस लौटे थे और इस कार्य को चलाने के लिए उन्होंने भीलवाड़ा में जो अनुयायियों का समूह एकत्र किया उन सभी को रामरानेही छाप लगाने की अनुमति दी। स्पष्ट यह समझना चाहिए कि स्वामी रामचरण ने अपने पथ का नामकरण स्वयं किया था, किसी अन्य के द्वारा नामकरण नहीं हुआ था। यदि सर्वाभित अन्य सतों की भाँति स्वामी जी ने भी अपने जीवन-काल में पथ नहीं निर्मित किया होता तो उनके बाद उनके अनुयायी भी 'रामचरण पथ' नाम ररा सकते थे।

पुन यह भी निवेदन है कि प्रवर्तकों के व्यक्तित्व एवं विचारधारा की प्रमुखता केवल कबीर पथ, दादूपथ या दरियापथ में ही और रामरानेही सम्प्रदाय में उसके प्रवर्तक के व्यक्तित्व और विचार प्रमुखता नहीं पा सके हैं, यह मानने को मैं नहीं प्रस्तुत हूँ। मे समझता हूँ कि डॉ० वर्मा द्वारा सर्वाभित पथों में उनके प्रवर्तकों के व्यक्तित्व और विचार जितनी प्रमुखता पा सके हैं, स्वामी रामचरण का व्यक्तित्व एवं उनकी विचारधारा उनमें कम नहीं, प्रत्युत कुछ अधिक ही प्रमुख है। रामरानेही सम्प्रदाय का सुदृढ़ सगठन, व्यवस्थित अनशरान एवं निरंतर विकासोन्मुख जीवन पर स्वामी रामचरण के व्यक्तित्व की अत्यन्त गहरी एवं सर्वाधिक छाप है। विपरीत इसके कबीर, दादू आदि के पथों का सगठन बिखर गया है और उन पथों का जीवन गिरावट की ओर है। एक बात और भी—ऐसा नहीं कि स्वामी रामचरण के बाद सम्प्रदाय में प्रभावशाली व्यक्तित्वों की कमी हो गई हो किन्तु स्वामी रामचरण का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावसम्पन्न एवं गौरवमय है और उनके द्वारा प्रतिपादित विचारधारा ही उनके अनुगामी परवर्ती सतों की वाणी में मुखर हुई है। इसी सदर्भ में यह भी निवेदन है कि स्वामी रामचरण अपने जीवन-काल में केवल सगठन का धारूप ही बना सके थे, उसका विस्तार तीसरे महत् दूरहै राम जी तक होता रहा। इसे भी स्वामी रामचरण के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एवं सुचिन्तित विचारधारा का ही परिणाम समझना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के साथ मैं डॉक्टर वर्मा के इस कथन से सर्वथा सहमत

१ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ६७।

हैं कि "इस प्रकार रामसनेही 'राम' से 'स्नेह' अथवा प्रेम रखने वाले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।"^१

संस्थापन : समय एवं स्थान

रामसनेही सम्प्रदाय के संस्थापन-समय एवं स्थान के विषय में साम्प्रदायिक साक्ष्यों एवं बाह्य-साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से मतभिन्नता है। बाह्य-साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य कॅप्टेन जी० ई० वेस्मकट का लेख है जिसके अनुसार—“स्वामी रामचरण सन् १७६७ (संवत् १८२४) में शाहपुरा आए और दो वर्ष बाद ही वे वहाँ स्थायी रूप से बसे, इसी निधि (संवत् १८२६) से पंथ की स्थापना सम्पन्नता उचित होगी।”^२ गार्सा द तासी भी वेस्मकट महोदय के मत का ही समर्थन करते हैं।^३ आचार्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं—“सत रामचरण ने संवत् १८२५ में रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना की थी।”^४ जबकि पंडित शिवशंकर मिश्र लिखते हैं कि—“जयपुर के रामचरण नामक एक रामानन्दी साधु ने शाहपुर से राज्याश्रय प्राप्त कर संवत् १८२४ में इस पंथ की स्थापना की थी।”^५ श्री रामदास गोड एवं डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने संवत् १८०० वि० को रामसनेही सम्प्रदाय का संस्थापना-वर्ष लिखा है।^६

साम्प्रदायिक साक्ष्यों में स्वामी रामचरण के जीवनी-ग्रंथ 'गुरलीला विलास' से इस विषय में बहुत स्पष्ट सूचना मिलती है। गुरलीला विलासकार के अनुसार स्वामी रामचरण भीलवाड़े में संवत् १८१७ वि० में आगए थे।^७ यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भीलवाड़ा में उन्होंने निर्गुण भक्ति के प्रचार-प्रसार का निर्णय लेकर ही प्रवेश किया था। परिणामत भीलवाड़ा पधारते ही उनकी देवकरण आदि से भेंट हुई। अतिशीघ्र उनके अनुयायियों की

१ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ६८-६९।

२ And arrived at Shahpura on foot, in the year 1767, but he does not seem to have settled there permanently until two years later, from which time, it may be proper to date the institution of the sect

—Journal of the Asiatic Society Feb 1835

३ गार्सा द तासी हिन्दुई साहित्य का इतिहास, (अनु०—डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्येय)
—पृ० २३५।

४ उत्तरी भारत की सत परंपरा, पृ० ६१५।

५. भारत का धार्मिक इतिहास, पृ० ३३२-३३३।

६ श्री रामदास गोड हिन्दुत्व, पृ० ७३९।

डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी . सतकवि दरिया एक अनुशीलन, पृ० २८

७. अठारा से सतरा ब्रह्म बीता।

भीलाडे आया अणचीता।—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

सख्या बढी ओर उन्होने रामसनेही छाप का प्रकाशन कर दिया।^१ अत जीवनीकार जगन्नाथ के अनुसार सवत् १८१७ वि० मे भीलवाडा मे रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना स्वामी जी ने कर दी थी।

यहाँ उपर्युक्त विभिन्न मतों की सक्षिप्त समीक्षा अपेक्षित प्रतीत होती है। बाह्य साक्ष्यों मे प० परशुराम चतुर्वेदी ने सस्थापन-समय सवत् १८२५ माना है। पिछले अध्याय मे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सवत् १८२५ भीलवाडे के पतन का वर्ष था। मराठों की लूटपाट एवं बर्बर अत्याचार से भीलवाडा वीरान हो गया था। ऐसी स्थिति मे वहाँ किसी पथ की स्थापना कदापि संभव नहीं। अत चतुर्वेदी जी का यह मत कि सवत् १८२५ मे स्वामी जी ने पथ-सस्थापन किया, समीचीन नहीं जान पडता।

प० शिवशंकर मिश्र के मतानुसार यह समय सवत् १८२४ वि० है। स्मरणीय है कि यह वर्ष स्वामी जी के जीवन का सर्वाधिक सघर्षपूर्ण समय रहा है। इसी वर्ष मे स्वामी रामचरण के विरुद्ध भीलवाडे के पुरोहितों एवं अन्य समूहोंपासकों ने उदयपुर के महाराणा के पास शिकायत भेजी थी और उन्हें भीलवाडा नगर से निकालवाने मे सफल भी हो गए थे।^१ यह भी स्मरणीय है कि स्वामी जी के विरोध का मूल कारण उनके द्वारा सस्थापित पथ के सिद्धान्तोंका प्रचार था। अत यह निष्कर्ष निकलता है कि सवत् १८२४ से पहले ही 'रामसनेही सम्प्रदाय' की स्थापना हो चुकी थी। मिश्र जी ने स्थान की चर्चा भी कर दी है। उनके अनुसार शाहपुरा मे राज्याश्रय मिलने के बाद स्वामी रामचरण ने पथ-निर्माण किया। जीवन्ती-अश म यह भली प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है कि शाहपुरा मे स्वामी रामचरण सवत् १८२६ वि० मे राजा रणसिंह के आमन्त्रण पर पहुँचे थे, सो भवित-विस्तारण के लिए। अत मिश्र जी का यह मत भी युक्तियुक्त नहीं। श्री रामदारा गौड एवं डॉ० धर्मन्द्र ब्रह्मचारी के मत का कोई औचित्य नहीं दृष्टिगोचर होता।

अब रही बात वेस्मकट महोदय के मत-परीक्षण की। मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि वेस्मकट के साक्ष्य सम्प्रदाय के पाँचवे महत नारायणदास जी है। अत वेस्मकट के दृष्टिकोण का विवेचन सजगता की अपेक्षा रखता है। वेस्मकट यह नहीं लिखते कि सम्प्रदाय का सस्थापन-वर्ष सन् १७६९ अर्थात् सवत् १८२६ है। वह कहते है कि उक्त वर्ष मे स्वागी रामचरण शाहपुरा मे स्थायी रूप से बसे, अत इसी वर्ष को सम्प्रदाय का सस्थापन-वर्ष मानना उचित होगा। मैं समझता हूँ कि कंस्टेन वेस्मकट ने स्वामी नारायणदास से पथ-सस्थापना का वर्ष पूछा ही नहीं, प्रत्युत स्वय अनुमान कर लिया कि जब स्वामी रागवरण उक्त वर्ष मे शाहपुरा आए तो सम्प्रदाय स्थापित हुआ। यदि वेस्मकट ने पूछा होता तो

१ दे०, द्वितीय अध्याय मे 'भीलवाडा की ओर' शीर्षक के अन्तर्गत 'रामसनेही छाप'।

—लेखक

२ दे०, द्वितीय अध्याय मे 'भीलवाडा की ओर' शीर्षक के अन्तर्गत 'विरोध की अनुगूँज'।—लेखक

नारायणदास जी को उद्धृत कर निश्चयात्मक भाषा में इस वर्ष का उल्लेख करता जैसा कि कई स्थलों पर उसने महंत नारायणदास को उद्धृत किया है। जो भी हो वेस्मकट का यह अनुमान निराधार है। ऐसी स्थिति में गुरलीला विलासकार जगन्नाथ द्वारा घोषित भीलवाडा आगमन का वर्ष सवत् १८१७ वि० एव भीलवाडा नगर क्रमशः रामसनेही सम्प्रदाय का सस्थापन-समय एव स्थान निर्धारित होता है।

उद्गम स्रोत : रामावत सम्प्रदाय

कैप्टेन जी० ई० वेस्मकट के अनुसार रामसनेही सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी रामचरण रामावत वैरागी थे।^१ 'अणभैवाणी' के प्रस्तावनाकार साधु कार्यराम जी ने लिखा है कि 'श्री रामानुजाचार्य से २३ पद्धति परत्व श्री रामानन्द स्वामी सम्प्रदाय का मूल है। तच्छिष्य श्री स्वामी अग्रदास जी हुए [इन्ही महापुरुष के नाम से इस सम्प्रदाय का द्वारा 'अग्रदास' जी का द्वारा कहाता है।] उनसे पचम पद्धति परत्व श्री स्वामी सतदास जी महाराज हैं उन सतदास जी महाराज के शिष्य श्रीमन्त महापुरुष कृपाराम जी महाराज हुए जिनके शिष्य स्वयं रामचरण जी महाराज हैं।^२ इस दृष्टि से साधु मनोहरदास जी लिखित 'रामसनेही धर्म दर्पण' की भूमिका की निम्नलिखित पक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं—“विदित हो कि भारत प्रख्यात श्रीमत् रामानुज सम्प्रदाय से आविर्भावित श्री रामानन्द साधु सम्प्रदाय हुआ। इसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत आगे चलकर गलता (जयपुर राज्य) में श्री पैहारी महाराज तथा श्री अग्रदास जी महाराज बड़े प्रख्यात सत हुए। इन्ही की शिष्य परम्परा में गूढ वैष्णवी महात्मा श्री सतदास जी तथा उनके शिष्य श्री कृपाराम जी हुए, इन्ही श्री कृपाराम जी महाराज के श्री रामसनेही सम्प्रदाय, शाहपुरा (मेवाड़) के मूल आचार्य श्री १००८ श्री रामचरण जी महाराज प्रकट हुए।”^३ आचार्य प० परशुराम चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ 'उत्तरी भारत की सत-परपरा' में स्वामी रामानन्द से लेकर सतदास तक के नाम गिनाये हैं।^४

१. Ram Chayan, the founder of the Ramsanehus, was a Ramavat Byragi. —Journal of the Asiatic Society. Feb 1835, p. 65.

२. अणभैवाणी की 'प्रस्तावना', पृ० १-२।

३. 'रामसनेही धर्म दर्पण' की भूमिका, पृ० १।

४. 'स्वामी रामानन्द से लेकर सतदास तक के नाम इस प्रकार हैं—स्वामी रामानन्द, अनन्तानन्द, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, प्रेमदास, भूराराम, नारायणदास [छोटे] और सतदास।—उत्तरी भारत की सत परपरा, फुटनोट, पृ० ६२१।

'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' में यह सूची थोड़ी भिन्न है। उसके अनुसार निम्नलिखित नाम हैं—'रामानन्द जी, अनन्तानन्द जी, कृष्ण पयहारी, अग्रदासजी, नारायणदास जी, रामदास जी, प्रेमभूराजी, रामदास जी, छोटा नारायणदास जी, सतदास जी।'

—श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ३९।

सती एव विद्वानो के उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण 'रामावत' सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे। यह 'रामावत' सम्प्रदाय स्वामी रामानन्द जी द्वारा प्रवर्तित किया गया था। इनके समय में प्रायः सारे भारत में मुसलमानों के अनेक प्रकार के अत्याचार हुए थे, जिन्हें देखकर इन्होंने जाति-पाँति का बन्धन कुछ हीला करना चाहा और सबको राम-नाम के महामन्त्र का उपदेश देकर अपने 'रामावत' सम्प्रदाय में सम्मिलित करना आरम्भ किया। रामानुज के श्री वैष्णव सम्प्रदाय की सकुचित सीमा तोड़कर इन्होंने उसे अधिक विस्तृत तथा उदार बनाया। इनके शिष्यों में पीपा, कबीर, सेना, घना, रेदास आदि हैं।^१ स्वामी रामानन्द ने श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णव सम्प्रदाय के स्वरूप में परिवर्तन करके 'रामावत' सम्प्रदाय खड़ा कर दिया था। स्मरणीय है कि जहाँ स्वामी रामानन्द ने जाति-पाँति के बन्धन ढीले किये वही उन्होंने सगुण-निर्गुण के समन्वय का भी प्रयास किया। यदि स्वामी जी का झुकाव इस समन्वय की ओर नहीं होता तो 'रामावत' सम्प्रदाय से दीक्षित होकर निकले कबीर, रेदास, पीपा आदि निर्गुण भक्ति की ओर शायद ही झुकते। स्वामी रामचरण के दादा गुरु स्वामी सतदास जी दाँतड़ा की वैष्णव गद्दी पर विराजमान थे और उनकी 'घाणी' पढ़ने के बाद उन्हें सगुण वैष्णव कोर्द नहीं मानने को तैयार होगा। स्वामी रामचरण भी इसी परंपरा में दीक्षित हुए थे। स्मरणीय है कि स्वामी रामचरण को निवृत्तिपरक होने का आदेश उनके गुरु स्वामी कृपाराम ने ही दिया था जो स्वयं प्रवृत्तिमार्गी वैष्णव सत थे और दाँतड़े की वैष्णव गद्दी पर आसीन थे। निष्कर्ष यह कि रामानन्द जी द्वारा प्रवर्तित 'रामावत' सम्प्रदाय के मूल में ही सगुण-निर्गुण का समन्वय था। परिणामतः इस सम्प्रदाय में दीक्षित अनेक सतों ने निर्गुण-भक्ति के प्रचारार्थ पथों का निर्माण किया। स्वामी रामचरण द्वारा निर्मित रामसनेही सम्प्रदाय भी वैसा ही एक सम्प्रदाय है। अतः 'अणभैवाणी' के प्रस्तावनाकार साधु कार्यराम जी का यह कथन व्यक्तियुक्त है कि "श्री स्वामी रामानन्द सम्प्रदाय का मूल है।"

विकास

यद्यपि सन् १८१७ वि० में रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना स्वामी रामचरण जी ने भीलवाड़े में ही कर दी थी किन्तु वहाँ उन्हें पर्याप्त विरोधों का सामना करना पड़ा, तो भी सधर्षो एव विरोधों के बीच स्वामी रामचरण जी के सिद्धान्तों की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। उनके दास-जिज्ञासु जन बड़े ही सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले थे, उन्हीं के एक प्रमुख शिष्य देवकरण ने जदपुर राज्य के प्रधानमंत्री अमरचन्द बरवा को प्रभावित कर विरोधियों के समक्ष रामसनेही जनो का गस्तक ऊँचा किया था। यह स्वामी रामचरण के व्यक्तित्व की गुरुता एव सिद्धान्तों की निवेदन-शक्ति थी जिसके कारण वे अल्पकाल में ही भीलवाड़ा के कबीर बन बैठे और यही कारण था कि शाहपुरा-नरेश ने उन्हें अपने दरबार में 'आश्रय'

१ श्री रामदास गौड़, हिन्दुत्व, पृ० ६८४।

का आमत्रण भेजा और स्वामी जी के शाहपुरा पधारने पर उन्हें सगम्मान वसाया एव पथ के प्रसार की पूर्ण सुविधा दी। गुरलीला विलासकार जगन्नाथ ने लिखा है कि राजा रणसिंह, भीमसिंह और महाराजा अमरसिंह सभी स्वामी रामचरण के परम भक्त थे। एक प्रकार से शाहपुरा नरेश रामसनेही सम्प्रदाय के संरक्षक ही थे। स्वामी रामचरण के अनुयायी साधु एव गृहस्थों की एक अच्छी संख्या उनके जीवनकाल में ही हीं गयी थी। सम्प्रदाय के विकास एव क्रिया कलापो में दोनों का योग समान था।

साधु

तीन दश सता की न्यारी।

विरक्त बदेही परमहस न्यारी।”^१

रामसनेही सम्प्रदाय के साधु तीन श्रेणियों में स्वामी रामचरण के जीवनकाल में ही विभक्त हो गए थे। ‘गुरलीला विलास’ की उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार विरक्त, विदेही और परमहस ये तीन दशाएँ हैं। कैंपेन वेस्मकट भी तीन श्रेणियों की चर्चा करते हैं किन्तु उनमें से अंतिम दो ‘विदेही’ और ‘मोहनी’ के विषय में लिखा है।^२ उच्चारण-भेद के कारण वेस्मकट ‘मौनी’ को ‘मोहनी’ कह गए हैं क्योंकि वे आगे इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि “जिन साधुओं को अपनी वाणी पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता है वे जीवन भर के लिए नहीं अपितु कुछ समय के लिए ‘मोहनी’ बन जाते हैं।”^३ आचार्य प० परशुराम चतुर्वेदी भी वेस्मकट से सहमत होकर लिखते हैं—“बैरागियों में कुछ लोग ‘विदेही’ कहलाते हैं और नगरे रहा करते हैं और कुछ ‘मोनी’ होते हैं जो वाक्-सयम की साधना के कारण बहुत दिनों तक कुछ नहीं बोलते।”^४

यद्यपि वर्तमान समय में उपर्युक्त श्रेणियाँ नाम भर के लिए हैं। सभी साधु एक समान ही रहते हैं, पर मानी कोई श्रेणी नहीं प्रत्युत साधना की एक प्रक्रिया है जिसमें वाक्-सयम के लिए साधु कुछ दिन रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी साधु ‘मौनता’ की इस प्रक्रिया से गुजरे। किन्तु विरक्त, विदेही और परमहस श्रेणियाँ हैं, नाममात्र के लिए ही सही।

१ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ Priests are called either Byagi or Sadh, and are divided into three classes, the last two of which, denominated Bedehi and Mohani
—Journal of the Asiatic Society Feb 1835

३ Priests who have not sufficient command over their tongues become “Mohani” not for life but for a period of years
—Journal of the Asiatic Society Feb 1835

४ उत्तरी भारत की सत परपरा, प० ६१९।

रामसनेही साधु के लक्षण

स्वामी रामचरण ने अपने ग्रंथ 'अमृत उपदेश' में रामसनेही साधु के लक्षण गिनाये हैं। इस सदर्भ की निम्नलिखित कुण्डलिया द्रष्टव्य हैं—

“रामसनेही साधसो अैसी लछता भाहि।
मूख सू कछु भांगै नही संग्रह हरसा नाहि।
संग्रह हरसा नाहि राम बिन ओर न जानै।
आसन सुमरण अचल चंचलता मन की भानै।
संजम शील संतोष सत दयाधर्म उपजाहि।
रामसनेही साधसो अैसी लछता भाहि।”^१

इसी प्रकार 'अणमैवाणी' में 'कवित जिज्ञासी को अग' के अन्तर्गत स्वामी जी ने रामसनेही की पहचान करायी है—

“दृष्ट राम रमतीत आनकूं पूठ दई है।
पग नंगे गुरु दर्श दया की मूठ गही है।
विषय त्याग विषवचन हांसि खिलवत नहि जाणै।
हाणि वृद्धि की बार भरोसो हरि को आणै।
जूआ चोरी परलुब्धि झूठ कपटां नहि राखै।
भांग तमाखू अमल अखज भव पान न चाखै।
पाणी बरतै छाणिके निरख पांव धरणी धरै।
रामसनेही जाणिये सो फारज अपणो करै।”^२

इस सदर्भ में गुरलीला विलासकार की पक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं—

रामसनेही नाम सो पालै बतीस लछ।
सबै ठाम का ठाम सो आगे सुण लीजियो।
गुर दरसन प्रभात कर परकरमो गुर की।
सीत चरणामृत पाइ तिलक माथे श्री अरकी।
भजो राम दोइ अंक संक बिन हरि जस गावै।
जल गाटे पट छाण आन पूजे न पुजावै।
हरष सोग सम भाइ भरम परड्या नहि भानै।
बिधनि सेव दोइ तजै बात होतब पर आनै।
भांग तमाखू अमल पान जर दो नहीं चाखै।
अंची संगत करै नीच को संग न राखै।

१ अमृत उपदेश, चतुर्थ प्रकाश, छ० ३६, पृ० ४५० अ० वा०।

२. अणमै वाणी, कवित जिज्ञासी को अग. छ० १, पृ० १२२।

झूठ कपट पाखण्ड धार को बुरी न ताकें।
चचा ममा की गरल सुणे नहीं मुख सूं भाखैं ॥
रामसनेही चाल ये लक्षण जाण बतीस।
जगन्नाथ गाटा रहै जाके सतगुर सीस।”

उपर्युक्त अन्त साक्ष्यो एव साम्प्रदायिक बाह्य साक्ष्य से रामसनेही साधुओं के लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं।^३ बाह्य साक्ष्यो मे कॅप्टेन वेस्मकट, श्री पी० एन० बोस एव आचार्य परशुराम चतुर्वेदी आदि विद्वानो ने भी रामसनेहियों के नियत्रक नियमो की चर्चा की है। कॅप्टेन वेस्मकट लिखते हैं—

“Priests are commanded never to look at their face in a glass, nor to use snuff, perfumes or ornaments, as such things savour of vanity. To go bare footed and on no account to ride on any kind of conveyance never to destroy anything animate, nor to live in solitude, nor to ask or receive money, dancing, music and other frivolous amusements are forbidden and to taste of tubacco, opium and all intoxicating drugs & Spirit”

श्री पी० एन० बोस एव आचार्य परशुराम चतुर्वेदी भी श्री वेस्मकट से सहमत है।^४

कंचन-कामिनी और रामसनेही साधु

स्वामी रामचरण ने कंचन-कामिनी को सम्पूर्ण कुकृत्यो का प्रमुख स्रोत बताया है। इसलिए उन्होने अपने साधुओं को दोनों से विरत रहने का कठोर आदेश दे रखा था। वेस्मकट इस प्रसंग की चर्चा करते हुए स्वामी जी के व्यक्तिगत जीवन तक मे झाँक आते हैं—

“It was a maxim of Ramcharan that woman and gold in the present vicious state of society were the principal sources of mischief in the world. He, therefore, enacted a strict ordinance for priests to shun both of them

१ गुरलीला विलास, ह० प्र०।

२ ‘कवित्त जिज्ञासी को अग’ और ‘गुरलीला विलास’ मे वर्णित नियमो का पालन यथासंभव सभी रामसनेही [साधु और गृहस्थ दोनों] करते हैं। स्पष्ट यह कि स्वामी रामचरण ने उपर्युक्त का पालन सभी रामसनेहियों के लिए आवश्यक बतलाया है। यही मत गुरलीला विलासकार जगन्नाथ का भी है।—लेखक।

३. Journal of the Asiatic Society, Feb. 1835

४ P N. Bose A History of Hindu Civilisation During British Rule, Vol I, P 129

The founder, a married man without a family, set the example of putting away his wife, and this sacrifice, with the desertion of one's children are essential to obtain admission to the order"¹

उपर्युक्त उद्धरण इस बात की सूचना देते हैं कि पथ-संस्थापन के साथ साथ स्वामी रामचरण ने पथ के साधु-समुदाय के लिए विशेष नियम बनाये और उन्हें कठोरता से पालन करने का आदेश भी दिया। स्वामी रामचरण एव उनके परवर्ती आचार्यों द्वारा उपरिलिखित नियमों का पालन साधुओं से कहाँ तक कराया जा सका, यह चिन्त्य है क्योंकि आधुनिक साम्प्रदायिक साधु 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के लेखक लिखते हैं कि 'अब अधिकांश राम-द्वारों में पुरानी परंपराएँ लुप्त हो गई हैं रामसनेही साधुओं में पहले की मजबूत परंपराएँ ढीली हो रही हैं।'² यद्यपि इस आचार संहिता का पालन आज इतनी सतर्कता से नहीं हो रहा है फिर भी कतिपय नियम रामसनेही सतों के जीवन में एकदम घुलमिल कर सामान्य बन गए हैं, जैसे—राम का इष्ट, गुरु दर्शन, दयालुता, भावक पदार्थों के सेवन का निषेध, पानी छानकर पीना, मास मदिरा से दूर रहना, अहिंस के प्रति तीव्र निष्ठा, समय, शील, सतोप आदि के पालन की प्रवृत्ति।

स्वरूप

नाम परिवर्तन

पथ-प्रवेश के बाद साधु का नाम-परिवर्तन कर नया नाम रख दिया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि उसने नये जीवन में प्रवेश लिया है।³

वस्त्र

डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा लिखते हैं कि रामसनेही साधुओं का पहनावा भी स्वामी रामचरण द्वारा निश्चित किया गया था।⁴ किन्तु साम्प्रदायिक साधु ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। जनश्रुति है कि चाटसूँ ग्राम के किसी भक्त ने स्वामी रामचरण को हिरमिज के रंग की चादर भेट की थी, तभी से रामसनेही साधु हिरमिजी रंग के कपड़े धारण करने लगे किन्तु आजकल गुलाबी रंग का वस्त्र धारण किया जा रहा है। यह परिवर्तन कैसे हुआ, कहा नहीं जा सकता। वेस्मकट महोदय ने उन्हें 'गेरू' रंग के रंगे वस्त्रों में देखा

१ Journal of the Asiatic Society, Feb 1835

२ श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० १४२।

३. The priest changes his name on admission to the order, to denote he enters on a new state of life.

—Journal of the Asiatic Society, Feb 1835.

४ स्वामी रामचरण—एक अनुशीलन, पृ० ८४।

है। वेस्मकट के अनुसार यह कपडा साढे सात फीट का होता है। यह चादर सिर से पैर तक ढँकने के लिए होती है। भीतर एक कौपीन और कमरबन्द रखते हैं। जाडो मे एक वस्त्र और धारण करते है और कभी कभी तीसरा भी।^१ मौनी साधु काले रग का वस्त्र धारण करते है।

तिलक, कण्ठी-माला और मुण्डित सिर

रामसनेही साधु ललाट पर गोपी चदन का श्री तिलक लगाते है और गले मे चदन की कण्ठी धारण करते है। नाम स्मरण के लिए हाथ मे भी चदन की माला रखने का नियम हे। रामसनेही साधु केश-मुण्डन करा लेते है पर शिखा रखते है।

पात्र

साधुओ के लिए धातु-पात्रो का प्रयोग वर्जित है। वे लकडी और मिट्टी के पात्रो का प्रयोग करते है।

गुटका

ये लोग एक गुटका पोथी [प्राय हस्तलिखित] रखते है जिसमे 'अणभै वाणी' के अश सकलित होते है। इसे 'गुरुवाणी' कहा जाता है।

दैनिक जीवन

रामसनेही साधु का प्रात कालीन समय उपासना मे व्यतीत होता है। वे वाणी का पाठ करते है और गृहस्थ भवतो को भी सुनाते हैं। नामोपासना में दिन व्यतीत करते है और सूर्यास्त के पूर्व भोजन ग्रहण कर लेते है। सान्ध्य आरती के बाद वे पुन नामोपासना मे रत हो जाते है।

दण्ड-विधान

अपराधी साधुओ के लिए दण्ड-विधान की भी व्यवस्था हे। फूलडोल के अवसर पर ऐसे साधुओ को सतो के बीच निवास की आज्ञा नही मिलती। वे रामनिवास घाम के

१. The only covering worn by the sadh is a cotton cloth of course texture, seven feet and a half long, with a small piece for a waistband, and another for a percolator . . . The sheet is coloured with 'Gau', a kind of red-ochre emblematical of humanity, they add a second in the winter season and sometimes a third, when if warmth be not obtained

—Journal of the Asiatic Society. Feb. 1835.

निकट इमली-वृक्ष के नीचे रहते हैं, वही उन्हें भोजन दिया जाता है। अपराध सिद्ध होने पर पथ से निकाल दिये जाते हैं।

पथ में स्त्री-प्रवेश

स्वामी रामचरण ने पथ में स्त्री-प्रवेश की कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने तो कचन के साथ कामिनी का भी निषेध किया है। पथ में स्त्री-प्रवेश के प्रश्न पर लगभग सभी साक्ष्य मौन हैं, केवल कैप्टेन वेस्मकट ने यह प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न भी स्वरूपाबाई के कारण उपस्थित हुआ दीखता है। वेस्मकट महोदय लिखते हैं—

“A woman may become a priestess, as in the instance of Sarup, a devoted adherent of Ramcharan.”^१

इस सदर्भ में निवेदन है कि स्वरूपाबाई की एक विशेष स्थिति थी। वह स्वामी रामचरण की समर्पित शिष्या थी। उन्होंने अपने पति का परित्याग कर दिया था। स्वामी रामचरण के अंतिम समय में स्वरूपा स्वामी जी के निकट थी। ‘गुरलीला विलास’ में जगन्नाथ ने स्वरूपा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि —

“नवलराम के कन्या जाई।

सो बेटा सू भई सवाई।

जाकी महिमा किस विधि कीजै।

सो मेरा के जोड़े दीजै।

× × ×

मीरा निज खावव सू मुरड़ी।

ऐसी करी सरूपा करड़ी।”^२

किन्तु विशेष स्थिति के बावजूद भी स्वामी जी ने स्वरूपा को साधु-जीवन में आने की अनुमति दे दी हो, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। गुरलीला विलासकार स्वरूपा की तुलना मीरा से करता है, अतः यदि स्वामी रामचरण ने उसे विरागिनी बनने की आज्ञा दी होती तो जगन्नाथ उसे अवश्य महत्त्व देकर अपने जीवनी-ग्रन्थों में चर्चा करते। फिर स्वामी राम चरण के २२५ शिष्यों में स्वरूपा का कहीं नामोल्लेख नहीं है। यदि स्वामी रामचरण ने उसे वैराग्य धारण कराया होता तो उसका नाम भी वैरागी शिष्यों में प्रमुखता से आया होता। फिर यदि पथ में स्त्री-प्रवेश की अनुमति स्वामी रामचरण ने दे दी होती तो परवर्ती आचार्यों ने भी इस परम्परा का पालन अवश्य किया होता। वर्तमान में मुझे नहीं विदित है कि कोई स्त्री पथ में विरागिनी के रूप में प्रतिष्ठित है। वेस्मकट महोदय को यह धारणा स्वरूपाबाई की स्वामी रामचरण से अति निकटता के कारण हुई प्रतीत होती है। यह भी

१. Journal of the Asiatic Society, Feb, 1835.

२. गुरलीला विलास, ह० प्र०।

समभव है कि सतों की समाधियों के पास स्वरूपा की समाधि देखकर वेस्मकट ने यह धारणा बना ली हो।

पथ का सम्पूर्ण स्वरूप-विधान स्वामी रामचरण ने ही कर दिया था यह कहना समीचीन नहीं है। स्वामी रामचरण ने अपने सतों के लिए जो आचार-सहिता बनायी थी उसका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है। जगन्नाथ ने भी 'गुरलीला विलास' में रामसनेही के जो लक्षण लिखे हैं, उन्हें भी स्वामी रामचरण निर्मित माना जा सकता है क्योंकि जगन्नाथ 'गुरलीला विलास' की रचना सवत् १८६० में पूर्ण कर चुके थे जो स्वामी रामचरण का जीवनी-ग्रन्थ होने के कारण उनसे संबंधित ग्रन्थों का उल्लेख करता है। इसके अतिरिक्त पथ के साधुओं के लिए अन्य विधान स्वामी जी के परवर्ती आचार्या स्वामी रामजन एवं स्वामी दुल्हेराम द्वारा किया गया।

रामसनेही गृहस्थ

रामसनेही सम्प्रदाय में गृहस्थों का महत्त्व अन्य पथों एवं सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक है। स्वामी रामचरण के सम्पूर्ण साम्प्रदायिक जीवन में गृहस्थ शिष्य प्रमुख रहे हैं। 'गुरलीला विलास' एवं 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' में जीवनीकार जगन्नाथ ने स्वामी जी के उत्तराधिकारी स्वामी रामजन को छोड़कर किसी भी साधु शिष्य का नामोल्लेख नहीं किया है। जगन्नाथ स्वयं भी गृहस्थ शिष्य थे। आज भी सम्प्रदाय में गृहस्थ शिष्यों की महत्ता एवं मर्यादा वैसी ही है। कॅप्टेन वेस्मकट ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि—

"The laity, known by the general name of Guhist, are at liberty at any time to enter the hierarchy and the office of the Mahant is open to them"¹

किन्तु किसी गृहस्थ ने गार्हस्थ्य छोड़कर सीधे महत पद सम्हाला हो, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, यह अवश्य है कि कोई भी महत केवल साधुओं द्वारा प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। महत के मनोनयन में गृहस्थों की भूमिका महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य होती है। स्वामी रामचरण द्वारा निर्मित जिस आचार-सहिता का उल्लेख साधु-लक्षण शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है, वस्तुतः उन सभी का आचरण गृहस्थों से भी अपेक्षित है। भीलवाड़े में जब स्वामी रामचरण ने रामसनेही छाप का प्रकाशन किया, उस समय उनके साधु-शिष्य कितने थे, इसका उल्लेख जीवनीकार ने नहीं किया है। हाँ, गृहस्थ शिष्यों देवकरण, कुशलराम और नवलराम की महत्ता बार-बार प्रतिपादित हुई है। अतः आचार-सहिता का उद्घोष करते समय स्वामी रामचरण के मस्तिष्क में गृहस्थ अवश्य थे और प्रमुख रूप से थे।

कॅप्टेन वेस्मकट ने रामसनेही गृहस्थों के आचरण की नियमावली इस प्रकार प्रस्तुत की है—

1 Journal of the Asiatic Society, Feb. 1835

“They are particularly enjoined to speak the truth to be constant in their affections and just and honest in their dealings”¹

रामसनेही सम्प्रदाय में वेस्मकट के अनुसार पथ में व्यय के लिए गृहस्थ अनुयायी ही धन प्राप्त करते थे। शाहपुरा के सम्प्रदाय के दो बानिये रूपया ग्रहण करने, ऋण देने और पवित्र भाईचारे के कारण व्यापार चलाने के लिए नियुक्त थे।²

स्वामी रामचरण ने धन-मबधी सम्पूर्ण व्यवस्था गृहस्थ रामसनेहियों के हाथ में दे रखी थी। उन्होंने साधुओं को इससे दूर रखा। यहाँ तक कि रामसनेही साधु भोजन स्वयं नहीं बनाते थे। भोजन का प्रबंध शाहपुरा शहर में रामसनेही गृहस्थों की देख-रेख में होता था और बना-बनाया भोजन समय से ‘रामनिवास धाम’ में पहुँच जाता था। रामसनेही गृहस्थ सतो का बड़ा सम्मान करते थे और सन्त भी गृहस्थों को सम्मान देते थे।³

मैं समझता हूँ कि साधु एवं गृहस्थ रामसनेहियों का यह सतुलित समन्वय स्वयं स्वामी रामचरण ने स्थापित किया था। अन्य सम्प्रदायों और पथों में इस प्रकार के समन्वय का सर्वथा अभाव दीखता है। इस समन्वय का ही परिणाम है कि रामसनेही सम्प्रदाय स्थापना-काल की विपन्न परिस्थितियों को झेलकर आगे निकल गया और निरन्तर विकास के सुदृढ़ सोपान पर चढ़ता चला जा रहा है। वस्तुतः यह सम्प्रदाय के विनाशात् स्वामी रामचरण की निपुणता का परिचायक है।

!!

शिष्य परम्परा

साधु शिष्य

परचीकार लालदारा के अनुसार स्वामी रामचरण के शिष्यों की संख्या २२५ थी।⁴

1. Journal of the Asiatic Society, Feb 1835
2. ‘Lay followers receive money for the use of the order and two Banias of the sect residing in Shahpura are appointed expressly to receive remittances, lent out money and carry on trade on account of the holy fraternity

—Journal of the Asiatic Society, Feb 1835

३ सन् १९५३ में फूलडोल के अवसर पर शाहपुरा में उपस्थित होकर मैंने स्वयं साधु-गृहस्थ-समन्वय का दृश्य अपनी आँखों देखा था। शहर के भीतर ‘राम हवेली’ में भोजन बनता था और बैलगाड़ी पर लाद कर ‘रामनिवास धाम’ पहुँचाया जाता था। पूज्य श्री नानूराम जी मण्डारी [अब स्वर्गीय] ने मुझे रामहवेली में निवास करने की आज्ञा दी थी। वहाँ श्री रामविलास विजयवर्गीय मुनीम थे और अन्य राम सनेही गृहस्थों की देखरेख में पंथ का कारबार चलता था।—लेखक।

४ स्वामी रामचरण के शिष्य दो सौ पचीस—‘परची’, ह० प्र०।

पंडित मोतीलाल मेनारिया भी इस सख्या से सहमत है।^१ इस सबध मे 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखको ने बहुत स्पष्ट लिखा है—“किवदती के अनुसार २२५ शिष्य माने जाते हे, पर अद्यावधि सम्पूर्ण नामावली उपलब्ध नहीं हो सकी है।”^२ साम्प्रदायिक साक्ष्य ग्रथो मे 'परची' को छोडकर २२५ की सख्या का किसी मे उल्लेख नहीं हे। 'गुरलीला विलास' और 'ब्रह्मसमाधि लीन जोग' दोनो ही ग्रथो मे जगन्नाथ ने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। पता नहीं डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा को 'गुरलीला विलास' की किस प्रति मे यह २२५ की सख्या उपलब्ध हुई है, डॉ० वर्मा लिखते हे कि—“स्वामी रामचरण के २२५ शिष्य होने की बात जहाँ सम्प्रदाय के ग्रथो से प्राप्त होती हे, वहाँ हिन्दी सत साहित्य के विद्वान् भी इसका समर्थन करते है।”^३ फुटनोट मे डॉक्टर वर्मा ने 'गुरलीला विलास' को सर्दिभत करके 'परची' की फुटनोट मे उद्धृत पक्ति उद्धृत कर दी है। फिर वे आचार्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखित 'उत्तरी भारत की सत परपरा' के पृष्ठ ६१९ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हे। निवेदन हे कि पृ० ६१९ देखने पर भी निराशा ही हाथ लगती है। इस सदभं मे 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखका का मत ही समीचीन जान पडता हे। वस्तुत २२५ की सख्या का आधार किवदन्ती ही हे। इसी ग्रथ मे थोडे-से शिष्यो की नामावली दी गई है जिसे लेखको ने शाहपुरा 'रामनिवाम वाम' की 'बारादरी' ओर भीलवाडा रामद्वारे की भित्ति पर लिखा हुआ पाया है। यह सख्या १६७ ठहरती ह।

बारह थम्बे के साध

कैप्टेन वेस्मकट के अनुसार स्वामी रामचरण के बारह प्रमुख शिष्य थे जिन्हे उन्होने अपने शिष्यो मे से चुना था। इनमे से किसी स्थान के रिक्त होने पर उस रिक्त की पूर्ति सर्वाधिक योग्य वरिष्ठो मे से की जाती थी। इस प्रथा का अनुसरण उनके उत्तराधिकारी भी कर रहे है। इन्हे 'बारह थम्बे के साध' कहा जाता हे।^४ इन बारह शिष्यो की चर्चा जीवनीकार जगन्नाथ या परचीकार लालदास ने नहीं की हे। 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखको ने 'द्वादश प्रमुख शिष्य' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि 'रामस्नेही सम्प्र-

१ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, पृ० ८२।

२ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ४२।

३ स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ७५।

4 Ramcharan had twelve pupils or disciples, called Ghela whom he selected from the priesthood, filling up vacancies as they occurred, from the most virtuous of the elders and this custom is continued by his successors. They are called the "Baruh Thumbe ke sadh" or "disciples of twelve pillars"

दाय में द्वादश शिष्य सर्वोपरि वन्दनीय हैं।^१ इसी ग्रंथ में 'रामरसाम्बुधि' की एक कविता द्वारा उन १२ शिष्यों की नामावली प्रस्तुत की गई है। ये शिष्य हैं—१ सर्वश्री बल्लभराम, २ रामसेवक, ३ रामप्रताप, ४ चेतनदास, ५ कान्हडदास, ६ द्वारिकादास, ७ भगवान दास, ८ रामजन, ९ देवादास, १० मुरलीराम, ११ तुलसीदास, १२ नवलराम।

आचार्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी एवं श्री प्रमथनाथ बोस ने भी इन बारह शिष्यों की बात कही है।^२ वेस्मकट के अनुसार ये बारहो शिष्य स्थायी रूप से शाहपुरा में नहीं रहते किन्तु चार या पाँच सदैव एक साथ वहाँ बने रहते हैं।^३

उत्तरदायित्व

कैप्टेन वेस्मकट ने विस्तारपूर्वक एवं श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा श्री प्रमथनाथ बोस ने संक्षेप में इन प्रमुखों के उत्तरदायित्वों का वर्णन किया है। वेस्मकट के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन निम्नांकित प्रकार से हुआ था।

१ कोतवाल—मंदिर में जमा अन्न एवं औषधि के भण्डारी का काम करता है।

१ श्री रामस्नेही सगप्रदाय, पृ० ४२।

२ लैसामगरी सब साथ भगति हलमो करी भारी।

बलभराम बलवत रामसेवक तप धारी।

रामप्रताप पुनीत दास चेतन सुख देही।

कान्हड करणीवान द्वारकादास विदेही।

भगवानदास भजनीक राम ही जन अधिकारी।

देवादास दिल सुद्ध जान मुरली तनधारी।

तुलसी तत परवीन नवल पुसती धरण्यारा।

ये द्वादश विश साथ कल्यो रथ काटणहारा।

—रामरसाम्बुधि, भाग-२, पृ० १२३।

३ पथ के रागठन के लिए बारह शिष्यों का एक समुदाय आरंभ से ही चला आता है जिनमें से किसी के मरते ही किसी दूसरे योग्य व्यक्ति द्वारा उस स्थान की पूर्ति कर दी जाती है।—उत्तरी भारत की सत परंपरा, पृ० ६१९।

'Ramcharan had twelve chief disciples, a number which is kept up to the present day.'

—A History of Hindu Civilization During British Rule. Vol I, p 129.

४ 'The twelve does not reside permanently at shahpura, but four or five are always found there at one time'

—Journal of the Asiatic Society, Feb, 1835.

वह महत के आदेश से अन्न वितरित करता है। साधुओं का मध्यरात्रि की उपासना के लिए आह्वान करना कोतवाल का ही कर्तव्य है।

२ कपडेदार—यह सम्प्रदाय के साधुओं के लिए गृहस्थो एव अतियियों द्वारा प्रदत्त सूती-ऊनी वस्त्रों का अधिकारी होता है।

३ निरीक्षक—यह साम्प्रदायिक भ्रातृत्व के आचरण एव नैतिक चरित्र पर कड़ी निगरानी रखता है।

४ चौथा साधुओं को पढाता है।

५ पाँचवाँ लेखन की शिक्षा देता है।

६ छठाँ सभी मतानुयायियों को पढाने-लिखाने के लिए नियुक्त होता है जो उसमें निवेदन करते हैं।

७ सातवाँ अपनी आयु एव उदासीन प्रकृति के कारण स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए चुना जाता है।

शेष पाँच

शेष पाँच तथा द्वादश में से ही इनके अतिरिक्त तीन और को मिला कर आठ साधुओं की एक परिषद् महत द्वारा नियुक्त की जाती है। यह परिषद् पंथ के साधुओं द्वारा पंथ के नियमों का उल्लंघन एव अन्य अपराधों की जाँच करती है।¹

1 "One of them nominated Kotwal acts as steward of the grain and medicines deposited in the temple and distributes a daily allowance of food to the inmates It is also the duty of the Kotwal to summon the priests to midnight prayer

Another of the body called kapiedai—Keeper of the wardrobe—has charge of various kinds of clothes presented by the laity and strangers for the use of the brotherhood, these include coarse cotton, blankets and other woollens.

A third fills the office of censor, and maintains strict watch over the manners and moral conduct of the fraternity A fourth teaches the priesthood to read, and a fifth instruct them in writing

Another is appointed to teach reading and writing to men of all persuasions who apply to him, while a seventh, usually selected for his age and saturnine temper, instructs females in the same acquirements

The remaining five, with three disciples chosen indifferently from among those mentioned above, form a council of eight, appointed

कैप्टन वेस्मकट ने इन बारह शिष्यों की चर्चा वर्तमान काल में की है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यह व्यवस्था स्वामी रामचरण ने की थी और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इसका पालन हो रहा है। स्मरणीय है कि वेस्मकट महंत नारायणदास के समकालीन थे और उनसे तीन बार भेंट करने गये थे। अतः यह तो निश्चित हो गया कि नारायणदास जी के समय में 'बारह थम्बे के साध' अस्तित्व में थे और अपनी-अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहे थे किन्तु बाद में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। गेने शाहपुरा में सम्प्रदाय के अधिकारियों से पूछताछ की थी किन्तु उन लोगों ने इस सन्दर्भ में अपनी अनभिज्ञता ही प्रदर्शित की। पर स्वामी जी के बारह शिष्यों की नामावली और उन लोगों के द्वारा सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार की गाथा सम्प्रदाय में आज भी प्रचलित है। यह बात मिस्र है कि आज जैसे बारह शिष्य व्यवस्था के लिए नहीं चुने जा रहे हैं। समय के अनुसार परिवर्तन होता ही है। अब महंत के नीचे व्यवस्था का सम्पूर्ण बोझ मण्डारी सम्हालता है और कोतवाल के पद पर अब भी कोई साधु नियुक्त होता है।

स्वामी रामचरण के उक्त द्वादश शिष्यों में से रामजन जी उनके स्वर्गवास के बाद आचार्य-पीठ पर आसीन हुए। इन बारह थम्बे के साधुओं में स्वामी जी ने एक गृहरथ शिष्य भी सम्मिलित किया था। ये ये शीलव्रत धारी नवलराग जी जिन्होंने स्वामी जी की वाणी को अगबद्ध करके उसका सम्पादन किया था। शेष दस शिष्यों ने राजस्थान-मालवा के विभिन्न स्थानों में रामद्वारे स्थापित कर 'राम धर्म' का प्रचार किया। डॉक्टर अमरचंद वर्मा ने इन दसों सतों एवं उनके द्वारा स्थापित रामद्वारों के स्थानों की तालिका इस प्रकार दी है।^१ साम्प्रदायिक सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है—

- १ श्री बल्लभराम—बीकानेर
- २ श्री रामसेवक—उदयपुर
- ३ श्री रामप्रताप—माधोपुर
- ४ श्री चेतनदास—कोटा
- ५ श्री कान्हडदारा—सागवाडा
- ६ श्री द्वारकादास—धलपट (मालवा)
- ७ श्री भगवानदारा—जोधपुर

by the Mahant to investigate into offences and infringements of the rules of the order”

—Capt. G. E. Westmacott. Some account of a Sect of Hindu Schismatics in western India, calling themselves Ramsanchi or friends of God.

—Journal of The Asiatic Society Feb 1835

A history of Hindu Civilization During British Rule Vol I, p. 1

१. स्वामी रामचरण एक अनुशीलन, पृ० ७७।

- ८ श्री देवादास—प्रतापगढ
 ९ श्री मुरलीराम—रायपुर
 १० श्री तुलसीदास—खानपुर (कोटा)

खालसा

स्वामी रामचरण के पश्चात् भाचार्य पद पर बैठने वाले आचार्यों की शिष्य-परंपरा के साधुओं को 'खालसा' कहते हैं।

थाभायत

उपर्युक्त शिष्या द्वारा स्थापित रामद्वारो की शिष्य-परम्परा को 'थाभायत' कहते हैं।

गृहस्थ शिष्य

यह गलीभांति स्पष्ट हो चुका है कि रामसनेही सम्प्रदाय में गृहस्थ शिष्यों का विशिष्ट स्थान है। वस्तुतः पथ-सञ्चालन के लिए स्वामी रामचरण ने साधु और गृहस्थों को समान महत्ता दी और पथ-शकट के दो पहिए के रूप में आज भी दोनों सम्प्रदाय की व्यवस्था सम्हाले हुए हैं। सभवतः, इसीलिए स्वामी जी ने नवलराम को गृहस्थ होने के बाद भी बारह शिष्यों में स्थान दिया था। साम्प्रदायिक साक्ष्य ग्रंथों में गृहस्थ-शिष्यों की ही चर्चा है। इसका कारण यह है कि स्वामी रामचरण ने पथ-स्थापन के बाद सीधे लोगों को साधु बनने की प्रेरणा नहीं दी प्रत्युत् गृहस्थों में से कुछ को पहले विष्वास में लिया जिन्होंने आगे चलकर भीलवाडा-सघर्ष में पथ की ओर से प्रमुख भाग लिया।

शीलव्रत

पथ-विकास की परम्परा में 'शीलव्रत' का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मैंने अभी निवेदन किया है कि स्वामी जी ने पथ-सम्स्थापन के सदर्भ में लोगों को पहले साधु नहीं बनाया। वस्तुतः उन्होंने अपने गृही शिष्यों को शीलव्रत लेने की प्रेरणा दी। शीलव्रत ब्रह्मचर्य पालन को कहा जाता है। अस्तु, स्वामी रामचरण ने अपने शिष्यों को गार्हस्थ्य जीवन में रहते हुए शीलव्रत धारण करने की प्रेरणा दी। शीलव्रतधारी व्यक्ति गृहस्थ वेश में ही साधु सद्गुरु रहता है। अतः शीलव्रतधारियों की एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थिति सम्प्रदाय में है।

शीलव्रती कतिपय प्रमुख शिष्य

देवकरण, कुशलराम और नवलराम^१ जिन्होंने भीलवाडा-सघर्ष में प्रमुख भूमिका

१ स्वामी रामचरण के ग्रही शिष्य अनेक।
 देवकरण कुसला नवल मुखिया तीन विसेष।
 मुखिया तीन विसेष सील तीनू ने लिया।—'परची', लालदास।

निभायी थी, पहले शीलव्रत धारण करने वाले शिष्य थे। ये तीनों भीलवाड़ा के प्रमुख वैश्य परिवारों के व्यक्ति थे। अभी इन लोगों की अवस्था भी कम ही थी। ऐसी स्थिति में शीलव्रत लेने पर इन लोगों के परिवारों में स्वामी रामचरण के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हुआ वह सह्य ही था। गुरलीला विलासकार ने देवकरण के परिवार में उत्पन्न विवाद-ग्रस्त परिस्थिति का वर्णन किया है जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में हो चुकी है।

स्वरूपाबाई

ये स्वामी रामचरण के प्रमुख शिष्य नवलराम की पुत्री थी। पीछे स्वामी जी के जीवन-वृत्त एवं स्त्री-पथ-प्रवेश के सदर्भ में स्वरूपाबाई की चर्चा हो चुकी है। 'गुरलीला विलास' में जगन्नाथ ने स्वरूपा की प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना मीरा से की है। मीरा के समान स्वरूपा भी अपने पति का परित्याग कर दिया था^१ और स्वामी रामचरण का शिष्यत्व ग्रहण कर उनके सांनिध्य में जीवन-पर्यन्त रही। कैप्टेन वेस्मकट ने भी स्वरूपा को स्वामी रामचरण की समर्पित शिष्या कहा है और उसके पति-त्याग की चर्चा करते हुए उरो पथ में स्त्री-प्रवेश का उदाहरण माना है।^२ स्वरूपा शीलव्रत धारण कर गुरु एवं सम्प्रदाय की सेवा में लीन हुई थी।

कतिपय अन्य शिष्य^३

'गुरलीला विलास' में जगन्नाथ न कतिपय और शिष्यों की चर्चा की है जिन्होंने शीलव्रत ग्रहण कर जीवन को सफल बनाया है।^४ सीताराम, सेवाराम, भूपसिंह शक्तावत (गाम पानसाल), मुरधर निवासी आणददास, शिम्भुराम सागर, मुरधर की वेजाबाई आदि के अतिरिक्त अर्जुन, जिसकी ३४ वर्ष की आयु में पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, ने भी

१. जाकी महिमा किस बिध कीजै।
सो मीरा के जोडे दीजे।

मीरा निज खावद सू मुरडी।
ऐसी करो सरूपा करडी।

—गुरलीला विलास, ह० प्र०।

2. 'A woman may become a priestess, as in the instance of Sarup, a devoted adherent of Ramcharan, by abandoning her husband and offspring, and by confirming strictly to chastity and other status'

—Journal of the Asiatic Society, Feb 1835

३. गुरलीला विलास, ह० प्र० छ० २६८-२८२।

४. वही, ह० प्र०, छ० २८३-२८८।

अपने भाई राजा भीमसिंह के पुनिववाह का प्रस्ताव इन्कार कर दिया और स्वामी रामचरण से निवेदन कर 'शील' ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार देवकरण के पुत्र फतेहराम तथा गोविन्दराम समनाणी ने भी शीलव्रत ले लिया। शाहपुरा को काशी बनाने वाले बलू और समोर चारण भी उदासी बन गए। ऐसे ही अनेक लोगों ने शीलव्रत धारण कर अपना जीवन सफल किया।

आचार्य

आचार्य का निर्वाचन

रामसनेही सम्प्रदाय में आचार्य के मनोनयन की प्रणाली अन्य माधु-सम्प्रदायो में भिन्न है। यहाँ आचार्य के चुनाव के लिए लोकतांत्रिक पद्धति स्वीकृत है। आचार्य-पद के चुनाव में साधु और गृहस्थों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं कि यह लोकतांत्रिक चुनाव-पद्धति आधुनिकता का परिणाम हो वरन् यह सम्प्रदाय के प्रारम्भ से ही चली आ रही है। कैंप्टेन वेस्मकट लिखते हैं कि महत के देहावसान के बाद उसके उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए शाहपुरा में साधुओं एवं गृहस्थों की एक सभा बुलायी जाती है। उत्तराधिकारी बुद्धिमत्ता एवं सद्गुणों के आधार पर निर्वाचित होता है। मरणोपरान्त तेरहवें दिन या अन्य किसी नियत दिन पर एकत्र समाज द्वारा नये आचार्य को पीठासीन कराया जाता है। उस दिन एक उत्सव में साधु लोग नगर की समस्त हिन्दू जनता में मिष्ठान्न वितरित करते हैं। यह वितरण नगर के भीतर राममेडी में होता है।¹

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की निम्नलिखित पक्तियाँ भी इस सदर्भ की पुष्टि करती हैं—“मुख्यतः महन्त के मरने पर तेरहवें दिन उसका उत्तराधिकारी शाहपुर में एकत्र की गई वैरागियों व गृहस्थों की सभा द्वारा योग्यता के विचार से चुना जाता है और उसके उपलक्ष्य में वहाँ के 'राममरी' नामक मन्दिर में एक सहभोज भी होता है।”²

आचार्य के चुनाव की इस प्रणाली पर पुराने साम्प्रदायिक साक्ष्य मौन है पर आधुनिक साम्प्रदायिक साक्ष्यग्रथ 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' की निम्नलिखित पक्तियाँ अवश्य ही ध्यान देने योग्य हैं। “जिस समय सम्प्रदाय की स्थापना के साथ-साथ ही इस पद्धति को

1. On the demise of a Mahant, an assembly of the priest and and laity is convened at Shahpura to elect a successor, who is chosen with reference alone to his wisdom and virtues. He is installed on the thirteenth day after the office falls vacant, on which occasion the Byragis entertain the entire Hindu population of the town with a banquet of sweetmeats at the temple within the city walls, known by the name of Rammeri.

—Journal of the Asiatic Society Feb. 1835

२ उत्तरी भारत की सत परंपरा, पृ० ६२०।

अपनाया गया, उस समय भारतवर्ष में राजा का पुत्र राजा और सम्प्रदाय के आचार्य का प्रधान शिष्य ही पीठाचार्य या प्रधानाचार्य का पद प्राप्त करता था। यह आश्चर्य की बात है कि चारों ओर सामन्ती वातावरण के होते हुए, राजा व जमींदारों के प्रभावशाली युग में यह प्रणाली किस प्रकार रखी गई और कैसे विकसित हुई।^१ लेखक चुनाव-प्रणाली के इसी सदर्थ को आगे बढ़ाता हुआ कहता है—“आचार्य के चुनाव में गृहस्थों व साधुओं दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। सारे भारतवर्ष के रामस्नेही सत व गृहस्थ इसमें भाग लेते हैं। गृहस्थों व साधुओं के प्रतिनिधियों की पहले अलग-अलग सभाएँ होती हैं और उसमें विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से किसी एक सत को आचार्य बनाने का निर्णय किया जाता है। कोई भी रामस्नेही सत, चाहे वह पीठ स्थान का शिष्य हो, खालसा का हो या थाभायत का हो, आचार्य पद के लिए मनोनीत किया जा सकता है। गृहस्थों व सतों के प्रतिनिधियों की निर्णायक समिति बारहद्वारी के ऊपर छत्रमहल में बैठ कर निर्णय करती है और नीचे हजारों की भीड़ निर्णय जानने के लिए सोत्सुक खड़ी रहती है। निर्णायक लोग निर्णय करके नीचे आते हैं और उस सत को जिसे उन्होंने चुना है—हाथ पकड़कर चुपचाप ऊपर ले जाते हैं तथा वहाँ गुदड़ी और अलफी पर बैठा देते हैं, यह आचार्य बनाने की मूक घोषणा है। इसके बाद दूसरे दिन वे सत विधिवत् आचार्य पद पर आसीन होते हैं। उस सुअवसर पर शाहपुरा के राजा, उदयपुर महाराणा के प्रतिनिधि व बैदलाराव जी तीनों अपने-अपने राज्यों की ओर से पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हैं।”^२

सम्प्रदाय के पीठाचार्य का लोकतांत्रिक प्रणाली से मनोनयन पूर्व आधुनिक युग की विस्मयकारी किन्तु अभिनव घटना है। यद्यपि स्वामी रामचरण का चुनाव इस प्रणाली से नहीं हुआ था, क्योंकि वे तो स्वयं सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे पर प्रणाली के मूल में स्वामी जी के प्रगतिशील व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। गृहस्थ एवं साधु शिष्यों को समान स्तर पर रखकर परस्पर एक-दूसरे के लिए सम्मान एवं विश्वास का भाव जगाने की प्रेरणा स्वामी रामचरण ने ही दी थी। बारह प्रमुख शिष्यों में एक गृहस्थ शिष्य रख कर उन्होंने सम्प्रदाय की सर्वोच्च परिषद् में गृहस्थों को प्रतिनिधित्व दिया था। इसी प्रकार सम्प्रदाय-संचालन तथा अन्य साम्प्रदायिक कार्यों में लगने वाले धन एवं साम्प्रदायिक आय का सारा विवरण पथ के गृहस्थों के हाथ में ही उन्होंने दे रखा था, इसलिए आचार्य के चुनाव में भी उनका सहयोग प्राप्त करना स्वाभाविक ही था। किन्तु स्वामी रामचरण के पथ में यह कार्य उनके युग से आगे का था। तात्पर्य यह कि स्वामी रामचरण का व्यक्तित्व नितान्त प्रतिभासम्पन्न, दूरदर्शितापूर्ण एवं प्रगतिशील था। इन्हीं कारणों से अनास्था के इस युग में जहाँ अनेक साधु-पथ पतनोन्मुख हैं, रामस्नेही-सम्प्रदाय निरंतर विकासोन्मुख है।

१ श्री रामस्नेही-सम्प्रदाय, पृ० १४७—वैद्य केवलरवामी तथा अन्य।

२. वही, पृ० १४७-४८—वैद्य केवलरवामी तथा अन्य।

आचार्य-परम्परा

स्वामी रामचरण द्वारा सस्थापित रामसनेही सम्प्रदाय का पीठस्थान शाहपुरा है। इस पीठ पर विराजने वाले आचार्यों की परम्परा अत्यन्त गौरवशालिनी रही है। मूलाचार्य स्वामी रामचरण के देहावसान के बाद उनके बारह शिष्यों में से एक वीतराग स्वामी रामजन जी आचार्य पद पर विराजमान हुए। जनश्रुति है कि स्वामी रामजन के चुनाव से असंतुष्ट होकर स्वामी रामचरण के बड़े शिष्य श्री रामप्रताप जी शाहपुरा छोड़कर माधोपुर चले गए और फिर वापस नहीं आए, किन्तु सम्प्रदाय में बने रहे। आज भी माधोपुर का राम द्वारा शाहपुरा रामसनेही सम्प्रदाय का ही रामद्वारा है। इस प्रसंग की चर्चा जब मैंने छतरीबाग में सत कन्हैयाराम जी से की तो उन्होंने हँसते हुए बतलाया कि “भाई, रामप्रताप जी को सतमत का समर्थन नहीं मिल सका था, इसलिए वे चले गए और स्वामी रामजन जी गद्दी पर असीन हुए, और कोई बात नहीं थी।”^१ मूलाचार्य स्वामी रामचरण के बाद शाहपुरा पीठ के आचार्यों की सूची निम्नलिखित है—

- १ श्री महाराज रामजन
- २ श्री महाराज दुर्द्वैराम
- ३ श्री महाराज चन्द्रदास
- ४ श्री महाराज नारायणदास
- ५ श्री महाराज हरिदास
- ६ श्री महाराज हिम्मताराम
- ७ श्री महाराज दिलशुद्धराम
- ८ श्री महाराज धर्मदास
- ९ श्री महाराज दयाराम
१०. श्री महाराज जगरामदास
११. श्री महाराज निर्भयराम
१२. श्री महाराज दर्शनराम
१३. श्री महाराज रामकिशोर

सम्प्रदाय के प्रवेशार्थी

पथ में हिन्दू जाति के सभी लोगों को प्रवेश की सुविधा है।^२ कैंपेन वेस्मकट लिखते

१ सत श्री कन्हैया राम जी से मेरी एक वार्ता—दिनांक १५ जून, ७३, इन्दौर। टिप्पणी—सन् १९५३ में फूलडोल के अवसर पर शाहपुरा में मुझे तत्कालीन आचार्य निर्भयराम जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तभी प० रामकिशोर जी (वर्तमान आचार्य) के सपर्क में आने का भी सुयोग मिला था—लेखक।

2 “All castes are admitted into the sect”—A History of Hindu civilization during British Rule Vol I p 129-131, P N Bose

है कि, "रामसनेही सम्प्रदाय हिन्दू की सभी जातियों से बना है उनके पूजा-स्थानों में ईसाई और मुसलमान भी जूता उतार कर आजादी से जा सकते हैं। किन्तु वेस्मकट को सदेह है कि वे लोग अपने साथ अन्य धर्मावलंबियों को भोजन करने देंगे।"¹

अन्य धर्मावलंबियों के संबन्ध में तो वेस्मकट अपनी बात कहते हैं किन्तु यदि उन्हें यह विश्वास था कि रामसनेहियों के पूजा स्थानों तक वे जा सकते थे तो फिर भोजन की कोई समस्या नहीं।

उपासना

निर्गुण 'राम' के उपासक रामसनेही साधु एवं गृहस्थ सामान्यतया प्रातः एवं सायं उपासना हेतु उपासना-भवनो जिन्हे रामद्वारा कहते हैं, में उपस्थित होते हैं। वेस्मकट ने तीन बार सामूहिक उपासना का आयोजन देखा है। उनके अनुसार सभी गृहस्थ अपने कार्य-व्यापारों में व्यस्त होने के कारण एक ही समय उपाराना में नहीं उपस्थित हो पाते किन्तु जब आते हैं तो पूरे सगय तक रहते हैं।² ये सामूहिक उपासनाएँ प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय होती हैं। प्रातः कालीन उपासना अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। संध्याकालीन उपासना में, जो एक घण्टे की होती है, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं।³ संध्याउपासना आरती पदों के गान के साथ समाप्त होती है।

फूलडोल

रामसनेही सम्प्रदाय का फूलडोल महोत्सव बसंत काल में बाहपुरा और भीलवाड़ा दोनों स्थानों पर आयोजित होता है।⁴ यह उत्सव पहले ४० दिन तक मनाया जाता था पर अब २५ दिन ही इसकी अवधि निर्धारित कर दी गयी है—फाल्गुन सुदी ११ से चैत सुदी ५ तक।

1 Journal of the Asiatic Society Feb 1835.

2 Worship is performed three times a day, but the lady, busied in their worldly avocations, do not all go at one hour, though once seated, they remain in the temple till service is over.

—Journal of the Asiatic Society, Feb 1835

3. The Morning service is most important being joined in by the entire congregation. . The evening service lasts for an hour and is attended only by men.—P. N Bose.

—A History of Hindu Civilization During British Rule Vol. I, p. 129-131.

४. फूलडोल होइ दोइ स्थाना। भीलाडे साहिपुरे जाना ॥

बरसाबरसी फागुणमास। दरसन आवे दास जन्मास ॥

चैत बदी १ से चैत बदी ५ तक अर्थात् ५ दिनों तक इसका रूप बृहत् होता है। फूलडोल के अवसर पर दूर-दूर के रामसनेही साधु एवं गृहस्थ शाहपुरा में एकत्र होते हैं। अन्य दर्शक गण भी आते हैं और एक विशाल मेला का रूप यह उत्सव ले लेता है।

नामकरण—इस महोत्सव का नाम फूलडोल क्यों पड़ा, यह प्रश्न अनेक विद्वानों द्वारा विचारा गया है। कैप्टेन वेस्मकट ने इसका अर्थ 'फूलों का लहराना' लिखा है और इसे श्रीमद्-भागवत पुराण से संबंधित बतलाया है। वेस्मकट ने ऐसा ही एक उत्सव बंगाल तथा भारत के विभिन्न भागों में होना बतलाया है जिसमें चैत या वैशाख की पूर्णिमा की रात में भगवान को फूलों से सजा कर झुलाते हैं। आगे वेस्मकट कहते हैं कि उन्हें इस बात का संदेह ही बना रहा कि रामसनेहियों ने अपने महोत्सव का यह नाम क्यों रख लिया? डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी बसंत ऋतु में पुण्य सौन्दर्य के विकास को ही इस पर्व के नामकरण का कारण समझते हैं।^१

इस नामकरण का कारण जानने के लिए हमें साम्प्रदायिक साक्ष्य-ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। स्वामी रामचरण जी के जीवनीकार जगन्नाथ जी ने 'फूलडोल सवाद' नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। इस ग्रंथ की रचना स० १८४० वि० में अर्थात् स्वामी जी के जीवनकाल में ही हो गई थी।^२ इस ग्रंथ में फूलडोल मनाने का कारण और नामकरण का कारण दोनों ही जगन्नाथ ने स्पष्ट रूप से लिखा है—

“ऋतु बसंत फागुण में होई।
 पूरनवासी जानूं सोई।
 सो दिन तो असुरन को होई।
 ग्रह प्रह्लावजू जारे सोई।

1. 'The name of the festival, signifying "Flowers Swinging" is borrowed I understand from one of the eighteen Puranas called Sumath Bhagavat, A festival is annually observed in Bengal, and probably in other parts of Hindustan, by the worshippers of the God on the full moon of Chyt or Bysakh, when he is encircled with wreaths of flowers, I obtained no satisfactory reason why the Ramsanehis, who do not observe the rite attended to, should give the name of Phuldol to their great annual meeting'

—Journal of the Asiatic Society Feb 1835

२ अप्रकाशित शोधप्रबन्ध—'रामसनेही सम्प्रदाय'—डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, (गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रंथालय)।

३ सवत अठारा से बरस, चालीसा पर पाच।

सावण बदि पाचे मगल, इस विधि जाणो साच। [फूलडोल सवाद]

—रामचरण चरितावली, पृ० १२४

रामकृपा प्रह्लाद न जरिया।
 फूलडोलता पीछे करिया।
 देवन आई पोहोप बरषाये।
 फूलडोल ता नाम कुहाये।”

बसंत ऋतु के फागुन महीने में पूर्णमासी का दिन असुरों का दिन है। असुरों ने प्रह्लाद को जला देना चाहा था पर भक्त प्रह्लाद जलने से बच गया। इससे देवों को अपार हर्ष हुआ और उन लोगों ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। इसी पुष्प-वर्षा को फूलडोल कहा गया है। इसी पुष्प-वर्षा से फूलडोल शब्द निकला।

फूलडोल का आरम्भ

भीलवाडा में फूलडोल—भीलवाडा में स्वामी रामचरण के तीन प्रमुख शिष्यों देवकरण, कुशलराम और नवलराम के मन में एक बार प्रह्लादोत्सव (होली पर्व) के दिन प्रह्लाद-कथा करने की अभिलाषा मन में जगी।^१ कथा के बाद सहज भाव से जो प्रसाद चढा था उसे सभी में वितरित कर दिया गया। रात की वेला आई। नगर में ऊँचा आसन बनाया गया और स्वामी रामचरण जी से नगर में पधारने की प्रार्थना की गई।^२ रात में स्वामी जी नगर में पधारे और वहाँ सत्सग हुआ। नगर के अन्य लोग होली जलाने गए थे पर सभी सत्सगी सत्सग-स्थल पर उपस्थित थे। जगन्नाथ के अनुसार रात्रि-जागरण में कथा और नामस्मरण होता रहा।^३ इस प्रकार रतजगा के बाद प्रातःकाल स्वामी जी साधुओं समेत रामद्वारे चले आए और जिज्ञासु जन अपने-अपने घर गए। आगे जगन्नाथ ने भीलवाडा रामद्वारे का वर्णन किया है। इस प्रकार भीलवाडा में फूलडोल आरम्भ हुआ जिसमें दूर-दूर से सत व गृहस्थ आकर सम्मिलित होते थे।

शाहपुरा में फूलडोल—स्वामी रामचरण ने शाहपुरा में छतरी में अपना स्थान बनाया और वही भजन करने लगे। अब स्वामी जी को शाहपुरा राज्य द्वारा राज्याश्रय प्राप्त था। राजा भीमसिंह एव उनकी माता राजावत रानी दोनों ने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। राजा भीमसिंह से एक बार फूलडोल की चर्चा हुई, राजा अति प्रसन्न हुआ और इस भक्तिपर्व के आयोजन के लिए तत्पर हुआ। उसने अपनी माता से यह सन्देश सुनाया, माता

१. फूलडोल समाद, ह० प्र०।
२. सधही के मनि ऊपजी, आजि उच्छव प्रह्लाद।
 करो कथा प्रह्लाद की, ज्यू छूटे जग बाद। —फूलडोल समाद, ह० प्र०
३. अरज करी गुरदेव सू, रामसनेही दास।
 महाराज पवारो सहर मै, पूरो हमरी आस। —वही।
४. कर आसण बैठे सभी, भजे राम निज एक।
 जगन्नाथ जाग्रण तणी, आगे कहू बिवेक। —वही।

अतीव प्रसन्न हुई और उन्होने इस पुनीत कार्य के सकल्प के लिए अपने पुत्र को धन्यवाद दिया।^१

अब फूलडोल के समय की प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक होने लगी। राजा ने अपने एक मंत्री शालिग्राम व्यास को बुलाकर फूलडोल महोत्सव की व्यवस्था का भार सौंपा। राजा का आदेश पाकर व्यास स्वामी रामचरण जी से मिले और तैयारी में लग गए। तभी पूर्णमासी का शुभ दिन आ गया और हर्षित पुरवासियों को फूलडोल का उत्सव भाया। पूनम की रजनी आई और राजा भीम तथा उनकी माता ने विचार किया कि जागरण के लिए स्वामी रामचरण जी को नगर में लाना चाहिए। शालिग्राम व्यास राजा की आज्ञानुसार छतरी में गए, उनके साथ अन्य रामसनेही थे। स्वामी जी से निवेदन कर उन्हें नगर में लाए। बाजार में ऊँचे आसन पर उन्हें विराजमान किया। इस प्रकार जागरण का उत्सव सम्पन्न हुआ।^२

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि फूलडोल महोत्सव होली पर्व का परिमार्जित

१ फूलडोल की कथा चलानी।

जुगति जुगति जो सबै बखानी।
तबही हरप राजा मनि भयी।
भगति उछाव करन मन दयौ।
यू मन मोद माता पै गये।
फूलडोल आगम सब कहे।
तब माता कह्यो धनि सुत मेरा।
भक्ति साजो भवसागर मेरा।

२ पुनि राजा कै मत्री एका।
सालगराम सो व्यास बवेका।
ताकू राजा लिए वुलाई।
फूलडोल की टहल भलाई।
× × ×
तबै व्यास मिलि रामसनेही।
सारी जुगति बनावै तेही।
तबही आई पुरणवासी।
हरपमान हुआ पुरवासी।
फूलडोल सब के मन भावै।
कोई अधम की कही न जावै।
दिन बीते ऐसे बिध माही।
पून्यू की अब रजनी आही।
× × ×
मात-पुत्र दोड करे विचारा।
जाग्रण ह्वै है नगर मझारा।

—फूलडोल समाद ह० प्र०

रूप है। इसे प्रह्लाद भक्त के उद्धार पर देवी द्वारा अभिव्यक्त उल्लास की स्मृति कहना चाहिए। रामभक्त प्रह्लाद रामधर्म के पालक रामसनेही जनो द्वारा आदर्श रूप में ग्रहण किये गये। इस अवसर पर प्रह्लाद-कथा के साथ-साथ 'नाम प्रताप' एवं 'अणभवाणी' के अंशों का पाठ भी किया जाता है।

स्वामी रामचरण 'रामधर्म' के प्रचारक थे, वे समाज की विरूपताओं से परिचित थे। अतः यदि उन्होंने होली पर्व को परिमार्जित करने का प्रयास किया तो यह विरमय की बात नहीं। कैप्टेन वेस्मकट को यदि 'फूलडोल समाद' ग्रंथ की सामग्री प्राप्त हो गई होती तो उन्हें भागवतपुराण आदि की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

स्वामी रामचरण के समय से ही भीलवाड़ा और शाहपुरा दोनों स्थानों पर फूलडोल होता है। स्वामी रामचरण के शाहपुरा आ जाने के बाद शाहपुरा की प्रमुखता हो गई। स्वामी रामचरण जहाँ रहते वही का फूलडोल महत्वपूर्ण हो जाता। धीरे-धीरे शाहपुरा का फूलडोल प्रधान हो गया। आज भी शाहपुरा में ही यह उत्सव प्रधान रूप से मनाया जाता है। स्वामी रामचरण जी के बाद के आचार्यों में महंत दुर्हराम और महंत हिम्मताराम जी ने उदयपुर के महाराणा के अनुरोध पर उदयपुर में फूलडोल का उत्सव मनाया था।^१

आज भी फूलडोल पूर्व परगना के अनुसार शाहपुरा में मनाया जाता है। इस अवसर पर रामसनेही साधुओं एवं गृहस्थों की बड़ी भीड़ होती है। अनेक अन्य मतानुयायी एवं धर्मावलम्बी भी प्रेक्षक के रूप में उपस्थित होते हैं। पाँच दिनों तक अच्छा खारा मेला रहता है। जागरण, बाणी-पाठ, नाम-प्रताप का पाठ आदि सभी कुछ पहले जैसा ही होता है। इसी अवसर पर अपराधी साधुओं के मामलों पर विचार होता है और अपराध सिद्ध होने पर

जाग्रण माहि पधारै स्वामी ।
रामचरण जी सदा विष्यामी ।
जाइ आग्या वीन्ही तबही ।
जावो व्यास जी छतर्या अबही ।
× × ×
आग्या पाइ व्यास जब चलिया ।
ता सग रामसनेही मिलिया ।
आये तब बाजार ज माही ।
बोहो विधि की बलवाति छाई ।
जा विचि ऊँचे आराण साजै ।
आहा आइ माहाराज बिराजै ।

—फूलडोल समाद, ह० प्र०

१. "विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ७ (हि० १२९१ ता० ५ सुहरम, ई० १८७४ ता० २३ फेब्रुअरी) को शाहपुरा के रामसनेही महंत हिम्मताराम अपने सम्प्रदाय की रीति का फूलडोल करने के लिए उदयपुर आए।"

—वीर विनोद, पृ० २११७।

उन्हे महत द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। साधुवेश धारण करने वालों की दीक्षा भी फूलडोल के अवसर पर ही होती है।

चौमासा

रामसनेही साधु आसाढ सुदी ११ से कुवार सुदी १० तक एक ही स्थान पर निवास करते हैं। इसे चौमासा या चातुर्मास कहा जाता है। सम्प्रदाय के आचार्य का चातुर्मास कहाँ व्यतीत होगा, इसका निर्णय भी फूलडोल के अवसर पर होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों के गृहस्थ रामसनेही अपने स्थान की ओर से आचार्य को आमंत्रित करते हैं। साधु एवं गृहस्थ परस्पर विचार-विमर्श करके आचार्य के चातुर्मास का निर्णय करते हैं। इसके लिए एक होड-सी लग जाती है। यह निर्णय चैत बदी ५ को सुना दिया जाता है। जिस स्थान पर चौमासा विताने का निर्णय होता है, उस स्थान के गृहस्थों को वाणी गुटका-पोथी दे दी जाती है। यह इस बात का द्योतक है कि चौमासा गुटका प्राप्त लोगों के स्थान पर होगा।

रामनिवास धाम

स्वामी रामचरण ने शाहपुरा में आकर छतरी में निवास किया था। यह स्थान शाहपुरा के राज परिवार की इमशान-भूमि रही है। रामचरण जी के देहावसान के बाद उनका दाह-संस्कार भी यहीं हुआ। इसी स्थान पर 'रामनिवास धाम' आज खड़ा है। यह 'रामनिवास धाम' श्वेत पत्थर की विशाल इमारत है। इसके प्रमुख द्वार को 'सूरज पोल' कहा जाता है। सीढियों के ऊपर जाने पर बारहदरी की शोभा है। इसके बाद आचार्य-निवास कक्ष, भण्डार, हरि-निवास, हिम्मत-निवास, जग निवास, हवामहल आदि स्थान हैं।

'रामनिवास धाम' का प्रबन्ध भण्डारी की ओर रहता है। वस्तुतः भण्डारी को सम्प्रदाय का सचिव समझा जाना चाहिए। आचार्य की ओर से पत्र-व्यवहारादि जितने भी कार्य होते हैं, वे सभी भण्डारी ही करता है। मैं समझता हूँ सम्प्रदाय में आचार्य के वाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान भण्डारी का ही होता है।'

स्वामी रामचरण का कम्बल

शाहपुरा के रामनिवास धाम में तोशनीवाल द्वारा स्वामी रामचरण जी को भेट

१ जब मैं सन् ५३ में शाहपुरा गया था, श्री नानूराम जी महाराज भण्डारी पद पर कार्य कर रहे थे और आचार्य पद पर स्वर्गीय निर्मयराम जी थे। पूज्य भण्डारी जी अब इस ससार में नहीं हैं। मैंने उनके दर्शन किये थे। शाहपुरा आवास के समय मुझे उनसे जो स्नेह एवं सहयोग मिला, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह एक कुशल भण्डारी थे। उनकी ही कृपा से मैंने रामनिवास स्थित 'वाणी' की प्राचीनतम उपलब्ध हस्तलिखित प्रति का अवलोकन किया था जिसे स्वरूपानाई की पुस्तक कहते हैं। कनवाई की पुस्तक भी यहीं देखने को मिली थी। --लेखक।

किया हुआ कम्बल आज भी रखा हुआ है। मुझे वह कम्बल प० रामकिशोर जी (अब आचार्य) ने दिखलाया था। इन्दौर में सन्मुखराम जी ने मुझे बतलाया कि तोशनीवाल ने १२ कम्बल स्वामी जी समेत अन्य सतों को भी दिये थे, जिनमें से अब तक ती कम्बलों की खोज हो चुकी है।

रामसनेही साहित्य

रामसनेही सम्प्रदाय के पास विशाल साहित्य भण्डार है। स्वामी रामचरण जी की अणभैवाणी के अतिरिक्त श्री रामजन जी की अणभैवाणी, श्री बुल्लैराम जी की अणभैवाणी, श्री हरिदास महाराज की अणभैवाणी, श्री वल्लभराम जी की अणभैवाणी, श्री चेतनदास जी की अणभैवाणी, श्री रामसेवक जी की स्तुति-साखी, श्री रामप्रताप जी की अणभैवाणी, श्री कान्हडदास जी की अणभैवाणी, श्री द्वारकादास जी की अणभैवाणी, श्री भगवानदास की अणभैवाणी, श्री देवादास जी की अणभैवाणी, श्री मुरलीराम जी की अणभैवाणी श्री तुलसीदास की अणभैवाणी, श्री नवलराम जी की अणभैवाणी, स्वरूपा बाई के पद, श्री मुक्तराम जी की अणभैवाणी और श्री सग्रामदास जी के कुण्डलिये उपलब्ध हैं। इन सभी के अध्ययन और सम्पादन की आवश्यकता अपरिहार्य है।

चतुर्थ अध्याय

स्वामी रामचरण : रचनाएँ

अणभैवाणी : मुद्रित प्रति

स्वामी रामचरण की सम्पूर्ण रचनाओं का विशाल संग्रह 'स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणभैवाणी' नाम से सन् १९८१ तदनुसार सन् १९२५ ई० में सम्प्रदाय के तत्कालीन आचार्य श्री निर्मयराम जी महाराज की आज्ञा से साधु नैनूराम जी ने बड़ीदा प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित कराकर प्रकाशित कराया। प्रस्तावनाकार साधु श्री कार्यराम जी के अनुसार भक्तजनो एव जिज्ञासुओं के अनेक आग्रहों के फलस्वरूप ही महत निर्मयराम जी ने ग्रन्थ-प्रकाशन की अनुमति दी थी।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि पुरातनवादी सत 'अणभैवाणी' के प्रकाशन को उचित नहीं समझते थे क्योंकि पूजा की वस्तु 'वाणी' को वे किसी ऐसे व्यक्ति तक नहीं जाने देना चाहते थे जो उसका सम्मान न कर सके। इसी कारण जब 'वाणी' के प्रकाशन की योजना बनी तो 'रूढ़िवादी सतों ने इसका घोर विरोध किया था। ऐसी स्थिति में वाणी प्रकाशन की एक क्षीण परंपरा तो चली किन्तु प्रकाशित ग्रन्थ सामान्य रूप से बाजारों में नहीं उपलब्ध हो सके। इसी का परिणाम है कि प्रायः सम्पूर्ण साहित्य साम्प्रदायिक केन्द्रों पर कपड़े की सात-सात, आठ-आठ तहों में बधा हुआ आज तक पड़ा रह गया।'^२

इसमें सदेह नहीं कि सम्प्रदाय में 'अणभैवाणी' का बड़ा सम्मान है और वह साधु एव गृहस्थ सभी के लिए पूज्य ग्रन्थ है। इसलिए जैसा कि डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी ने कहा है प्रकाशन का विरोध असंभव नहीं किन्तु सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार को ध्यान में रखकर पथ-प्रवर्तक की रचनाओं का प्रकाशन आवश्यक समझा गया। इसलिए 'अणभैवाणी' के प्रकाशन की अनुमति आचार्य निर्मयराम जी ने दी और बड़े परिश्रमपूर्वक साधु श्री नैनूराम जी आदि ने इस महाग्रन्थ का मुद्रण कराकर वर्तमान रूप में उपलब्ध किया। एक बात और भी—स्वामी रामचरण तथा अन्य आचार्यों की वाणी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए राम सनेही साधु प्रयत्नशील रहते थे। वे चौमासे के अवसर पर अथवा अन्य अवकाश के समय में 'वाणी' के अक्षों को गुटका-पोथी के रूप में हाथ से लिखकर तैयार करते थे। अन्य साम्प्रदायिक ग्रन्थों—'मुरलीला विलास', 'फूलडोल समाद', 'श्री रामचरण महाराज की

१. 'अणभैवाणी' की प्रस्तावना, पृ० ३।

२. डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी—रामसनेही सम्प्रदाय, प्रथम अध्याय, (अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।

परची'—के सग्रह भी गुटका-पोथी के रूप में मैंने स्वयं देखे हैं। ऐसे गुटका-ग्रंथ साधुओं से गृहस्थ-जन भी प्राप्त कर उनका पूजा-पाठ करते थे। अतः 'वाणी' को लोगो तक पहुँचाने का भाव तो सम्प्रदाय के मतों में भी था पर वे अधिकारी जन तक ही इसे पहुँचाना चाहते थे।

प्रकाशित 'अणभैवाणी' के प्रारम्भ एवं अंत में स्वामी रामचरण की रचनाओं के अतिरिक्त अन्य सतों की रचनाएँ भी समूहीत हैं। इस महाग्रंथ के आरम्भिक ६३ पृष्ठों में स्वामी रामचरण के दादागुरु स्वामी सन्तदास जी की 'अणभैवाणी' अगबद्ध रूप में सम्बद्ध है। इसमें विभिन्न अंगों का वर्णन साखी एवं रेखता छन्दों में हुआ है। अन्त में दो ग्रंथ—'ब्रह्मध्यान' और 'भ्रमतोड' के साथ राग-आसा और आरती भी हैं। इसी प्रकार पुस्तक के अन्त में स्वामी रामचरण रचित 'रामपद्धति', जगन्नाथ रचित 'ब्रह्मसमाधि-लीन योग' और जनगीताल रचित 'प्रह्लाद चरित' नामक छोटे-छोटे ग्रंथ जोड़ दिये गये हैं। ग्यारह-सी पृष्ठों के इस विशाल सग्रह में ९२ पृष्ठों में अन्य जनो की रचनाएँ हैं और एक हजार पृष्ठों में स्वामी रामचरण की 'अणभैवाणी' एवं उनके छोटे-बड़े ग्रंथ मुद्रित हैं।

एक ओर साधु नैगूराम जी आदि 'वाणी' के प्रकाशन में व्यस्त थे, दूसरी ओर प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के सिलसिले में स्वामी जी की कतिपय रचनाएँ हस्त-लिखित रूप में प्राप्त हो चुकी थीं। डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़धवाल लिखित नागरी प्रचारिणी पत्रिका के चौदहवें खोज विवरण (सन् १९२९-३१) में स्वामी जी रचित निम्नलिखित पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियों के संक्षिप्त विवरण मिलते हैं —

१ जिज्ञासबोध	(निर्माण काल	१८४७ वि०)
२ विश्राम बोध	(" "	१८५१ वि०)
३ समता निवास	(" "	१८५२ वि०)
४ विश्वासबोध	(" "	१८४९ वि०)
५ अमृत उपदेश	(" "	१८४४ वि०)
६ रामचरण के शब्द	(" "	—)
७ अणभै विलास	(" "	१८४५ वि०)
८ रामरसायनि	(" "	—)
९ सुखविलास	(" "	१८४६ वि०)

उपर्युक्त हस्तलिखित ग्रंथों के संबंध में डॉक्टर बड़धवाल लिखते हैं कि 'इनमें से अब तक कोई भी ग्रंथ खोज में नहीं मिला था।' किन्तु कैप्टेन वेस्मकट सन् १८३५ ई० में ही स्वामी रामचरण लिखित ३६२५० शब्दों का पता तो लगा ही चुके

१ डॉ० पीताम्बरदत्त बड़धवाल, प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज का चौदहवाँ वार्षिक विवरण (सन् १९२९-३१ ई०), पृ० १३६।

थे।^१ उनमें से कुछ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने किया था। इस सदर्म में उनका यह कथन ध्यान देने योग्य है—

“The Mahant readily engaged to furnish me with a complete collection of their sacred writings, but as there was but one copy in the temple, I succeeded in bringing away with me only a few selections of which I subjoin a translation ”^२

लेख के अन्त में वेस्मकट ने शाहपुरा के तत्कालीन महंत नारायणदास जी से प्राप्त स्वामी रामचरण की कतिपय कविताओं का अनुवाद जिसे उन्होंने कलकत्ता के वायू काशी-प्रसाद घोष की सहायता से किया था और जो जर्नल के पृष्ठ ७८-८२ पर छपा है, दिया है।^३ यहाँ यह स्मरणीय है कि वेस्मकट द्वारा प्राप्त सर्दाभित काव्य-संग्रह की हस्तलिपि स्वामी रामचरण के जीवन-काल की है—

“These verses are dated Tuesday, the 6th day of Cait, in the Samvat year 1855 (A D 1978) the year of Ramcharan's decease ”^४

पर वेस्मकट महोदय ने यह नहीं बतलाया कि हस्तलेख किसका है? वेस्मकट की उक्त पक्तियों से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वामी रामचरण के देहावसान के एक महीने पहले उन्हें दिया गया संग्रह लिपिबद्ध किया गया था। निष्कर्ष यह कि डॉक्टर बडधवाल दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वामी रामचरण की ९ रचनाओं की जानकारी दी, पूर्व इसके वेस्मकट शाहपुरा जाकर स्वामी रामचरण जी का विशाल साहित्य देख ही नहीं आए थे प्रत्युत् उनमें कुछ का अनूदित अंश डॉ० बडधवाल की खोज-रिपोर्ट के प्रकाशन से लगभग १०० वर्ष पूर्व प्रकाशित करा चुके थे। उन्होंने काव्य-संग्रह के हर पृष्ठ के ऊपर ‘राम’ लिखा हुआ देखा है। इस सदर्म में वे लिखते हैं—

“The head of the each page is inscribed with the holy name of Ram, used by the Society as an initial title of respect, corresponding with the Alif (Allah) of Musalmans, and Sri of Hindus and signifying that an another solicits the blessing of God on commencing a work and invokes success on the undertaking ”^५

1 Ramcharan composed 36,250 Sabd or hymns each containing from five to eleven verses Thirty-two letters go to each Slok, which give the above total

—Journal of the Asiatic Society Feb. 1835

२ वही।

३. देखिए, जर्नल ऑफ् दी एशियाटिक सोसायटी, फरवरी १८३५, पृ० ७८-८२।

४. वही, पृ० ८२।

५. वही।

आधुनिक साक्षयो मे राजस्थानी विद्वान् पंडित मोतीलाल मेनारिया स्वामी रामचरण की वाणी के प्रकाशन की सूचना देते हुए लिखते है कि "इसमे ८००० के लगभग छन्द है" पंडित परशुराम चतुर्वेदी भी प्रकाशित वाणी मे ३६२५० बानियाँ बतलाते है और सग्रह के सभी ग्रथो के नाम भी गिनाते है।^१ इस बिन्दु पर वे वेस्मकट से सहमत दीखते है। आधुनिक साम्प्रदायिक साक्ष्य-ग्रथ 'रामस्नेही धर्मदर्पण' के लेखक साधु मनोहरदास जी लिखते है कि "आपकी समाधि स्थिति मे जो जो ब्रह्मानुभूतियो हुई वही अनुष्टुप श्लोकाक्षर सख्या प्रमाण मे गवा छत्तीस हजार सरस 'अनुभव वाणी' के नाम से प्रसिद्ध है।"^२

प्रकाशित 'वाणी' की प्रस्तावना मे साधु कार्यराम जी लिखते है कि इस प्रकार "इस ग्रथ की सख्या ३६३९६ है।"^३ 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखको—स्वामी केवलराम आदि ने भी प्रकाशित वाणी के प्रस्तावनाकार साधु कार्यराम जी से सहमति व्यक्त की है।^४

अणभैवाणी हस्तलिखित प्रति

'अणभैवाणी' की हस्तलिखित प्रतियाँ रामस्नेही साधुओ द्वारा लिपिबद्ध की हुई विभिन्न रामद्वारो मे पायी जा सकती है। स्वामी रामचरण ने अपनी रचनाएँ स्वयं लिपिबद्ध की हों, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनके शिष्य शीलव्रती नवलराम जी एवं स्वामी जी के उत्तराधिकारी स्वामी रामजन जी ने लिखा था पर उन लोगो के हस्तलेख भी अभी तक उपलब्ध नहीं। वाणी की सर्वाधिक प्राचीन प्रति शाहपुरा के रामनिवास धाम मे सुरक्षित है। यह 'स्वरूपाबाई की पुस्तक' के नाम से विख्यात है। कहते है कि स्वरूपाबाई ने इसे अपनी देखरेख मे लिपिबद्ध कराया था। इस ग्रथ का पाठ वर्ष मे एक दिन चैत बदी पचमी को होता है, फिर उसी प्रकार वस्त्र की तह मे लपेटकर सुरक्षित रख दिया जाता है। इन पक्तियों के लेखक को 'स्वरूपाबाई की पुस्तक' के दर्शन का सीमाभंग्य प्राप्त हो चुका है। सन् १९५३ के फूलडोल के अवसर पर मैं शाहपुरा गया था। मुझे स्वामी जी रचित ग्रथो की प्राचीनतम प्रतियाँ देखने का चाव था। वर्तमान आचार्य पंडित रामकिशोर जी के प्रयास से पूज्य भण्डारी जी स्वर्गीय श्री नैनूराम जी ने मुझे पहले 'वाणी' की एक हस्तलिखित प्रति दिखलायी। यह कनवाडे की पुरतक थी। किन्तु तब तक मैं 'स्वरूपाबाई की पुस्तक' की चर्चा प्राचीनतम प्रति के रूप मे सुन चुका था। स्नेहमय परमदयालु भण्डारी जी से मैंने निवेदन किया था। मुझे यह भी बतलाया गया था कि यह पुस्तक केवल पचमी को आचार्य के रामक्ष खुलती है, फिर कभी खोली नहीं जाती। यह

१. पंडित मोतीलाल मेनारिया—राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, पृ० ८२।
२. प० परशुराम चतुर्वेदी—उत्तरी भारत की संत परंपरा, पृ० ६१८-१९।
३. साधु मनोहरदास—रामस्नेही धर्मदर्पण, भूमिका, पृ० १।
४. स्वामी जी श्री रामचरणजी महाराज की अणभैवाणी, प्रस्तावना, पृ० २।
५. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ६१।

जानते हुए भी मैंने बड़े विश्वास के साथ पूज्य भण्डारी जी से निवेदन कर ही दिया। मुझे स्मरण है कि मैंने उनसे कई बार आग्रह किया था किन्तु दयालु सत ने भी नकारा नहीं और अन्त में एक दिन मेरे आग्रह ने दयालु सत नैनूराम जी के स्नेहमय हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने आचार्य स्वर्गीय निर्भयराम जी से आदेश प्राप्त कर उस ग्रन्थ को निकाला और मुझे एक घण्टे तक अवलोकन का अवसर दिया। सुन्दर अक्षरो में लिपिवद्ध 'वाणी' की प्राचीनतम प्रति इस प्रकार मुझे देखने को मिली। इसके लिए मैं स्वर्गीय निर्भयराम जी, स्वर्गीय भण्डारी श्री नैनूराम जी एवं वर्तमान आचार्य प० रामकिशोर जी का आभारी हूँ।

वैसे रामसनेही सम्प्रदाय के साधुओं में वाणी-हस्तलेखन का चाव प्रारम्भ से ही है। यद्यपि मैंने स्वामी रामचरण, नवलराम जी या रामजन जी की हस्तलिपि में अभी तक कोई गुटका-पोथी या अन्य कोई ग्रन्थ नहीं देखा है पर अभी इसी ग्राम के इन्दौर प्रवास में मुझे स्वामी रामचरणजी के उत्तराधिकारी स्वामी रामजन जी की 'वाणी' की वह प्रति देखने को मिली जिसे रामजन जी के उत्तराधिकारी एवं सम्प्रदाय के तीसरे आचार्य स्वामी दुर्हराम जी ने स्वयं लिपिवद्ध किया था। इस ग्रन्थ-रत्न के जत में लिखित पक्तियाँ इस तथ्य का उद्घाटन करती हैं कि आचार्य दुर्हराम जी ने रामजन जी की वाणी का सम्पादन एवं लिपिकरण दोनों ही किया था—

‘राम जन अवधूत की वाणी सष्या येह ।
लघु आता दुलहै कहै तुम पद रज सिर लेह ॥
साहिपुरे सानन्द सुष । छत्र्या मधि निवास ॥
सतगुह कू सिर धारि कै । कीऐ अग्र प्रकास ॥
मो बड आता रामजन । जाकी वाणी सार ॥
दुलहराम अंग बांधीया । हिरदै हेत विचार ॥
मुलक जहा मेवाड़ मधि । साहिपुरो जसुथान ॥
दुलहराम दिलसुध सू । वाणी अंग वषान ॥
मो तागति तौ ही नहीं । हिरदै भयो हुलास ॥
कारण कारिज आप होइ । कीयो दास प्रकास ॥
भूल चूक कोई ना गिनौ । लघु वीरघ जो आफ ॥
तात मात सुत हेत को । कब न देखै बाक ॥
संवत अठारा से सही । चालीसै परमान ॥
सावण सुदि पुन्यौ सही । वारभौमि इम जान ॥
अग सपूरण हम थऐ । कहे ज दुलहै राम ॥
बांच बिचारे तासकू । राम राम ही राम ॥

पुसतग संपूरण ॥ संवत् १८४० ॥ कां सावण सुदि ॥ १५ ॥ बार मंगलवार ॥ पुसतग लिष्या दुलहराम बांच बिचारे ज्यासूं राम राम ॥”

उपर्युक्त उद्धरण मैंने सर्वाधिक ग्रंथ में यथावत् उतारा है। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि रामजन अवधूत की वाणी छोटे भाई दुल्हेराम ने शाहपुरा की छतरी में सानद बिराजते हुए सतगुरु की कृपा से अंगबद्ध कर प्रकाशित की। सम्पादन ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे बड़े भाई रामजन जिनकी वाणी का सार यह है मैंने (दुल्हेराम ने) अंगबद्ध किया है। आगे सम्पादन एव लिपिकार लिखता है कि सवत् १८४०, पूर्णिमा मंगलवार को वाणी का लिपिकरण पूर्ण हुआ था और सबसे जत में 'पुस्तक लिखा दुल्हेराम' लिखा हुआ है।

स्मरणीय है कि दुल्हेराम जी स्वामी रामचरण जी के प्रमुख शिष्यों में से एक एव सम्प्रदाय के तीसरे आचार्य थे। वेस्मफ्ट के अनुसार उन्होंने दस हजार शब्द और चार हजार साधियाँ लिखी थीं।¹ इन्हीं दुल्हेराम जी ने स्वामी रामचरण के जीवनकाल में (सं० १८४० में) स्वामी रामचरण के ज्येष्ठ शिष्य रामजन अवधूत की वाणी को अंगबद्ध किया। इस विवेचन से मे इस निष्कर्ष पर हूँ कि रामसनेही सम्प्रदाय में स्वामी रामचरण के जीवनकाल में स्वामी जी के अतिरिक्त उनके शिष्यों की वाणियों का भी सम्पादन एव लिपिकरण होने लगा था। अतः यह निर्विवाद है कि स्वामी रामचरण की रचनाओं का सम्पादन एव लिपिकरण उनके शिष्यों द्वारा हुआ होगा। यह भिन्न बात है कि अभी स्वामी रामचरण जी की वाणी एव अन्य ग्रंथों के लिपिकारों की हस्तलिपि में कोई रचना नहीं प्राप्त हो सकी है। संभव है भविष्य में लिपिकारों द्वारा लिपिबद्ध वाणी संग्रह एव अन्य ग्रंथ उपलब्ध हों सकें। फिर भी जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, वे प्रामाणिक हैं। प्रकाशित वाणी को देखते हुए पाठ-सम्पादन की समस्या अवश्य है, आशा है भविष्य में सम्प्रदाय के विद्वान् सतों, गृहस्थों एव आचार्यों के प्रोत्साहन से यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा। सुना है वर्तमान आचार्य पंडित रामकिशोर जी इस दिशा में पर्याप्त सक्रिय हैं। यह शुभ लक्षण है, इससे स्वामी रामचरण के सत-कवि व्यक्तित्व पर और प्रकाश पड़ने की संभावना है।

स्वामी रामचरण की कृतियाँ

'अणभैवाणी' नामक प्रकाशित महाग्रंथ में स्वामी रामचरण की निम्नलिखित कृतियाँ संगृहीत हैं—

1 "The third hierarch, Dulha Ram, became a Ramsanehi in A. D. 1776 and died in 1824, he wrote ten thousand Sabd and about four thousand Saki or epic poems in praise of men eminent for virtue not only of his own faith but among Hindus, Muhammedans and others."

—Journal of the Asiatic Society, Feb. 1835.

१. अणभौवाणी
२. गुरु-महिमा
३. नाम-प्रताप
४. शब्दप्रकाश
५. अणभौविलास
६. सुखविलास
७. अमृत उपदेश
८. जिज्ञासबोध
९. विश्वासबोध
१०. विश्रामबोध
११. ममतानिवास
१२. रामरसायनबाव
१३. चिन्तावणी
१४. मनखण्डन
१५. गुरुशिष्य गोष्ठि
१६. ढिग पारख्या
१७. जिद पारख्या
१८. पण्डित सवाद
१९. लच्छ-अलच्छ जोग
२०. बेजुक्तिरस्कार
२१. काफरबोध
२२. शब्द
२३. गावा का पद
२४. वृष्टान्तसागर

लिपिकार एवं सम्पादक : नवलराम, रामजन

उपर्युक्त रचनाएँ प्रकाशित 'वाणी' के १००० पृष्ठों में मुद्रित हैं। इस विशाल काव्य-साहित्य के रचनाकार स्वामी रामचरण जी थे किन्तु उनकी हस्तलिपि में इनमें से कोई भी कृति उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि समाधि अवस्था में जो अनुभूतियाँ स्वामी जी को हुईं उनका उच्चारण करते गए और उनके शिष्य शीलव्रती नवलराम एवं अघूत रामजन जी ने लिपिवद्ध किया। इस संदर्भ में 'वाणी' के प्रस्तावनाकार की निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—“राम भजन पारायण निर्विकल्प समाधिस्थ निखिल शास्त्र निष्णात श्री वीतराग महाप्रभु शाहपुरा में विराजकर तथा पर्यटनकाल में अपने स्वयं अनुभव से और सञ्चारियों से जो महावाक्य उच्चारण किये उनको जागने शिष्य शीलवाढा ग्राम निवासी

माहेश्वरी वंशोद्भव नवलराम जी ने लिखकर संग्रह किया जिनकी संख्या अंगबद्ध ८००० ब्लोक है। तदनन्तर २८३९७ ग्रंथसंख्या श्रीमान् बीतराग के शिष्य परमपवित्र अद्वैत नैष्ठिक श्री रामजन जी महाराज ने संग्रह किया। इस प्रकार इस ग्रंथ की संख्या ३६३९७ है।”

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण की रचनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य उनके शिष्यों नवलराम एवं रामजन द्वारा सम्पन्न किया गया था। ग्रंथस्थ लिपिकारों की उक्तियों से यह भी स्पष्ट होता है कि लिपिकरण के साथ सम्पादन का गुरुकार्य भी इन्हीं दोनों शिष्यों द्वारा हुआ था।

पिछले अध्याय में 'बारह थम्बे के साथ' शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी रामचरण के जिन १२ प्रमुख शिष्यों की चर्चा की गई है उनमें स्वामी जी के ग्रंथों के लिपिकार एवं सम्पादक नवलराम और रामजन प्रमुख स्थान रखते हैं। नवलराम जी की चर्चा दूसरे अध्याय में भी भीलवाड़ा स्थित तीन प्रमुख शिष्यों में हो चुकी है। ये स्वरूपावार्डे के पिता थे। 'नवल-सागर' ग्रंथ इनकी प्रसिद्ध रचना है जो १९०१ ई० की खोज रिपोर्ट में वर्णित है। नवलराम जी के विषय में जगन्नाथ ने अपने ग्रंथों 'गुरलीला विलास' और 'ब्रह्मसमाधिकीन जोग' में पर्याप्त चर्चा की है किन्तु उनकी जन्मतिथि, शीलग्रहण-तिथि और मृत्यु-तिथि आदि की कोई जानकारी नहीं दी है। स्मरणीय है कि 'बारह थम्बे के साथ' में ग्यारह तो साधु शिष्य थे एवं एक गृहस्थ शिष्य नवलराम जी ही थे। नवलराम एवं उनकी पुत्री स्वरूपा वार्डे की रामसनेही-सम्प्रदाय में बड़ी महिमा है।

नवलराम जी ने स्वामी रामचरण की अणभैवाणी को अंगबद्ध किया। वे उनकी अणभैवाणी एवं फुटकर काव्यों के लिपिकार एवं सम्पादक दोनों थे। संवत् १८२० वि० में स्वामी रामचरण ने भीलवाड़ा में 'वाणी' का उच्चारण किया था और नवलराम जी ने उसे लिपिबद्ध किया था, फिर संवत् १८२७ में फाल्गुन वदी द्वादशी, सोमवार को इसका अंगबद्ध सम्पादन शाहपुरा में पूर्ण हुआ। निम्नलिखित पंक्तियाँ उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती हैं—

“मध्य मुलक भेवाड़ नगर भीलेड़ो होई।
रामचरण जी संत तहाँ परगट भये सोई।
जगत हेतु सँ मानि राम हिरदै मुख गायो।
कनककामिणी त्याग राम मत स्वाव न भायो।
अठारा सँ अरु बीस वर्ष वाणी जु उचारी।
नवलराम सब भोलि भेल्हि पुस्तक विस्तारी।

१. साधु कार्यराम लिखित 'अणभैवाणी' की प्रस्तावना, पृ० २।

२. प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज का चौदहवाँ त्रैवार्षिक विवरण (सन् १९२९-३१ ई०)—डॉ० पीताम्बरदत्त बड़वाल, नागरी प्रचारिणी पत्रिका।

शब्द सुणै ताहि भासवै भुक्ति कण सार असार।
नकल करै कर जोडि कै बंदन बारंबार।
संवत अठारा सै सही सताईसे जोय।
फागुन बदी बुवावशी, वार सोम ही होय।
शाहिपुरा मधि शोधिकै, सब बाणी विस्तार।
नवलराम अंग बांधिया, जन पदरज सिरधार।
शाहिपुरा मधि शुभ समय, बाणी अग बनाय।
आनन्द धन उच्छव अधिक, नवल कहत जनाय।”^१

इसी सदर्भ में जगन्नाथ कृत 'ब्रह्मसमाधिलीन जोग' की निम्नलिखित पक्तियाँ नवलराम रचित उपर्युक्त की पुष्टि करती हैं—

“सवत् अठारा सै अरु बीसा।
वचन अमोलक निपट बरीसा।”^२

रामजन जी को एक ओर हम अवधूत सत जीव स्वामी रामचरण के उत्तराधिकारी आचार्य के रूप में जानते हैं तो दूसरी ओर वे स्वामी जी रचित विभिन्न ग्रंथों के शोधकर्ता एवं लिपिकार भी थे। इनका जन्म सवत् १७९५ वि० में मिरस्यो ग्राम में माहेश्वरी वैश्य-कुल में हुआ था। इन्होंने सवत् १८२४ में स्वामी रामचरण जी का गिप्यत्व ग्रहण किया। शीघ्र ही स्वामी जी के द्वादश प्रमुख शिष्यों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया और सवत् १८५५ में स्वामी रामचरण के देहावसान के बाद आचार्य-पद पर आसीन हो गये। इनका देहान्त सवत् १८६७, आश्विन बदी ११ बुधवार को हुआ था।^३ वेस्मकट के अनुसार उन्होंने १८००० शब्दों की रचना की थी।^४

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वामी रामजन जी, नवलराम जी के बाद स्वामी रामचरण के शिष्य हुए। सवत् १८२४ में इन्होंने दीक्षा ली और सवत् १८२० में नवलराम भीलवाड़े में स्वामी रामचरण द्वारा उच्चरित 'बाणी' को सुनकर लिख रहे थे।

१ अणभैवाणी, पृ० १०१३।

२ अणभैवाणी (ब्रह्मसमाधिलीन जोग), पृ० १०७९।

३ श्री केवलराम जी वैद्य—श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ४४।

“He (Ramcharan) was succeeded in the spiritual dictatorship by Ramjan, one of his twelve chelas or disciples. This person was born at the village of Susin, embraced the new doctrine in 1768 and died at Shahpura in 1809, after a reign of 12 years, 2 months and 6 days.”

—Journal of the Asiatic Society, Feb. 1835.

रामजन जी की दीक्षा के तीन वर्ष बाद स० १८२७ में 'वाणी' को उन्होंने अंगबद्ध कर डाला था। रामजन जी अचधूत साधु थे। उन्होंने स्वामी जी रचित विभिन्न ग्रंथों का सम्पादन करके लिपिबद्ध किया था। प्रकाशित 'वाणी' में संभूमिगत निम्नलिखित ग्रंथों का लिपिकरण एवं सम्पादन रामजन जी द्वारा हुआ था —

१. अणभोविलास
२. सुख विलास
३. अमृत उपदेश
४. जिज्ञासबोध
५. विश्वासबोध
६. विश्रामबोध
७. समतान्निवास
८. रामरसायन बोध
९. दृष्टान्तसागर

रचनाओं का वर्गीकरण

ये तो स्वामी रामचरण की रचनाएँ १ से २४ तक जिरा क्रम में हैं, प्रकाशित हैं और उनका उल्लेख किया जा चुका है। पर अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर लेना अनुपयुक्त नहीं है—

१. अंगबद्ध वाणी
२. छोटे ग्रंथ
३. बड़े ग्रंथ
४. फुटकर

१. अंगबद्ध वाणी

पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि वाणी को अंगबद्ध करने का कार्य स्वामी जी के प्रमुख शिष्य नवलराम जी ने बाहपुरा में संवत् १८२७ वि० में पूर्ण कर लिया था और वाणी की रचना संवत् १८२० वि० में भीलवाड़े में हुई थी। मेरा अनुमान है कि संवत् १८२० वि० में वाणी की रचना आरम्भ हुई थी और संवत् १८२७ में जब स्वामी रामचरण जी बाहपुरा में विधिवत् बस गए, नवलराम जी ने वाणी को छन्दानुसार अंगबद्ध कर दिया। स्वामी रामचरण की वाणी 'अणभौवाणी' काहलायी और इसी नाम से स्वामी जी का सम्पूर्ण साहित्य अभिहित किया गया।

सम्पादन

विषयवस्तु

स्वामी रामचरण की 'वाणी' को नवलराम जी ने जिस प्रकार छन्दानुक्रम से ली

में अंगबद्ध किया है, उससे 'वाणी' की विषयवस्तु का स्पष्टीकरण भी होता गया है। प्रारम्भ के पाँच कवित्त स्तुति के हैं, तत्पश्चात् विभिन्न छन्दों में विषयानुक्रम में अंग प्रस्तुत किए गए हैं।

१. साखी—साखी के अन्तर्गत विषयानुक्रम से ७४ अंग हैं—१ गुरुदेव को अंग, २ गुरु समर्थार्थि को अंग, ३ सुमरण को अंग, ४ शिवधर्मी को अंग, ५ वीनती को अंग, ६ विरह को अंग, ७ ज्ञानविरह को अंग, ८ लौ को अंग, ९ प्रेमप्रकाश को अंग, १० पीवपिछाण को अंग, ११ प्रचा को अंग, १२ पतिव्रता को अंग, १३ व्यभिचारिणी को अंग, १४ समर्थार्थि को अंग, १५ वीनती लिया समर्थार्थि को अंग, १६ विश्वास को अंग, १७ विरक्त को अंग, १८ निवृत्ति को अंग, १९ माध को अंग, २० अमाध को अंग, २१ साध-संगति को अंग, २२ कुसंगति को अंग, २३ अकल को अंग, २४ बेअकल को अंग, २५ विचार को अंग, २६ बेविचार को अंग, २७ नहचै को अंग, २८ जीवन-मृतक को अंग, २९ सजीवण को अंग, ३० सारग्राही को अंग, ३१ अवगुणग्राही को अंग, ३२ अज्ञानी को अंग, ३३ रामविमुख को अंग, ३४ काल को अंग, ३५ चिन्तावणी को अंग, ३६ उपदेश को अंग, ३७ जिज्ञासी को अंग, ३८ गुरुपारख को अंग, ३९ शिष्यपारख को अंग, ४० गुरुशिष्यपारख को अंग, ४१ सन्मुख-बेमूख को अंग, ४२ गुरुबेमूख को अंग, ४३ चितकपटी को अंग, ४४ देखादेखी के अंग, ४५ कायर को अंग, ४६ शूरात्तण को अंग, ४७ टेक को अंग, ४८ हेतुप्रीति को अंग, ४९ किन्तूरियामृग को अंग, ५० मन को अंग, ५१ मती को अंग, ५२ बेहद को अंग, ५३ मध्य को अंग, ५४ निरपख को अंग, ५५ पंथ को अंग, ५६ रस को अंग, ५७ सुक्ष्म मार्ग को अंग, ५८ शुभकर्मि को अंग, ५९ दया को अंग, ६० माया को अंग, ६१ कामीनर को अंग, ६२ जरणा को अंग, ६३ रहत को अंग, ६४ सहज को अंग, ६५ बहुआरभी को अंग, ६६ लोमी नर को अंग, ६७ आशाबेली को अंग, ६८ निद्रा को अंग, ६९ भुरकी को अंग, ७० निन्दा को अंग, ७१ साच को अंग, ७२ अमविध्वस को अंग, ७३ भेषको अंग, ७४ चाणक को अंग।

२. चन्द्रायणा—चन्द्रायणा के अन्तर्गत निम्नलिखित २४ अंग हैं—१ गुरुदेव को अंग, २ सुमरण को अंग, ३ नाम समर्थार्थि को अंग, ४ वीनती को अंग, ५ विरह को अंग, ६ प्रचा को अंग, ७ साध महिमा को अंग, ८ साध को अंग, ९ साध संगति को अंग, १० विरक्त को अंग, ११ गुरुपारख को अंग, १२ शिष्यपारख को अंग, १३ गुरु हेरू को अंग, १४ गुरुबेमूख को अंग, १५ सन्मुख-बेमूख को अंग, १६ मनमुखी को अंग, १७ अज्ञानी को अंग, १८ काल को अंग, १९ चिन्तावणी को अंग, २० शूरात्तण को अंग, २१ विचार को अंग, २२ तूष्णा को अंग, २३ साच को अंग, २४ भेष को अंग।

३. सवैया—सवैया के अन्तर्गत निम्नलिखित २६ अंग हैं—१ गुरुदेव को अंग, २ सुमरण को अंग, ३ नाम महिमा को अंग, ४ परचा को अंग, ५ विचार को अंग, ६ साध को अंग, ७ साध-संगति को अंग, ८ विरक्त को अंग, ९ विश्वास को अंग, १० तूष्णा को अंग, ११ लोमी नर को

अंग, १२ अज्ञानी को अंग, १३. काल को अंग, १४ चिन्तावणी को अंग, १५ सन्मुख-वेमुख को अंग, १६ गुरुवेमुख को अंग, १६ अवगुणग्राही को अंग, १८ चित्तकपटी को अंग, १९ व्यभिचारिणी को अंग, २० कायर को अंग, २१ शूरातण को अंग, २२ कामी नर को अंग, २३ साच को अंग, २४ मर्मविध्वंस को अंग, २५ भेरा को अंग, २६ चाणक को अंग।

४. झूलना—झूलना के सात अंग निम्नलिखित हैं—१ गुरुदेव को अंग, २ सुमरण को अंग, ३. विचार को अंग, ४ साधुसंगति को अंग, ५ उपदेश को अंग, ६. धिरव्रत को अंग, ७ भेख को अंग।

५. कवित—कवित के अन्तर्गत ४४ अंग इस प्रकार हैं—१ गुरुदेव को अंग, २ सुमरण को अंग, ३ नाम समर्थाई को अंग, ४ परचा को अंग, ५ पतिव्रता को अंग, ६. व्यभिचारिणी को अंग, ७. वीनती को अंग, ७ वेविश्वास को अंग, ९ तृष्णा को अंग, १० निरपख को अंग, ११ निर्गुण उपासना को अंग, १२ साध को अंग, १३ असाध को अंग, १४ साधसंगति को अंग, १५ कुसंगति को अंग, १६ साधपारख को अंग, १७ साध महिमा को अंग, १८. वाचिक ज्ञानी को अंग, १९ लच्छजानी को अंग, २० अज्ञानी को अंग, २१. ब्रह्माविवेक को अंग, २२ काल को अंग, २३ चिन्तावणी को अंग, २४. मन को अंग, २५ मनमूसासनसूत्र को अंग, २६ कायर को अंग, २७ शूरातण को अंग, २८ उपदेश को अंग, २९ जिज्ञामी को अंग, ३० भिखपारख को अंग, ३१ शिष्यनिरणा को अंग, ३२ टेस को अंग, ३३ विचार को अंग, ३४. निरणा को अंग, ३५ हठयोग को अंग, ३६ भक्ति महिमा को अंग, ३७. माया को अंग, ३८ कामी नर को अंग, ३९ रहत को अंग, ४० जरणा को अंग, ४१. साच को अंग, ४२ मर्म विध्वंस को अंग, ४३ भेख को अंग, ४४. चाणक को अंग।

६. कुण्डल्या—इसके ४४ अंग निम्नलिखित हैं—१ गुरुदेव को अंग, २. गुरु-परमार्थी को अंग, ३. लोभी गुरु को अंग, ४ सुमरण को अंग, ५. वीनती को अंग, ६ प्रचा को अंग, ७. पतिव्रता को अंग, ८ व्यभिचारिणी को अंग, ९. कायर को अंग, १० शूरातण को अंग, ११ सती को अंग, १२ विश्वास को अंग, १३ वेविश्वास को अंग, १४. निरपख को अंग, १५ धिरव्रत को अंग, १६ निर्गुण उपासना को अंग, १७ साध को अंग, १८ साधपारख को अंग, १९ साध-संगति को अंग, २० कुसंगति को अंग, २१ दया को अंग, २२. लच्छ को अंग, २३ उपदेश को अंग, २४ जिज्ञासी को अंग, २५ गुरुशिष्यपारख को अंग, २६ शिष्यपारख को अंग, २७ गुरु-वेमुख को अंग, २८ रामविमुख को अंग, २९ सन्मुख-वेमुख को अंग, ३०. अज्ञानी को अंग, ३१ विचार को अंग, ३२ निरणा को अंग, ३३ लोभी नर को अंग, ३४ काल को अंग, ३५ चिन्तावणी को अंग, ३६ मन को अंग, ३७ हठयोग को अंग, ३८ माया को अंग, ३९ कामी नर को अंग, ४० निन्दा को अंग, ४१ साच को अंग, ४२ भर्मविध्वंस को अंग, ४३. भेप को अंग, ४४. चाणक को अंग।

७. रेखता—इस छन्द के अन्तर्गत स्वामी रामचरण ने १५ अंगों का समावेश किया है—
१ गुरुदेव को अंग, २ भेपधारणा को अंग, ३ सुमरण को अंग, ४. नामनिरणा को अंग, ५. प्रमप्रकाश को अंग, ६ प्रचा को अंग, ७ विचार को अंग, ८. शूरातण को अंग, ९ सारग्रही को

अग, १० चित्तावणी को अग, ११ असाधु को अग, १२ कामी नर को अग, १३ साच को अग, १४ भेष को अग, १५ चाणक को अग ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सात छन्द शीर्षको में 'अणभैवाणी' के विभिन्न अगो का वर्णन हुआ है। कतिपय अग सभी छंदों में वर्णित हैं और कतिपय कुछ ही में। यहाँ सक्षेप में अगो की विषय वस्तु का विवरण प्रस्तुत है।

१. गुरुदेव को अग—सभी सात छन्द शीर्षको में इस अग का वर्णन हुआ है। साखी शीर्षक के प्रारम्भ में स्वामी जी अपने गुरु कृपाराम की महिमा-प्रताप का वर्णन करते हुए दातडे की प्रशंसा करते हैं। यथा—

“संत विराजै दातडे, सरणाई प्रतिपाल।
रामचरण के उर बसै, किरपाराम दयाल”।^१

सत्गुरु की महिमा अपार है, उसके गुण कहीं तक कहे जायें ? सत्गुरु की कृपा से 'अन्द-सतोप' मिला और जन्म-जन्म के दोष दूर हो गए।^२ इसलिए स्वामी रामचरण सत्गुरु की शरण का सुझाव देते हैं क्योंकि वही 'सिरजनहार' है, अतः उसी की शरण जानें से काम होगा।^३ इसी प्रकार सबैया, झूलणा, कवित जादि शीर्षको में गुरु की महिमा का गान स्वामी रामचरण ने किया है। इन सभी शीर्षको में उन्होंने अपने गुरु स्वामी कृपाराम जी की महिमा बड़ी तन्मयता से कही है। उन्हें अपने गुरु के उपकार वार-वार स्मरण हो आते हैं।^४ इन छन्द-शीर्षको में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ स्वामी रामचरण की भावधारा गुरु के चरणों को पखारती हुई 'गुरुदेव को अग' को सार्थकता प्रदान करती है।

२. गुरु समर्थी को अंग—केवल साखी शीर्षक के अन्तर्गत ११ छन्दों में इस अग का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। सम्पादक ने इसे 'गुरुदेव को अग' शीर्षक के अन्तर्गत उपशीर्षक देकर रख दिया है। गुरु-महिमा का बखान निम्न पक्तियों में ध्यान देने योग्य है—

१. अणभैवाणी, साखी, छन्द ७, पृ० ३।
२. वही, साखी, छन्द ५९, पृ० ५।
३. वही, चन्द्रायणा, छन्द १, २, पृ० ७५।
४. “सत्गुरु किरपाराम जी सदा बसै उर माहि।
मो सिर ऊँधा कर धर्या सो सूधा वाड्या नाहि।
सो सूधा वाड्या नाहि दीन पर दया विचारी।
अरप्या धन सतोप आपदा हरी हमारी।
रामचरण दाता मित्या दाकिदर है सुकाहि।
सत्गुरु किरपाराम जी सदा बसै उर माहि।”

—अणभैवाणी, कुण्डल्या, छ० ४, पृ० १३७

“सतगुरु समर्थ बहोबली, ले काड़े गह बांह।
सांसा सबै निवारि कै, राखै चरणकमल की छांह।”^१

३. सुमरण को अंग—सत साहित्य में नाम-स्मरण का बड़ा महत्त्व है। ‘सुमरण अंग’ के अन्तर्गत स्वामी जी का संदेश है—

“रामचरण का शीश पर एक निरंजण राम।
रात विषस रटबो करै, नहीं आन सू काम।”^२

नामस्मरण से चंचल मन थिर होता है और वह सहस्रार से क्षरित अमृतरस का पान करता है।^३ नामस्मरण से ही मुक्ति मिलती है।^४ इसी प्रकार चन्द्रायणा, सर्वैया, झूलणा, कवित्त, कुडल्या और रेखता शीर्षको में ‘सुमरण को अंग’ के अन्तर्गत नाम-स्मरण की महत्ता प्रतिपादित करते हुए स्वामी रामचरण ने तेज स्वर में जनमानस को इन शब्दों से स्पर्श किया—

“राम का नाम कूं जप्प रे बावरे।
राम का नाम बिना मुक्ति नाही।”^५

४. बीनती को अंग—चार छन्द शीर्षको—साखी, चन्द्रायणा, कवित्त और कुण्डल्या के अन्तर्गत ‘बीनती को अंग’ समुचित है। इस अंश में कवि के आत्म-निवेदन की सीमा ही ‘बीनती को अंग’ है। कवि अपनी दीन-हीन पतितावस्था को लेकर अपने उपास्य राम के मंगल उपस्थित होता है। वह अवगुण की खान है तथा उसका उपास्य अनेक गुणों की खान है, अतः सभी अवगुणों से मुक्त करने का निवेदन है।^६ कवित्त शीर्षको में वह कलियुग के उत्पात, परिणामतः शिष्य द्वारा गुरुधर्म का त्याग और पुत्र द्वारा पिता की अवहेलना, भक्तों की बिगड़ी राह पर परित्याग करता है। ऐसी दशा से राम ही निर्बल के धन, निर्बल के बल और राम ही धर्म है।^७ अतः अन्त में वह अपनी ‘अरदारा’ निम्नलिखित पक्तियों में प्रस्तुत करता है—

१. अणमैवाणी, साखी छं० ६९, पृ० ५।

२. वही, साखी, सुमरण को अंग, छं० १, पृ० ६।

३. वही, छं० २६, पृ० ६।

४. वही, छं० ११३, पृ० ९।

५. वही, रेखता, छं० १, पृ० १९०।

६. “पतित निवाजण राम जी मैं जाणया उर माहि।

रामचरण पतिता पतित, पाछा फेर्या नाहि।

रामचरण अवगुण भर्या, तुम बहो गुण की खान।

अवगुण सबही बगसियो, राम तुमारी जान।”

—अणमैवाणी, साखी बीनती को अंग, पृ० १०

७. अणमैवाणी, कवित्त बीनती को अंग, पृ० १०८।

“सुणो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव ।
रामचरण कूं दीजिये चरण कमल की सेव ।
चरणकमल की सेव रिधि सिधि नहि मागं ।
भुक्ति माहि मन काडि सुरति तुमही सू लागं ।
भक्ति बिना कैसे लहै अलख तुम्हारा भेव ।
सुणो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव ।”^१

५. विरह को अग—साखी और चन्द्रायणा शीर्षको में स्वामी रामचरण का विरह विकसित हुआ है। विरहावस्था में मतो का हृदय रामरूपी प्रियतम के लिए आतुर रहता है। यथा—‘रामचरण रामै जपै, तुम विन तलफै जीव।’ कवि का उसके प्रिय से बिछोह का कारण माया का पर्दा है, अतः वह चाहता है कि माया का पर्दा हटे और प्रियतम का दीदार हो—

“रामनिरंजन निकट रहै, माया पटवै दूर ।
विरहिनि का पडदा मिटै, तो दरसै पीव हजूर ।”^२

६. ज्ञान विरह को अग—साखी शीर्षक से १० छंदों का यह अग विरह से अलग करके कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विरह की अग्नि से ही विषय-विकार जल जाता है और तब प्रियतम राम से मिलन होता है। विरह की महिमा का विवेचन कवि निम्नलिखित पक्तियों में करता है—

“रामचरण ई विरह की, महिमा कही न जाय ।
भरम करम सब दग्ध करि, बिया पीव पिछणाय ।”^३

७. लै को अग—साखी शीर्षक के अन्तर्गत ८ छंदों में ‘लै’ का स्पष्टीकरण कवि ने किया है। ‘लय’ पहले जिह्वा से आरंभ होती है, फिर हृदय में समा जाती है। कवि ने इसे ‘अजपा जाप’ की स्थिति बतलाया है।^४

८. प्रेम प्रकाश को अग—साखी और रेखता शीर्षको में स्वामी रामचरण ने ‘प्रेम प्रकाश को अग’ लिखा है। इस अग में कवि आध्यात्मिक प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित हृदय का विभिन्न रूपों में वर्णन करता है। प्रेम की लहरे सागर की तरंगों सदृश जब उठने लगे

१ अणभैवाणी, कुण्डल्या, बीनती को अग, छ० ७, पृ० १४१।

२ अणभैवाणी, साखी विरह को अग, छ० १८, पृ० ११

३ अणभैवाणी, साखी, ज्ञान विरह को अग, छ० ९, पृ० ११

४ हिरदै लै लागी रहै, सोही अजप्पा जाप।

रामचरण तब ना रहै, पुण्य पाप की ताप।

—वही, साखी लै को अग, छ० २, पृ० १२

तब इसे प्रेम का उपकार समझना चाहिए। कवि के अनुसार प्रेम का प्रकाश तब समझना चाहिए जब मन का रंग ऐसा पलट जाय कि बाम, श्रोधादि से वह मुक्त हो जाय। गुण से निर्गुण हो जाना ही प्रेम-प्रकाश का लक्षण है। तब लोक-रीति, वेद-रीति आदि से मनुष्य परे हो जाता है। प्रेम का प्रकाश प्रियतम को मिलाता है। वियोगी भवत निहाल हो जाता है और उसके दुःख दूर हो जाते हैं।^१ रेखता शीर्षक में स्वामी रामचरण प्रेमप्रकाश का विवेचन निम्नलिखित पदितियों में करते हैं—

“राम का नाम से प्रेम परकाशिया भर्म का तिमिर सब दूर भागा।
सुरति नहचल भई शब्द से मिल गई करत किल्लोल सुख अधिक जागा।
दिल्ल दरम्यान इक प्रेम का खास है मग्नवा मगन होइ धसत आधा।
राम ही चरण अब सत किरपा भई ब्रह्म अत्तोल नग हाथ लागा।”^२

९. पीव पिछांण को अंग—साखी के अन्तर्गत ४ छंदों का यह अंग प्रियतम की पहचान हो जाने पर मन स्थिति का रूपचित्र प्रस्तुत करता है।

१०. परचा को अंग—साखी, चन्द्रायणा, सबैया, कवित, कुण्डल्या और रेखता शीर्षकों के अन्तर्गत ‘परचा को अंग’ लिखा गया है। ‘भजन प्रताप की चार चौकियों’ से इस अंग का प्रारंभ कवि ने किया है।^३ किरा प्रकार जिह्वा से शब्द सरक कर कण्ठ से होते हुए हृदय में पहुँचता है फिर उसका तीसरा निवास ‘नामि’ है, नामि से उठकर ‘गगन’ पर पहुँचता है। इस प्रकार चारों चौकियों का स्पर्श करके साधक ‘सहज समाधि’ में समा जाता है।^४ और तब—

“बिन रसना गुण गाइये, बिन कर बाजै तुर।
बिन श्रवणा अनहद सुणै, जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर।

१ अणमैवाणी, साखी, प्रेमप्रकाश को अंग, छ० ८, ९, १०, पृ० १२।

२. अणमैवाणी, रेखता, प्रेमप्रकाश को अंग, छ० ३, पृ० १९२।

३. चौकी भजन प्रताप की सत कह गये च्यार।

रामचरण या सत्य है दूजा भरम असार।

—अणमैवाणी, साखी, परचा को अंग, छ० १, पृ०

४. राम राम रसना रट्या रामचरण इक धाय।

रसना सू सरख्या शब्द कण्ठ होय हृदय ध्याय।

कंठ होय हिरदे ध्याय, तृतीये नामि निवासा।

नामि कमल सू उलट गगन जाय किया विलासा।

चौकी च्यारुं पति के सहज समाधि समाय।

राम राम रसना रट्या रामचरण इक धाय।

—अणमैवाणी, कुण्डल्या परचा को अंग, छ० १, पृ० १४

जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर और कोई निजर न आवे ।
सुरति रही मठ छाये देह तहाँ जाण न पावे ।
रामचरण वा देस मे बहु परकाशे सुर ।
बिन रसना गुण गाइये बिन कर बाजे तुर।”

उस गगन मण्डल मे घना सुख होता हे। माया का प्रपच वहाँ नहीं, मृत्यु नहीं। सुख-समुद्र मे लीन होकर ब्रह्म के साथ सोने मे कोई विघ्न नहीं।^१ कवि इस शीर्षक मे अन्त मे कहता है कि सुनी-सुनायी बात सभी कहते हैं पर उससे भ्रम नहीं मिटता, मैं ‘अगम देश की बात’ देखी हुई कहता हूँ। उसी ‘अगम देश’ मे सभी सन्तो का आगमन होता है और ब्रह्म से मिलन होने के बाद फिर विछुडन नहीं होती। इस प्रकार ‘अचल देश’ मे आसन जमा लेने के बाद ‘काल की घात’ से मुक्ति मिल जाती है।^१

११. पतिव्रता को अग—साखी, कवित और कुण्डल्या शीर्षको के अन्तर्गत लिखित पतिव्रता को अग’ मे कवि लिखता है कि पतिव्रता पतिव्रत की टेक समझ कर धारण करती है और फिर अनेक व्यभिचारिणियों के सम्पर्क मे आकर भी उसे नहीं छोटती।^१ सभी सतो के स्वामी एक ‘राम’ है और सभी सत उनकी सहेलियाँ। इनमे जो पतिव्रत का पालन करती है उसे सुख मिलता है।^१ जैसे पत्नी अपने प्रिय को पहचान कर पतिव्रत धारण करती है, नाना धर्मों की उपासना हृदय से दूर कर देती है, वैसे ही ससार मे रह कर भक्त को एक ‘राम’ शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं रुचता। कमल जल मे रहता है पर उसे सूरज की किरण ही सुहाती है, वैसे ही भक्त ससार मे रमण करता है किन्तु अपनी सच्ची टेक नहीं छोडता।^१ व्यभिचारिणी से पतिव्रता का अन्तर स्पष्ट करते हुए कवि पतिव्रता की प्रशंसा मे निम्नलिखित पक्तियाँ लिखता है—

“पति की आज्ञा पग धरे सो पतिव्रता जाण ।
रामचरण विभचारणी यिव सू लँचा ताण ।

१ अणभैवाणी, कुण्डल्या, परचा को अग, छ० २, पृ० १४१।

२. वही, छ० ४, पृ० १४२।

३. वही, छ० ८, पृ० १४२।

४ पतिव्रता पतिव्रत की, समझ गही है टेक।

रामचरण छाडे नहीं, जो विभचारणि मिलै अनेक।

—अणभैवाणी, साखी, पतिव्रता को अग, छ० १, पृ० १५

५ साई एको राम है, सबै सहेली सत।

रामचरण सुख सो लहै, जो पालै पतिव्रत।

—वही, छ० २१, पृ० १५

६. वही, कवित, पतिव्रता को अग, छ० १, पृ० १०७।

पिय सूं खैंचा ताण शब्द कोई एक न मानै।
पति मुरजादा लोप शक हिरदैं नहि आनै।
फूड़ कपट मन में रहे करै कस्त सू बाण।
पति की आज्ञा पग धरें सो पतिवरता जाण।”^१

‘पतिव्रता को अंग’ में स्वामी रामचरण सामान्य लोक से ऊपर उठकर अध्यात्म-लोक में पहुँच गए हैं। पतिव्रता का आदर्श सत जीवन में देखना कवि का अभीष्ट है। इसीलिए कवि के ही शब्दों में ‘पतिव्रत की टेक भक्त की भक्ति सम्हावै’।^२

१२. व्यभिचारिणी को अंग—साखी, सवैया, कवित और कुण्डल्या शीर्षकों के माध्यम से स्वामी रामचरण ने ‘व्यभिचारिणी को अंग’ प्रस्तुत किया है। व्यभिचारिणी पतिव्रता की अवहेलना करती है। वह चार दिन की जवानी में जार का रागमान करती है और जब वृद्धा हो जाती है तो पति को हेरान करती है।^३ व्यभिचारिणी एक प्रतीक है जिसे माध्यम से स्वामी जी राम-विमुखों को कालामुह वाला घोषित करते हैं—

“आन उपासे राम बिन, जाका काला मुख।
रामचरण पति परिहर्या, स्वप्ने नाही सुख।”^४

कुण्डल्या तक आते-आते कवि अध्यात्म लोक की बातें करने लगता है। वह ‘सुरति’ को व्यभिचारिणी प्रतीक के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। कुण्डल्या का निम्न-लिखित उदाहरण द्रष्टव्य है—

“सुरति टिके नहि शाशरै दौड़ी पीहर जाय।
धींगा सूं धूकल करै पति नहि आवैं बाय।
पति नहि आवैं बाय फुहावैं जाकी नारी।
बिना च्यार मनमोव अंत सम होसी खारौरी।
रामचरण विभचारिणी जब तक खोटा लाय।
सुरति टिके नहि शाशरै दौड़ी पीहर जाय।”^५

१३. समर्थी को अंग—साखी, चन्द्रायणा और कवित इन तीन छन्द शीर्षकों में स्वामी रामचरण ने प्रियतम ‘राम’ की सामर्थ्य का वर्णन किया है। उनका सार्थक सगर्भ है।

१. अ० वा०, कुण्डल्या, पतिव्रता को अंग, छं० २, पृ० १४२।

२. वही, छं० १०, पृ० १४३।

३. वही, साखी व्यभिचारिणी को अंग, छं० १, १३; पृ० १६।

४. वही, साखी व्यभिचारिणी को अंग, छं० १९, पृ० १६।

५. वही, कुण्डल्या व्यभिचारिणी को अंग, छं० ५, पृ० १४४।

उसके माध्यम से सब सरल है। एक, राजा और राजा, एक हो सकता है।^१ उसके नाम की बड़ी महिमा है, अपार सामर्थ्य है। वह एकमात्र सामर्थ्यवान है। अन्य देव याचक है, इसलिए कवि, याचको की सेवा छोड़कर सामर्थ्यवान् के भजन की राय देता है।^१

१४. विश्वास को अंग—स्वामी रामचरण की घोषणा है कि 'रामचरण विश्वास विन दुख पावे ससार।'^१ साखी, सवैया, कवित, कुण्डल्या शीर्षको में कवि ने 'राम' के नामस्मरण में अटूट विश्वास व्यक्त किया है।

“रामचरण भज राम कू, भर हिरदै विश्वास।
रामभजन परताप सूँ, अनेक उधर्या दास।”

विश्वास भाग्यवाद की आधारशिला है। स्वामी रामचरण भी विश्वास के महारे भाग्यवादी हो गए हैं। दुख-सुख, सम्पत्ति-विपत्ति सभी कुछ का भोग तकदीर कराती है, इसलिए राम पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह सर्वव्यापी है।^१ अविश्वासियों के विषय में स्वामी रामचरण की धारणा बहुत स्पष्ट रही है। उनके अनुसार जिन्हें 'राम' में विश्वास नहीं, वे नामोच्चारण करते हैं अवश्य पर खोजते कुछ और ही हैं। जब मन में विश्वास नहीं होता, फल मिलना तो दूर, कमाई भी व्यर्थ जाती है।^१

१५. विरक्त को अंग—स्वामी रामचरण ने विरक्त के लिए दरबेस, फक्कर, वैरागी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। साखी, झूलणा, सवैया, चन्द्रायणा और कुण्डल्या प्रकरणों में विरक्त की विस्तृत समीक्षा स्वामी जी ने की है। विरक्त की व्याख्या में उनकी निम्नलिखित पक्तियाँ महत्त्वपूर्ण हैं—

“विरक्त जाका नाम है, एक राम की आस।
रामचरण तजि द्वैत कूँ, करै ब्रह्म में बास।

१. समर्थ मेरा साईया, जासू सब आसान।
रंकक रथ पै राजई, राय रक सामान।

—अ० वा०, साखी, समर्थई को अंग, छ० १, पृ० १६

२. समर्थ एको राम है, जाचक सबही देव।
रामचरण समरथ भजो, तजि जाचक की सेव।

—वही, साखी, समर्थई को अंग, छ० ३, पृ० १६

३. वही, साखी, विश्वास को अंग, छ० १, पृ० १७।

४. वही, छ० ९, पृ० १७।

५. दुख सुख सम्पत्ति आपदा परालब्ध भुगतार्हि।
राम भरोसा राखिए राम सकल कै माहि।

—वही, कुण्डल्या, विश्वास को अंग, छ० १, पृ० १४६

६. वही कुण्डल्या, विश्वास को अंग, छ० १ पृ० १४७।

विरक्त वाक् जाणिये, जा सूं माया दुर।
आसपासि अटक नही, वे छे सत हजूर।”^१

स्वामी जी के अनुसार जिसने ससार के प्रति मोह-त्यागकर दिया वह वैरागी,^२ जो किसी से राग न रखे वह दरवेश^३ और जो वासना रहित है वह फक्कर^४ है। विरक्त के लक्षण की चर्चा के सदर्भ में ‘चन्द्रायणा’ की ये पक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं—

“कर में कमडल भार गला में मेखला।
जग सूं फिरें उदास रमें नित एकला।
रामनाम उर धार भार सब डारिया।
परिहां रामचरण की तरफ राम निहारिया।”^५

विरक्त के लिए आवश्यक है कि वाक् सयमी ही, ससार के प्रति, उसके कार्य-व्यापारों के प्रति उदासीनता, राम नाम और सतो से प्रेमभाव उसके हृदय में हो।^६

१६. निवृत्ति को अंग—साखी के आठ छन्दों में निवृत्ति का विवेचन एवं प्रवृत्ति से उसकी भिन्नता का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। प्रारंभ में ही राम रटन और निवृत्ति के ग्रहण की बात वे करते हैं, साथ ही यह भी कि प्रवृत्ति का प्रसार बन्धन है, अतः उसके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए।^७ निवृत्ति साधु का नेत्र है। उसके बिना ससार अधा है और प्रवृत्ति के सभी साधन दुःख के रूप हैं, वह मृगतृष्णा के नीर सदृश हैं, सुरति-शब्द का मेल निवृत्ति से ही सम्भव है। यथा—

“सब परवरति दुःख रूप है, ज्यूं मृगतृष्णा नीर।
मैला सुरति शब्द का, ये रामचरण मुखसोर।”^८

१७. साध को अंग—साखी, चन्द्रायणा, सर्वैया और कवित शीर्षको को मिलाकर उपर्युक्त अंग बनता है। इस अंग में स्वामी रामचरण ने साधु के लक्षण गिनाए हैं और असाधु से उनकी भिन्नता भी स्पष्ट की है। साखी की निम्नलिखित पक्तियों में साधु के लक्षणों का स्पष्ट विवरण स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है—

१. अ० वा० साखी, विरक्त को अंग, छ० ३२, ३४; पृ० १९।
२. वही, विरक्त को अंग, छ० १; पृ० १९।
३. वही, विरक्त को अंग, छ० २, पृ० १९।
४. वही, विरक्त को अंग, छ० ८, पृ० १९।
५. वही, चन्द्रायणा, विरक्त को अंग, छ० २; पृ० ७९।
६. वही, कुण्डल्या, विरक्त को अंग, छ० २, ३; पृ० १४८।
७. वही, साखी, निवृत्ति को अंग, छ० १; पृ० १९।
८. वही, छ० ८, पृ० १९।

“राम धर्म सूं सदा रजू, गुह सेवा अधिकार।
 रामचरण बें साध कही जै, करै बहोत उपगार।
 ज्ञानी सो गोविंद भजै, हिसारहित उपाधि।
 रामचरण इद्रया जती, सो कहिए निज साध।
 बूझ्या सूं चरचा करै, छांड्या वाद-विवाद।
 पक्षपात सूं नी बंधे, सो कहिए निज साध।
 मीठी वाणी उर दया, बकसै शब्द अगाध।
 रामचरण सो जाणिये, पर उपगारी साध।
 साधु सोही जाणिये, करै न काहू संग।
 रामचरण इक राम बिन, लगै न दूजो रंग।”

इसी प्रकार अन्य शीर्षको में भी साधु-लक्षण स्वामी जी ने लिखे हैं। ‘चन्द्रायणा’ में उन्होंने बतलाया है कि साधु और ससार का सग क्यों नहीं हो सकता? साधु राम-भजन में रत रहता है और विषय-स्वाद तथा अन्य ससार के इष्ट है, अतः यदि कोई भक्त जगत् का साथ पकड़ता है, वह भ्रष्ट हो जाता है।^१

१८. साध सगति को अंग—सत-साहित्य में साधु सगति की बड़ी महिमा गायी गई है। स्वामी रामचरण कहते हैं कि सत्सगति सरलतम साधन है। इसे अवश्य करना चाहिए। सत्सग पद की प्राप्ति से दोनो दुख मिट जाते हैं। ज्ञान में गरीब हों किन्तु नित्य नामस्मरण करे, उसके हृदय में क्रोध का संचार नहीं होता।^२ इसीलिए साधु सगति करनी चाहिए। साखी, चन्द्रायणा, झूलणा, कुण्डल्या आदि सभी शीर्षको में साधु-सगति की महत्ता स्वामी रामचरण ने प्रतिपादित की है। साखी में स्वामी जी साधु सगति की महिमा बखानते हुए साधु सगति के लिए उपदेश देते हैं—

“सगति कीजै साध की, मन की दुबध्या खोय।
 रामचरण इक पलक में, लोहा कचन होय।”

१ अ० वा०, साखी, साधु को अंग, छ० ७, ८, ९, १०, ११, पृ० २०।

२ जगत भक्त के सग कहौ क्यू होय रे।

साध भजे इक राम दुबध्या खोय रे।

विष-स्वाद अरु आन जगत का इष्ट रे।

परिहा रामचरण जो सग करे होइ भिष्ट रे।

—वही, चन्द्रायणा, साधु को अंग, छ० १०, पृ० ७८

३ वही, चन्द्रायणा, साध सगति को अंग, छ० १, पृ० ७८।

४ वही, साखी, साध सगति को अंग, छ० २, पृ० २१।

१९. असाध को अंग—साखी, कवित और रेखता शीर्षको में इस अंग का वर्णन स्वामी जी ने किया है। असाधु मुख से वैराग्य की चर्चा करते हैं और मन मायारत रहता है। स्वामी जी ने सचेत किया है, विः मत्य के बिना परमात्मा नहीं रीक्षता^१ असाधु जीव के लक्षण की निम्न-पक्ति में द्रष्टव्य है—

“काम क्रोध मद लोभ बुधि, राग दोष अभिमान ।
हिंसा झूठ कठोरता, ए जीव लच्छ परमान।”^२

२०. कुसंगति को अंग—साखी, कवित, और कुण्डल्या के माध्यम से ‘कुसंगति को अंग’ का विवरण स्वामी रामचरण ने प्रस्तुत किया है। कुसंग का ही परिणाम है कि ‘जीव ब्रह्म का अश है, देही सग दुख पाय।’^३ फिर भी जानबूझ कर जीव कुसंगति में पडते हैं और मोह के कारण भक्ति में भग पडता है।^४ कुसंगति सर्प है, उसका विप दूर नहीं होता। यथा—

“भवंग टिपारे सेइये तोहि मिटै नहीं निज वाण ।
पय पावै शत वर्ष लूं विष की होय न हाण ।
विष की होय न हाण दुष्टमति ऐसी जाणौ ।
फिरफिर तजै न धूल सह सबर कोई छाणौ ।
रामचरण सग दोष है नहचै कुशल न जाण ।
भवंग टिपारै सेइये तोहि मिटै नहीं निज वाण।”^५

२१. अकल को अंग, बेअकल को अंग—उपर्युक्त दोनों अंग साखी के अन्तर्गत है। अकल के अंग में स्वामी रामचरण कहते हैं कि राम की कृपा और सत्गुरु की दया से भक्ति का रंग चढता है, फिर भी यदि अपनी अकल हो तो व्यक्ति ससार का सग छोड दे। कर्म-भ्रमादि छोड़कर केवल राम का विश्वास करना चाहिए, इसी अकल से यम का भय दूर हो सक्ता है।^६

१. अ० वा०, साखी, असाध को अंग, छ० १२, पृ० २१।

२. वही, छ० १८, पृ० २१।

३. वही, साखी, कुसंगति को अंग, छ० १, पृ० २३।

४. वही, छ० ६, वही, पृ० २३।

५. वही, कुण्डल्या, कुसंगति को अंग, छ० १, पृ० १५३।

६. राममया सतगुरु दया, तब लगे भक्तिरग।

कछू आपणी अकल होय, तो तज जगत को सग।

कर्म मर्म सब छाडि कै, गहै राम विश्वास।

रामचरण या अकल सू, छूटे जम की त्रास।

—वही, साखी, अकल को अंग, छ० ३, ४, पृ० २४।

किन्तु ससार में अकल का प्रवेश ही नहीं है। बे-अकल होने के कारण ही जन राम-स्मरण छाड़कर कर्म-फण्ट भुगतते हैं।^१

२२. विचार को अग, बेविचार को अग-विचार को अग का सृजन स्वामी रामचरण ने सभी सात छन्द शीर्षको में किया है, बेविचार को अग केवल साखी में ही वर्णित है। विचार क्या है? उसका उत्तर स्वामी जी की निम्नलिखित पक्तियाँ हैं—

“राम भजे माया तजै, जीते विषै विकार।
रामचरण जग पूठ दै, यो ही बडो विचार।”^२

रेखता में लिखित ‘विचार को अग’ का एकमात्र रेखता छन्द विचार का एक लोक अपने साथ लाया है। विचार के लिए जीवन के हर व्यापार में धारीकी की खोज कवि को है।

“भक्ति धारीक अरु भेद धारीक हे समझ धारीक सँ स्वाल सोहँ।
चाल धारीक अरु ह्वाल धारीक हे, होय धारीक बेहद जावै।
महल धारीक से गोख धारीक हे गोख की जोख ले सुरति छावै।
राम ही चरण ये इस्क धारीक हे होय आशिक महबूब पावै।”^३

‘बेविचार को अग’ में अविचारी की लाचारी का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने बेविचारी की तुलना बदर से की है जो स्वार्थ के कारण परवश होकर घर-घर नाचता फिरता है। ये मनुष्य विचारहीन मर्कट के सदृश है जो केवल रति-सुख के लिए ससार भर का दुख भोगते हैं।^४ विचार के मनुष्य-पशु में कोई अन्तर नहीं। विचारहीनता के ही कारण ससार भ्रमित है और परमेश्वर जैसे स्वामी को छोड़कर दूसरे पुरुष का अधिकार स्वीकारता है।^५

२३. नहचै को अग—‘नहचै’ शब्द निश्चय का अर्थवाची है। साखी के अन्तर्गत लिखित इस अग में कवि रामभजन के निश्चय की बात करना है। माया के रूप से विमुख हो कर नामस्मरण से आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है।^६ स्वामी रामचरण इस अग के माध्यम

१. रामचरण ससार में, नहीं अकल परवेश।

राम भजन कू छाड़िकै, करि है कर्म कलेस।

—अ० वा०, बेअकल को अग, छ० १।

२. वही, साखी, विचार को अग, छ० १, पृ० २५।

३. वही, रेखता, विचार को अग, छ० १, पृ० १९३।

४. रामचरण ये मानवी मर्कट बिना विचार।

रति इक सुख के कारणै, दुख भुगतै ससार।

—वही, साखी, बेविचार को अग, छ० ३, पृ० २६।

५. वही, छ० ११, पृ० २६।

६. अ० वा०, साखी, नहचै को अग, छ० १, पृ० २७।

से पर्व-त्यौहार, अन्य देवी-देवताओं को नकार एक राम-नाम के निश्चय का उपदेश देते हैं।^१

२४ जीवतमृतम को अंग—इस अंग में स्वामी रामचरण ने जतलाया है कि गानव शरीर पाकर भी यदि मनुष्य राम को नहीं पहचान पाता तो वे सभी मानव मृतक के समान हैं।

२५. सजीवण को अंग—सजीवन सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, जिसे पाकर शिष्य साधना करता है और शरीर-गुण भूल जाता है। शरीर-गुण पर विजय पाकर राम-भजन में रत होना ही सजीवन है, जो शरीर-गुण को महत्व देकर राम को छोट देते हैं, वे मृतक तुल्य हैं।^२

२६. सारग्रही को अंग—साखी, रेखता, इन दो शीर्षको से 'सारग्रही को अंग' स्वामी रामचरण द्वारा लिखा गया है। सार शब्द केवल 'राम' है, इसके अतिरिक्त अन्य सब तत्त्वहीन, धर्मपूर्ण हैं। जो सारग्रही है वह 'शब्द' बोधन करता है, उससे तत्त्व निकालकर उसका अर्थ-ग्रहण कर लेता है और सभी अर्थों का त्याग कर देता है।

२७. अवगुणग्राही को अंग—इस अंग के लिए स्वामी रामचरण ने साखी और साखी दो शीर्षक चुने हैं। अवगुणग्राही आत्मा की पहचान निम्नलिखित छन्द में द्रष्टव्य है—

“अवगुणग्राही आत्मा, गुण में समझै नाहि।
अपनी राजस कारणै, कहै कसर गुरु साहि।”^३

२८. अज्ञानी को अंग—पाच शीर्षको—साखी, चन्द्रायणा, सबैया, बर्गवत और कुण्डल्या के अन्तर्गत इस अंग का उल्लेख मिलता है। स्वामी जी कहते हैं कि ससार जधा है, वह दुःख को ही सुख समझता है।^४ अज्ञानी की परिभाषा चन्द्रायणा की निम्नलिखित पक्तियों में स्पष्ट है—

बहे अविद्या धार लिया शिरभार रे।
सोह भँवर में पड़े न पावे पार रे।^५

१ रामनाम की नहचै कीन्ही, नहि मानै वार तिह्वार।
आनदेव की सक न आणै, समझारु कियो विचार।

—अ० वा०, साखी, छ० ३३, पृ० २८।

२ गुण जीतै राम भजै सोहि सजीवण जानि।

गुण पोखै रामै तजै सो सब मृतक समान।

—वही, साखी सजीवण को अंग, छ० १,२, पृ० २८, २९।

३. वही, साखी, अवगुणग्राही को अंग, पृ० ३०।

४. रामचरण जग अंध है दुख को समझै सुख।^६

—वही, साखी, अज्ञानी को अंग, छ० ६, पृ० ३०।

५. वही, चन्द्रायणा, अज्ञानी को अंग, छ० ६, पृ० ८१।

२९. रामविमुख को अंग—साखी और कुण्डल्या दो छंद शीर्षको मे 'राम-विमुख को अंग' वर्णित है। स्वामी रामचरण रामविमुख का बहिष्कार तेज स्वर मे करते है। वे उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वह भ्रम की धूल झोक कर बाह्य और आभ्यन्तर दोनों चक्षुओ को फोड़ डालता है।^१ आगे हरिविमुख के चार चाहको की भी चर्चा निम्नलिखित पक्तियो मे करते है—

“रामचरण हरिविमुख के, च्यार चहन भा संत।

अहं, कुबुधि अरु कपटता, जन देख्या दाजत।”^२

३०. काल को अंग—साखी, चन्द्रायणा, सवैया, कवित, कुण्डल्या इन पाँच शीर्षको मे काल को अंग का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। इस अंग मे काल की गतिविधियों का बडा मार्मिक वर्णन हुआ है। काल से परे कोई नहीं। केवल 'शब्द' ही अकाल है जिसे पाकर कवि निर्भय रहता है। द्रष्टव्य पक्तियाँ निम्नलिखित है—

“काल तणा भय मिट गया, छूटा भर्म जजाल।

रामचरण निरभे भया, पाया शब्द अकाल।”^३

इसीलिए काल सतो के पास नहीं फटकता, बोलिल शिर वाले की ही कमर पकटना है। रामभजन के प्रताप से सतो पर काल का घात नहीं चलता, वैसे जिसने शरीर धारण किया है उसका विनाश अवश्यम्भावी है—जैसे पेड़ का पत्ता।^४ साराश यह कि इस प्रचण्ड काल से कोई नहीं बच पाता, केवल राम के दास ही उससे छुटकारा पा सके है। और जो राम की आड नहीं लेने उन्हे काल का घात सहना ही पडेगा।^५ स्वामी रामचरण जी ने काल को महावली, महा-

१ रामविमुख का रामचरण सुणिये नाही वैण।

भस्मी डारै भर्म की फोडे च्यारू नैण।

—अ० वा०, साखी, रामविमुख को अंग, छ० १, पृ० ३१।

२ वही, साखी, राम विमुख को अंग, छ० २, पृ० ३२।

३ वही, साखी, काल को अंग, छ० २, पृ० ३२।

४ रामचरण सता तणै, काल न लागै लार।

डाणी पकडै तासकू, जाका शिर पर भार।

रामभजन परतापसू, काल न धालै घात।

धरी देह सो विणससी, ज्यों तरुवर पाको पात।

—वही, साखी, काल को अंग, छ० २५, २७, पृ० ३३।

५ काल महा परचण्ड न छोडै कोय रे।

राजा राणा देव सकल बस होय रे।

उबरै दास निराश राम की ओट रे।

परिहा रामचरण तजि ओट खाय सब चोट रे।

—वही, चन्द्रायणा, काल को अंग, छ० १, पृ० ८२।

बलवन्त आदि विशेषणों से विभूषित किया है। यथा—'काल गहाबलवत है, चलै न किस का जोर।'^१

३१. चितावणी को अग—साखी, चन्द्रायणा, सर्वैया, कवित और कुण्डल्या, इन छह शीर्षकों के अन्तर्गत 'चितावणी को अग' का विवेचन स्वामी रामचरण ने किया है। 'चितावणी' शीर्षक ही यह स्पष्ट करता है कि इस अग के माध्यम से स्वामी रामचरण अपने शिष्यों एवं जनसामान्य को राजगकर रामभजन की राय देते हैं। रामभक्ति की ओर उन्मुख करने की दृष्टि से उनका निम्नलिखित उद्बोधन ध्यान देने योग्य है—

“अवसर बीता जाय, चेत सके तो चेत रे।
मति रीता रह जाय, भक्ति करो भगवान की।
जनम अमोलक पाय, सुता तुजकू फयूं बणूं।
बेग राम की ध्याय, राम दयाल कृपा करूं।”^२

चेतावनी तो वह बार-बार देता है पर वह अनुभव करता है कि इतने पर भी मनुष्य सजग नहीं होता। 'चन्द्रायणा' की ये पंक्तियाँ इस सदर्थ की गाक्षी हैं—

“नर चेत नही अचेत कि गाफिल हूँ रह्या।
भजं नही भगवान जगत गाढा गह्या।
सुत दारा धन धाम किया सब आपणा।
परिहा रामचरण सब छाड चल्या ज्य पाहणा।”^३

अचेत मानव भगवान से विमुख होकर सामारिकता में डूबा रहता है। पर एक दिन सभी कुछ छोड़ पाहुने के समान बिदा हो जाता है। सारा में कुछ भी स्थिर नहीं, यह चराचर विश्व चलायमान है। सरिता, शैल, समुद्र, धरती, सूरज, चाँद सभी अस्थिर हैं।^४ अतः में सामारिकता में डूबे मानव को 'अधे' शब्द में सर्वोभित करने हुए भजन के लिए सजग करना है—

“धन जुवनी सुत देखि भूलि बयू सोवें अंधा।
देखत जाग निलाय काल सब रोषा पांदा।

१ अ० वा०, साखी, कुण्डल्या को अग, पृ० १७०।

२ वही, साखी, चितावणी को अग, छ० २, पृ० ८२।

३ वही, चन्द्रायणा, चितावणी को अग, छ० २, पृ० ८२।

४ थिर नहिं शिलता शैल गिन्यु अवनी थिर नाही।

थिर नहिं सूरज चद इद ब्रह्मा न गहाही।

—वही, कवित, चितावणी को अग, छ० १२ पृ० ११९।

“तोन लोक फिर देखिए तेरा सगान कोय।
रामचरण साची कहें भजन किया सुख होय।”

३२. उपदेश को अग—साखी, झूलणा, कवित और कुण्डरया शीर्षको मे स्वामी रामचरण ने ‘उपदेश को अग’ लिखा है। इस अग मे स्वामी जी ने माया की चचलता, देह की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की थिरता आदि की चर्चा करते हुए ब्रह्मज्ञानोपदेश की बात कही है। मनुष्य शरीर बडी कठिनाई से मिलता है और उसमे भी सत्सग तो भाग्य से मिलता है, अत इस सुअवसर को छोडकर जीवन नष्ट करना उचित नही। मंदिर, मढी, वन और गिरि-गुफा आदि मे व्यर्थ समय न गँवाकर राम का पुनीत स्मरण करना ही मनुष्य-शरीर धारण करने का लाभ है। ‘झूलणा मे कवि तीर्थ-स्थलो, मंदिर-मस्जिदो, वेद-कुरान आदि मर्मा को भ्रममूलक कहकर गुरु द्वारा उपदेश को ही महत्त्वमय कहता है। यथा—

“भरपूर अकल्ल सकल्ल हे रे गुरपीर बिना नहि पावता है।
हिन्दु होय हैरान तीरथ फिर भीया मान मकै चलि जावता है।
कोइ देवल बास मसीत मही कोइ वेद कतेब में गावता है।
कह रामचरण भरम परै सब भावना माहि भुलावता है।”

गुरु के उपदेश से ही कल्याण सम्भव है। योग्य गुरु शिष्य को उपदेश रूपी हाथ से पकडकर ससार-सागर मे डूबने से बचा लेता है। एक उदाहरण जिसकी पकितया नीचे उद्धृत है—

“नगर बलख का मीर कू मिलिया गोरखनाथ।
भवभागर मे झूझता गहकर कादथा हाथ।
गहकर कादथा हाथ जोग कै मारग लाया।
हिरदा का पट खोल नाम का भेद बताया।
रामचरण पूरा परश भरी अगह की बाथ।
नगर बलख का मीर कू, मिलिया गोरखनाथ।”

१ अ० वा०, कवित चितावणी को अग, छ० १३, पृ० ११९।

२ मानव तन दुर्लभ मिल्यो, अरु भाग मिल्यो सत्सग।
समझ पाय सतगुरु कहै, अब जन्म न कीजै भग।
कहा मंदिर मढिया कहा, कहा वन गिरि गुफा।
रामचरण भज राम कू, ये तर तन तणा नफा।

—वही, साखी, उपदेश को अग, छ० २८, ३०, पृ० ३७।

३ वही, झूलणा, उपदेश को अग, छ० २, पृ० १०३।

४. वही, कुण्डरया, उपदेश को अग, छ० २०, पृ० १५६।

३३ जिज्ञासी को अंग—साखी, कवित और कुण्डल्या छन्द शीर्षको मे 'जिज्ञासी को अंग' वर्णित हे। जिज्ञासी कोन का उत्तर निम्नलिखित पक्तियाँ है—

“सोही जिय्यासी जाणीसे, जाग अमीरस खाय ।
रामचरण जाग्या पिछे, कबहूँ सोय न जाय ।”^१

जिज्ञासी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर मोह मे नही लिपटता, वह ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता हे। रामसनेही जिज्ञासी 'रमताराम' का सदैव स्मरण करते हे, अन्य का स्मरण नही करते और ससार के लिए अजेय रहते हे।^२ इसलिए—

एक भगोसो राम को, त्यागो आन उपाय ।
रामचरण जग सू तरक, रामसनेही बास ।”^३

कवित शीर्षक मे रामसनेही जिज्ञासी के लक्षणो का वर्णन बहुत स्पष्ट हुआ हे। कवि के शब्दो पर ध्यान देना समीचीन होगा—

“इच्छ राम रमतीत आन कूँ पूठ वई हे ।
पग नंगे गुरुवर्षा, डया की मूँठ गही है ।
विषय त्याग विषयचन हांसि खिलवत नहि जाणै ।
हाणि वृद्धि की बार भरोसो हरि को आणै ।
जूवा चोरी परलुब्ध कूँठ कपटा नाह राखै ।
भांग तमाखू अमल अखज मद पान न चाखै ।
पानी बरतै छाणि कैं निरख पांव धरणी धरै ।
वै रामसनेही जाणिये सो कारज अपणो करै ।”^४

'कुण्डल्या' मे जिज्ञासी का एक और पक्ष रवामी जी की दृष्टि मे आया है। वह सदैव राम का स्मरण करने वाला होना चाहिए, सत्सग मे अत्यन्त विनम्र लजवती लता मद्दश होना चाहिए, उसे स्थिर मति वाला होना भी चाहिए।^५

१ अ० वा०, साखी, जिज्ञासी को अंग, छ० ६, पृ० २७।

२. वही, छ० १०, पृ० २७।

३. वही, साखी, जिज्ञासी को अंग, छ० ११, पृ० २७।

४ वही, कवित, जिज्ञासी को अंग, छ० १, पृ० १२२।

५ राम कहै सकुच्य्या रहै, सत्सगति कैं माहि।

लता लजालू ज्यू डरै, तनमन फैलै नाहि।

तनमन फैलै नाहि धीरमति सो ही जिज्ञासी।

—वही, कुण्डल्या, जिज्ञासी को अंग, छ० १, पृ० १५७।

३४. गुरु पारख को अंग, शिख पारख को अंग, गुरु शिख पारख को अंग—ये तीनों अंग क्रमशः 'गुरुपारख को अंग' दो अर्थात् साखी, चन्द्रायणा शीर्षका में, 'शिखपारख को अंग' चार शीर्षको साखी, चन्द्रायणा, कवित और कुण्डल्या में और 'गुरुशिख पारख को अंग' साखी और कुण्डल्या में वर्णित हैं। स्वामी जी के अनुसार गुरु दीर्घचित्त—शिष्य का रामनाम की प्रेरणा देने वाला, उदारचित्त—जिसकी शरण में इस ससार के प्रति माह नहीं रह जाये, आनन्दचित्त—जिसके स्पर्शमात्र से दुख द्वन्द्व से मुक्ति मिल जाये, जो पर्वत जैसा अतोल और सागर जैसा अथाह, चन्द्रमा सदृश शीतल और पृथ्वी सदृश धैर्यशील हो।^१ बिना परखे गुरु नहीं करना चाहिए। यदि गुरु ससारी है तो शिष्य को भी उसी में खो देगा। गृणातीत, इन्द्रियजित्, निरतर राम का नाम रटनेवाला गुरु शिष्य के सब कार्य सिद्ध करने वाला होता है। यदि एक तराजू पर गुरु और राम के गुण को रखा जाय तो राम को बताने के कारण गुरु विशेष हो जायगा।^२ 'शिख पारख को अंग' में शिष्य का लक्षण इस प्रकार वर्णित है—

“शिख शरणागति होय कं धारै मन परताति ।
रामचरण निशिदिन रटै तो जम द सकै न भीति ।
रामभजन का भेद समझ सतगुरु सू पावै ।
शिख बड भागी होय भेद सुण मन ठहरावै ।
अंतर क्षुधा जगाय नाम का करै अहरावै ।
भजन भाव भरपूरि आन रस लागै खारा ।
पाच तत्त्वगुण तीन कं जीति अमीरम खाय ।
रामचरण शिख शूर वा जो शब्दमयी होय जाय ।”^३

१. मतगुरु ऐसा कीजिए, जाका दीरघ चित्त ।
रामचरण दे शिष्य कू, रामनाम निज तत् ।
मतगुरु ऐसा कीजिए, जाका चित्त उदार ।
रामचरण वाकी शरण, छूटे यो समार ।
सतगुरु ऐसा कीजिए, जाके उर आनन्द ।
रामचरण ताहि परस्ता, छूट जाय दुख द्वन्द ।
गिरिवर जिसा अतोल है, सागर जिसा अथाह ।
शशि समान शीतल सदा, धीरज ज्यू वसुधाह ।
—अ० वा०, साखी, गुरुपारख को अंग, छ० १-४, पृ० ३८ ।
२. रामचरण पारख बिना, गुरु किया क्या होय ।
गुरु बध्या ससार सू, तो शिख कुण देवै खोय ।
रामचरण गुरु राम गुण, घालि तराजू देख ।
राम बतावै रामजन, तातै गुरु विशेष ।
—वही, छ० १३, १५, पृ० ३८ ।
३. वही, कवित, शिखपारख को अंग, छ० ३, पृ० १२२-२३ ।

‘गुरु शिख पारख को अंग’ में स्वामी रामचरण ने साखी, कुण्डल्या शीर्षको के अन्तर्गत गुरु-शिष्य की तुलनात्मक समीक्षा की है। गुरु-शिष्य के एक भाव का वर्णन उन्होंने निम्न-लिखित पक्तियों में किया है—

“रामचरण भुगी भतो, गुरुशिख एक भाय ।
कीट भुंग करि लेत है, अपणो मंत्र पढ़ाय।”^१

गुरु-शिष्य की अनुकूलता-प्रतिकूलता भी इस अंग का वर्णन-विषय है। इस दोहे में उपर्युक्त भाव भलीभाँति स्पष्ट हुआ है—

“गुरु पुरा शिख सूर था, जाका सोअे काज ।
गुरु लोभी शिख लालची, तो उलटा होय अकाज।”^२

स्वामी रामचरण की दृष्टि में गुरु-शिष्य का आदर्श रूप निम्नलिखित पक्तियों में है—

“रामचरण सतगुरु सोही, शिष्य उतारें पार ।
शिख अज्ञा लोभे नही, तो बहै न भव की धार ।
सतगुरु देखे ब्रह्म सभ, आप होय रह वास ।
रामचरण वा शिष्य को, सतगुरु पद में बास।”^३

इसी सदर्भ में कवि दत्तात्रेय-जदु, कृष्ण-उद्धव, शुकदेव-परीक्षित, गोरख-भरथरी, रामानन्द-कबीर, दादू-रज्जब सदृश आदर्श गुरु-शिष्यों की चर्चा करते हुए ऐसे गुरु-शिष्यों की प्रवासा करता है।

३५. सन्मुख-बेमुख को अंग—साखी, चन्द्रायणा, सर्वैया और कुण्डल्या शीर्षको में उपर्युक्त अंग का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। सन्मुख आस्तिक भक्त, नाम-स्मरण में लीन रहने वाला और बेमुख केवल मुख में राम का नाम आर मन में माया का ध्यान रखने वाला है। वह सुख में भगवान को नहीं याद करता और दुःख में उन्हें गाली देता है।^४

१ अ० वा०, साखी, गुरुशिख पारख को अंग, छ० ३, पृ० ३९।

२. वही, छ० ७, पृ० ३९।

३. वही, छ० १५, १६, पृ० ३९।

४. मुख सू तो सतगुरु कहै, ले चरणामृत सीत ।
कर जोडे दडवत करै, साधै धर्म अतीत ।
रामनाम मुख सू कहै, उर माया का ध्यान ।
रामचरण ऐसी भक्ति, क्यू रीझै भगवान ।
सुख में साहिव ना भजै, दुख में देवै गार ।
रामचरण वा अन्ध कै, दिन दिन दूणी मार ।

—वही, साखी, सन्मुख-बेमुख को अंग, छ० १, १८, २४, पृ० ४१।

३६. गुरुबेमुख को अंग—साखी, चन्द्रायणा, सर्वैया और कुण्डल्या शीर्षको के अन्त-
र्गत 'गुरुबेमुख को अंग' का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। 'कुण्डल्या' शीर्षक में गुरु-
बेमुख का वर्णन स्वामी जी इस प्रकार करते हैं—

'मन माने सो ही करै गुरु आज्ञा भय नाहि ।
रामचरण वै प्राणिया बूडि जाय भव माहि ।
बूडि जाय भव माहि करै शत्रू का भाया ।
गुरु मित्र महाराज तास का शब्द लुपाया ।
जन्म जन्म बुख भोगवै चौरासी मे जाहि ।
मनमाने सो ही करै गुरु आज्ञा भय नाहि।'^१

३७. चितकपटी को अंग—इस अंग में स्वामी जी ने कपटी की पहचान बतलायी है।
कपटी बाहर से अत्यन्त दीन किन्तु उसका अन्तर मोटा होता है, वह मुख का मधुर होता है
किन्तु उसका हृदय खोटा होता है।^२ साखी में विभिन्न उपमानों से कपटी की तुलना कर के
स्वामी जी 'सर्वैया' शीर्षक में निम्नलिखित सदेश देते हैं—

"अन्तर शुद्ध नहीं जिनको बिल जासकी संग करो भति जाई ।
बाहिर हेत विखावत चौगुणो माहि तकै जैसे मूस बिलाई ।
दाव पडयां गिल जाय सपूछोही तासकी संगति नाहि भलाई ।
रामचरण हिये अति कालम्यां कपट की गांठ रही उरझाई।"^३

३८. कायर को अंग—साखी, सर्वैया, कवित और कुण्डल्या शीर्षको में 'कायर को
अंग' कवि ने लिखा है। कायर मूर्ख होता है, वह अपने हृदयगत विचारों पर विजय नहीं
पा सकता, नाम-स्मरण छोड़ कर यत्र-तत्र भरमता फिरता है। यही उसका ढग है।^४ इसलिए
स्वामी जी ने भजन का रहस्य कायर को देने के लिए मना किया है। यथा—

१ अ० वा०, कुण्डल्या, गुरुबेमुख को अंग, छ० २, पृ० १६०।

२. बाहर तो बहुदीनता मन माही मोटा।

रामचरण मुख मीठडा, अंतर का खोटा।

—वही, साखी, चितकपटी को अंग, छ० ३, पृ० ४२।

३. वही, सर्वैया, चितकपटी को अंग, छ० १, पृ० ९३।

४. रामचरण मन का मता कायर सकै न जीत।

भजन छाडि भरमत फिरै, ए कायर की रीत।

—वही, साखी, कायर को अंग, छ० १, पृ० ४४।

“राम भजन का भेद भूल कायर नहीं दीजें।
जो कायर करें विवाद समझ के चुप्प रहीजे।”

फिर यदि कायर त्याग या विराग की बात करता है तो उसे रेत का चबूतरा या रेड का बाग समझना चाहिए।^१ इस सदर्थ में स्वामी जी की निम्नलिखित कुण्डलिया भी ध्यान देने योग्य है—

“ज्यू त्रीया को रूसणी त्यू कायर को त्याग।
तन विरक्त अरु रक्त मन लिष्ट-पिष्ट वैराग।
लिष्ट पिष्ट वैराग सुरति को साधो खावें।
नहीं भजन सू भाव दाद पिछला दिन आवें।
रामचरण दोन्पू गई प्रगट्यो परम अभाग।
ज्यू त्रीया को रूसणों त्यू कायर को त्याग।”

३९. शूरातण को अंग—साखी, चन्द्रायणा, सवैया, कवित, कुण्डल्या और रेखता, इन छह छन्द शीर्षको में यह अंग विभाजित किया गया है। स्वामी रामचरण की दृष्टि में शूर वह है जो नलवान मन को जोत सके। ऐसे शूर का दर्शन राम-कृपा से ही संभव है। ‘कुण्डल्या’ शीर्षक का यह छन्द इस कथन का अनुरूप ही है—

“राम कृपा सू पाइये शूरा का दीदार।
रामचरण जाकी सभति कायर होय हुसियार।
कायर होय हुसियार शूर की छाया बरतै।
पकड उठै समथेर कछू सरते अण सरतै।
कायर कूं रणखेत में शूर लघावै पार।
रामकृपा सू पाइये शूरा का दीदार।”

४०. टेक को अंग—साखी और कवित शीर्षको में रचित ‘टेक को अंग’ में स्वामी जी ने पक्ष-पक्षियों की टेक की ओर राकेत कर मानव को दुर्दनिश्चयी बनने की प्रेरणा दी है। सिंह भूखा रहता है पर तृण का आहार नहीं करता, हंस मोती के बिना चोच नहीं खोलता

१. अ० वा०, कवित, कायर को अंग, छ० १, पृ० १२०।

२. कहा रेत को चूतरो, कहा डरड को बाग।
बिना च्यार मैं खाराफूसी, ज्यू कायर को वैराग।

—वही, छं० १०, पृ० ४४।

३. वही, कुण्डल्या, कायर को अंग, छं० १४, पृ० १४५।

४. वही, शूरातण, कुण्डल्या को अंग, छं० ३, पृ० १४६।

चकोर पावक का आहार करता है और चातक मूमि-जल नहीं पीता।^१ पशु-पक्षी तो अपने निश्चय पर दृढ़ रह कर टेक की मर्यादा निभाते हैं पर स्वार्थी मनुष्य भिन्न मतो वाला होता है। मानवो मे भी प्रह्लाद और कबीर ने टेक का निर्वाह किया। स्वामी रामचरण टेक की मर्यादा-निर्वाह के लिए राम का अवलव ग्रहण करने की बात कहते हैं। उन्हें विश्वास है कि राम सहारे के लिए खड़े हैं। यदि सच्चे प्रेम से राम को पुकारा जाय तो राम अवश्य ही टेक की मर्यादा रखेगे।^२

४१. मन को अंग—साखी, कवित और कुण्डल्या शीर्षको मे 'मन को अंग' का वर्णन मिलता है। 'साखी' मे स्वामी रामचरण ने मन को मसखरा कहा है। यह मन अपने वश मे नहीं रहता, यह राम मे नहीं लगता और विकारो मे विचरता है।^३ स्वामी जी की दृष्टि मे मन के रूप अनन्त है। इसी आशय से पूर्ण यह साखी प्रस्तुत है—

“मन का रूप अनन्त है, तु मति बहकै थीर।
सबही हृषाँ छड़िकै, होय शब्द मे थीर।”^४

स्वामी रामचरण मन पर विश्वास न करने की बात भी करते हैं,^५ क्योंकि मन भोदू और सागर की तरंगो के सदृश भरमता है और माया के रग मे रगकर रामनाम से विमुख हो जाता है।^६

४२. सती को अंग—साखी और कुण्डल्या छन्दो के माध्यम से 'सती को अंग' स्वामी जी ने लिखा है। स्वामी जी मती-प्रथा के विरोध मे थे। उनकी निम्नलिखित कुण्डलियाँ मेरे कथन की पुष्टि मे सहायक हैं—

“मिनध जन्म नू पाथ के जायत जाले वेह।
रामचरण विधिया लगन मुर्दा सेती नेह।

१ अ० वा०, साखी, टेक को अंग, छ० १, २, ३, ४, ५, पृ० ४६।

२ अतर साची प्रीति सू, जे कोइ लेवै नाम।

तो रामचरण साची कहै, टेक निभावै राम॥

—वही, साखी, टेक को अंग, छ० २२, पृ० ४६।

३ रामचरण मन मस्करा, कदेन आवै हाथ।

रामनाम लागै नहीं, रमै विकारा साथ।

---वही, साखी, मन को अंग, छ० १, पृ० ४८।

४. वही, छ० ५, पृ० ४८।

५. वही, छ० १५, पृ० ४८।

६. वही, कुण्डल्या, मन को अंग, छ० १, पृ० १७३।

सुर्वा सेती नेह धरै नहि हरिपव मन कू।
मिथ्या मांही मेल खाख करि डारै तनकू।
आशवास गुण रामसग जलया अभयपव लेह।
मिनख जनम कू पाय कं जीवत जाल वैह।”

४३. निरपख को अंग—साखी, कवित और कुण्डल्या शीर्षको मे 'निरपख को अंग' वर्णित है। स्वामी जी कहते हैं कि पक्षपात से निर्बन्ध होकर सत्य की पहचान कीजिए, पक्ष मे खीचतान है अतः सुख के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक है। सतोष के मत से राम शब्द 'निर्पक्ष' है, यही मत सत्य है।^१

४४. दया को अंग—साखी और कुण्डल्या मे रचित इस अंग मे स्वामी जी सम्पूर्ण प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखने का उपदेश देते हैं। जिसके हृदय मे दया, सतोष है उस व्यक्ति का मानव-जीवन सफल है।^२ इस अंग के माध्यम से स्वामी रामचरण अहिंसा की ओर भी उन्मुख करते हैं। अहिंसावृत्ति दया के मूल मे है। फल-फूल मे भी जीवो का वास रहता है किन्तु मनुष्य जिह्वा-स्वाद के वस हो कर पशुवत् उसे खाता है, दया की उरो सुधि ही नहीं रहती। इसी प्रकार जल को बिना छाने-पीने से असख्य जीवो को मनुष्य पी लेता है।^३ जीवमात्र पर दया के लिए आवश्यक है कि अहिंसाव्रत का पालन करे।

४५. माया को अंग—साखी, कवित और कुण्डल्या शीर्षको मे माया का वर्णन स्वामी रामचरण ने विस्तारपूर्वक किया है। स्वामी जी ने माया को पापणी, भक्ति की बैरिन, काली नागिन और कीचड आदि नामो से अभिहित किया है। दृष्टि की सीमा मे जो कुछ आ रहा है, स्वामी माया का रूप है, जो मिला उसी को इसने निगल लिया फिर वह चाहे नरेश हो या

१. अ० वा०, कुण्डल्या, सती को अंग, छ० १, पृ० १४६।

२. पक्षपात सू मति बधे कीजै साच पिछाण।
निरपख होय सुख लीजिए पख मै खैचाताण।
पख मै खैचाताण इष्ट नाना ठहरावै।
राम शब्द निर्वाण साध निर्पक्ष बतावै।
रामचरण तजि झूठ कू रात्यमता कू जाण।
पक्षपात सू मति बधै कीजै साच पिछाण।

—वही, कुण्डल्या, निरपख को अंग, छ० १४७, पृ० १४७।

३. हृदय दया संतोष धन, अरु राम भजन अधिकार।
रामचरण जाका सुफल, मनुष्य जन्म अवतार।

—वही, साखी, दया को अंग, छ० २, पृ० ५३।

४. वही, कुण्डल्या, दया को अंग, छ० १, २; पृ० १५४।

सुरेश।' माया से मुक्त होने का उपाय प्रभु का नाम स्मरण है किन्तु जीव माया से अलिप्त नहीं होना चाहता। खीझकर कवि जीव को ही दोष देने लगता है। यथा—

“माया विचारी क्या करे, बड़ा हरामी जीव।
जहाँ-तहाँ हेरत फिर, याद करे नहि पीव।”

माया और जीव का सबध 'कवित' शीर्षक की इन पक्तियों द्वारा कवि ने कमल और मधुकर के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है—

“माया कमल स्वरूप जीव मधुकर सब झूले।
त्रिधिया रस मोहीत होय निज घर कू भूले।
पहर च्यार गये बीति प्रीति सू नहीं अघाने।
उडि न सकें मतिहीण साहि भरि खरे खिसाने।
रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर तनु चाले हाल।
चौराशी की जलणि में दुख पावै जुग च्यार।”

माया मिथ्या द्वे पर राम द्वारा निर्मित होने के कारण सच्ची जैसी दीखती है। सत्य-पुरुष का सृजन होने के कारण वह वैसी नहीं दीख पडती। माया के विकास से हर्ष और विनाश से शोक उत्पन्न होता है। मनुष्य पछताता है, दुखी होता है। इसलिए स्वामी जी सभी साधन से विमुख हो राम-स्मरण की ओर उन्मुख होने का सकेत देते हैं।^१

४६ कामीनर को अंग—साखी, सबैया, कवित, कुण्डल्या और रेखता—इन पाँच छन्द शीर्षको मे 'कामीनर को अंग' वर्णित है। कामी नर के प्रति स्वामी जी की सहज घृणा-भावना इस अंग मे व्यक्त हुई है। कामी नर उनकी दृष्टि में अत्यत पतित, पशु से भी गया-बीता है। यथा—

१. जेता आवै दृष्टि मे सब माया का रूप।

यासू मित्या स प्रासिया कहा सुरपति कहा भूप।

—अ० बा०, साखी, माया को अंग, छ० २२, पृ० ५४।

२. वही, साखी, माया को अंग, छ० २८, पृ० ५४।

३. वही, कवित, माया को अंग, छ० १, पृ० १२६।

४. माया झूठी राम की साची सी दर्शाय।

रचना साचा पुरुष की तातै लखी न जाय।

तातै लखी न जाय उपजता हर्ष बधावै।

बिन मत उपजै शोक मीडकर शीघ घुणावै।

रामचरण भज राम कू तज सब आन उपाय।

माया झूठी राम की साची सी दर्शाय।

—वही, कुण्डल्या, माया को अंग, छ० ५, पृ० १७५।

“कामी सूं कुत्ता भला, सत कहे सब साच।

रामचरण अज्ञान नर, रह्या नारि सूं राच।”

अतः स्वामी रामचरण कामी और कामिनी दोनों से विरत होने की बात कहते हैं।

४७. जरणा को अंग—साखी और कवित में लिखित ‘जरणा को अंग’ में जरणा का भाव जलने या तपस्या करने से है। रामचरण जी के अनुसार बिना जरणा (तपस्या) के कोई साधु नहीं कहा जा सकता। जिसके शरीर में जरणा नहीं वह स्वयं ससार में जलता है। स्त्री छोड़ना सरल है पर जलना कठिन है, जिसके शरीर में कदर्प जलता है उसका मन विश्राम करता है।^१

४८. रहत को अंग—साखी एवं कवित में ‘रहत को अंग’ पूर्णता पा गया है। ‘रहत’ शब्द का प्रयोग स्वामी रामचरण ने बृहता के अर्थ में किया है। साखी में मन की बृहता या थिरता पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि चंचल मन पाँचो इन्द्रियों को नियंत्रित करके थिर होता है तो इस ‘रहत’ से नरक का वर्णन नहीं होता। ससार में इस ‘रहत’ की बड़ी महिमा है। इससे युक्त मनुष्य पर यम का जोर नहीं लगता और वह परमात्मा के दरबार में पहुँच जाता है।^२

४९. लोभी नर को अंग—साखी, सवैया और कुण्डल्या शीर्षकों में यह अंग लिखा गया है। एक रत्ती लोभ का मूल्य स्वामी जी के शब्दों में ही देखिए—

“मान गयो सन्मान गयो गुरुधर्म गयो व संतोष न्हसायो।

ज्ञान गयो अरु ध्यान गयो गत साच गयो बैराग उढायो।

खेय गयो नित नेम गयो रसप्रेम गयो गुण नेह गुमायो।

रामचरण गये इतना सब एक रती तब लोभ उपायो।”

स्वामी जी ने लोभी की तुलना मोठे म क्लिपटी उम गवखी स की है जो उससे न तो छूट पाती है और न भरती ही है, जैसा दुख उसे भिलता है वैसा ही लोभी को भी।^३ स्वामी रामचरण

१ अ० वा०, साखी, कामीनर को अंग, छ० ३, पृ० ३।

२. त्रीया तजिबो सहल है, दुर्लभ जरणा काम।

जाके घट कदरफ जरै, ताके मन विश्राम।

—वही, साखी, जरणा को अंग, छ० १२, पृ० ५८।

३ मन बहता रहता गया, पांच पकडि कर माहि।

रामचरण या रहत सूं, दोजख दीसै नाहि।

रामचरण या रहत की, महिमा जगत मझारि।

जम का जोरा ना लगी, पहुँचै हरि दरबार।

—वही, साखी, रहत को अंग, छ० २, ३; पृ० ५८।

४. वही, सवैया, लोभी नर को अंग, छ० १, पृ० ९०।

५ वही, साखी, लोभ को अंग, छ० १८, पृ० ६०।

ने लोभ को पाप का वृक्ष कहा है और पापों को उसके फल-फूल के रूप में देखा है।^१ इसी सदर्म में स्वामी जी भक्ति लोभी की प्रशंसा भी करते हैं। यथा—

“कष्ट सह्यो छाड्यो नहीं, भक्ति लोभ प्रह्लाद ।
रामचरण या लोभ सू, अनेक उधर्या साध ।”

लोभ एक दुर्गुण है पर यदि इस विकार का उपयोग कोई भगवान की भक्ति के लिए करता है तो वही गुण बन जाता है। उपर्युक्त उद्धरण में प्रह्लाद को उभ लोभी के रूप में चित्रित किया गया है जो भक्ति का लोभी है। भक्ति का लोभ जिस हृदय में उत्पन्न हो जाय वह तर जायगा।

५०. निन्दा को अग—साखी और कुण्डल्या शीर्षको में ‘निन्दा को अग’ का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। ‘कुण्डल्या’ में स्वामी जी ने तत्कालाया है कि निन्दा अपने पाम वैसे ही आती है जैसे सूरज की ओर फेकी गई धूल अपने पर ही पडती है यथा—

धूल उछाले भानु दिश तो पडे तास के शीश ।
सूरज लग पहुंचे नही वो करे कूण सू रीश ।
वो करे कूण सू रीश भाव जैसा फल पावे ।
जगत भक्त को नीद आय शिर कर्म चढ़ावे ।
रामचरण मोटो कलक टल न विश्वाबीश ।
धूल उछाले भानु दिश तो पडे तास के शीश ।”

निन्दा के प्रसंग में भी स्वामी जी एक विशेष बात कह जाते हैं। कवि कहता है कि निन्दा तो सभी करते हैं पर साधु और ससार द्वारा की गई निन्दा में अन्तर है। साधु घास की निन्दा करता है और ससारी जन अनाज की ही निन्दा करते हैं। अन्न की निन्दा से खेतखाली रह जाता है पर जो घास की निन्दा कर अन्न की रक्षा कर लेते हैं उन्हें ही लाभ होता है।^२ इसी सदर्म में

१. अ० वी०, साखी, लोभ को अग, छ० २३, पृ० ६०।

२. वही, साखी, लोभ को अग, छ० २६, पृ० ६०।

३. वही, कुण्डल्या, निन्दा को अग, छ० १, पृ० १७७।

४. निन्दा सब कोई करते हैं, तामें एक विचार।

साधु निन्दै घास कू, कण निन्दै ससार।

रामचरण कण निन्दता खाली रह जाय खेत।

घास नीद कण राख ले, सोही लाह्ला लेत।

—वही, साखी, निन्दा को अग, छ० ५, ६, पृ० ६३।

उन्होंने अपने द्वारा प्रचारित धर्म जिसे उन्होंने रामधर्म कहा है, को अस और अन्य धर्मों को खर-पात कहा है।^१

५१. साच को अंग—साखी, चन्द्रायणा, रावैया और कुण्डत्गा, इन चार शीर्षको म स्वामी रामचरण ने 'साच को अंग' का वर्णन किया है। इस अंग को स्वामी ने अच्छा विस्तार दिया है। पाँच तत्व एव तीन गुणों पर आधारित जीव का आधार चेतन है। यह चेतन शक्ति चिदानन्द है।^२ सभी चर-अचर में यह व्याप्त है, जीव खाता-पीता-बोलना-विचरता है उस जीव को हथियार से मारकर आनन्दपूर्वक जो भी हिन्दू या मुसलमान खाता है, वह अवश्य ही नरक (बोजख) में जायगा।^३

'साच को अंग' में स्वामी रामचरण ने जीव हिंसको को अच्छी फटकार बताई है। उनका कथन है कि जीव-हत्या घोर जुर्म है, जीव हत्यारे पर परमात्मा कोप करता है और एक जीव की हत्या का हजार बार बदला लेता है। मनुष्य का आहार जल है पर वह उसे छोड़कर 'माटी' खाता है। तृण-जल पर जीवन बसा करने वाले वन्य पशु की हत्या का बोझ भारी होता है।^४ वे सालिग्राम के पूजको, गीतापाठियों, चरणामृत ग्रहण करने वाले हिन्दुओं, एव कलमापाक के उपदेशक काजियों की भी हिंसा करने के लिए खबर लेते हैं।^५

१ राम धर्म निज कण सही, आन धर्म खड जाण।

राम नीदवे आन पख, ता घट मोटी हाण।

—अ० वा०, साखी, निन्दा को अंग, छ० ७, पृ० ६३।

२. पाच तत्व गुण तीन का, सब जीवा आधार।

रामचरण ये रहत है, चेतन के आधार।

रामचरण चेतन शक्ति, चिदानन्द की जाण।

स्वारथहित अज्ञान नर, करै हुता की हाण।

—वही, साखी, साच को अंग, छ० १, ३, पृ० ६४।

३. वही, छ० ५, पृ० ६४।

४ बडा जुलम जिव मारता, कोपै मिरजणहार।

रामचरण ले जीव का, बदला बार हजार।

रामचरण नर देह का अन पाणी है खज्ज।

ताहि छाडि माटी भखै, मूरख खाय अज्ज।

निरदावै वन में रहै, तृण जल करै अहार।

रामचरण ताकू हत्या, बहुत चढै शिर भार।

—वही, साखी, साच को अंग, छ० ११, १२, १३; पृ० ६४।

५ सेवा सालिग्राम की मुख गीता का पाठ करै।

जीव मार भक्षण करै, साईं सू न डरै।

रामधर्म तो साच है

स्वामी रामचरण ने अपने द्वारा प्रचारित धर्म को 'रामधर्म' कहा है। 'साच को अग' में उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनों को उनके द्वारा गृहीत धर्म की असारता से अवगत कराते हुए 'रामधर्म' की सत्यता बतलायी है। यथा—

“माला का चाला करै मुख सू कहै न राम ।
रामचरण दे भजन शिर, ये ठिगबाजी का काम ।
मीया मुकरवा क्यू चुणै, चूना पथर लगाय ।
आख मूदि दम साधि कै, राम नाम जिव लाय ।
रामधर्म तो साच है, आन धर्म सब झूठ ।
रामचरण साचा रहै, झूठा जावै ऊठ ।”

स्वामी रामचरण ने रामनाम और राम धर्म को सत्य घोषित किया, साथ ही देवल-मस्जिद, द्वारका-मक्का, रोजा-एकादशी, ईद-त्रकरीद सभी को व्यर्थ बतलाया है—

“कया देवल कया द्वारका, कया मक्का महजीद ।
कया रोजा एकादशी, कया कर्म ईद बकरीद ।
कया कर्म ईद बकरीद, भर्म में भूल्या सोई ।
अलह इल्फ भरपूर राम सुमर्या सुख होई ।
दुबध्या दोजिन जाइये कया मुसलमान कया हींद ।
कया देवल कया द्वारका, कया मक्का महजीद ।”

५२. भर्म विध्वंस को अग—साखी, कवित और कुण्डल्या शीर्षको में 'भर्म-विध्वंस को अग' वर्णित है। स्वामी रामचरण धार्मिक पाखण्ड, कर्मकाण्ड, मंदिर-मस्जिद आदि सभी की भर्त्सना करते हैं और एक राम का नाम-स्मरण ही श्रेयस्कर मानते हैं। उनके अनुसार उपर्युक्त सभी में विश्वास भ्रमवश है। अतः उन्होंने सबकी असारता सिद्ध कर नाम-स्मरण की महिमा गाई है। राम तो प्रत्येक घट का वासी है पर मानव भ्रमवश उसे तीर्थादि में खोजता है, अपना अन्तर नहीं देखता। 'कुण्डल्या' शीर्षक की निम्नलिखित पक्तियाँ इस आशय की पुष्टि करती हैं—

काजी कलमा पाक है, तो खडी पछाडै काहि ।

हिंसा नर नापाक है, कह कुरान के माहि ।

अ० वा०, साखी, साच को अग, छ० १५, १९, पृ० ६४।

१. वही, साखी, साच को अग, छ० २५, २६, २९, , पृ० ६५।

२. वही, कुण्डल्या, साच को अग, छ० ११, पृ० १७८।

२०

“भूल भर्म में पड़ि गया, बाहिर वूँडे राम।
घट माँहि खोजै नहीं, हेरै तीर्थ धाम।
हेरै तीर्थ धाम, राम स्वप्ने नहि पावै।
घट घट व्यापक जांग, रट्या तत्काल मिलावै।
रामचरण इक राम बिन वूजा धर्म निकाम।
भूल भर्म में पड़ि गया, बाहिर वूँडे राम।”

मूर्तिपूजा, भ्रत-स्वीहार, तीर्थ-यात्रा, लीला आदि सभी का कारण भ्रम ही है। स्वामी रामचरण ने इन सभी क्रियाओं का खण्डन जोरदार शब्दों में किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने भ्रमात्मक प्रक्रियाओं का मार्ग छोड़कर नाम-स्मरण के पुनीत पथ पर चलने का उपदेश दिया। श्रीकृष्ण और राधा की बड़ी महिमा है, सुर-नर-मुनि सभी जिनका स्मरण करते हैं, भाँड लोग उनकी भी नकल उतारकर उनकी फजीहत करते हैं।^१ मूर्तिपूजा का खण्डन करते हुए लिखते हैं—

“इसी प्रीति पाषाण सूं, जिसी राम सूं होय।
तो रामचरण राम मिलै, बहुर न जन्म कोय।”

गौरी पूजन और तीज व्रत आदि के लिए रित्रियों को भी उन्होंने मतिहीना कहा है।^२ अत जो लोग मूल में विश्वास न कर डाल-पात की पूजा करते हैं,^३ भगवान से उदास रहते हैं उन्हें स्वामी रामचरण यह संदेश देते हैं—

“रामचरण भज राम कूं सबका कर्ता सोय।
कर्ता तज कत्रिस भजै, तो सबकी निवा होय।”

५३. भेख को अंग

स्वामी रामचरण ने भेख का अर्थ साधु-भेष से लिया है। साखी, चन्द्रायणा, सवैया,

१. अ० वा०, कुण्डल्या, भर्मविध्वंस को अंग, छं० २, पृ० १७९।
२. जाकू सुर-नर-मुनि रटै, असुरा सिरै अजीत।
ताकू भाड बिगोवा नकलकार, भंडवा करै फजीत।
वही, साखी, भर्म विध्वंस को अंग, छं० ३, पृ० ६५।
३. वही, छं० ५१, पृ० ६७।
४. गौरिपूज अरु तीज मनावै, खोड्यो साझा गावै।
रामचरण नारी मतिहीणी, नारायण नहि भावै।
वही, साखी, विध्वंस को अंग, छं० १७, पृ० ६६।
५. वही, छं० १८, पृ० ६६।
६. वही, छं० ३१, पृ० ६६।

कवित, कुण्डल्या और रेखता इन छ. छंद शीर्षको मे 'भेष को अग' की चर्चा उन्होंने की है। भेषधारी साधुओं की भी बड़ी तीखी आलोचना स्वामी जी ने की है। यथा—

“माथै तिलक बणाइ कै, कटा कठी धार।
रामचरण माया तकै, भटके घरघर बार।”^१

वस्तुतः भेष वह स्वाग है जिसे मायारत व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए रचता है, किन्तु वह भगवान से विमुख होता है।^२ कलियुग के भेष की लज्जा के लिए वे भगवान की दुहाई देते हैं—

“कलियुग केरा भेख सूं साहिब राखै लाज।
रामचरण समझै नही फद पडै बेकाज।”^३

'कुण्डल्या' की निम्नलिखित पक्तियो मे स्वामी रामचरण ने साधु वाना (भेष) का 'विरद' वर्णन किया है—

“बाना को यह बिडद है त्यागै दास र बाम।
समता सू सुमरण करै नही लोभ अरु काम।
नही लोभ अरु काम जास अठ रहै सुचेता।
बिचरै सहज सुभाय ज्ञान वैराग्य सहेता।
रामचरण तब पाइये शोभा, सुख, विश्राम।
बाना को यह बिडद है त्यागै दास र बाम।”^४

५४. तृष्णा को अग-चन्द्रायणा, सवैया और कवित के अन्तर्गत 'तृष्णा को अग' मे स्वामी रामचरण ने मानव को सासारिक तृष्णा से तृपित देखा है। यथा—

“तृष्णा अजन आज भया नर अध रे
परिहा रामचरण गृह जाल लिया गलफंद रे।”^५

इस तृष्णा को आशा से जीवन मिलता है। मनुष्य आशा-तृष्णा के बीच पडकर

१ अ० वा०, साखी, भेख को अग, छ० १३, पृ० ६८।

२ वही, छ० १४, पृ० ६८।

३ वही, छ० १८, पृ० ६८।

४. वही, कुण्डल्या, भेख को अग, छ० ६३, पृ० १८६।

५. वही, चन्द्रायणा, तृष्णा को अग, छ० १, पृ० ८४।

अनेक दुःख भोगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए गुरुज्ञान अपेक्षित है। इस सागर से पार होने के लिए हरिनाम का जहाज और हरिजन रूपी केवट की आवश्यकता है।^१

५५. निर्गुण उपासना को अग—कवित और कुण्डल्या शीर्षको मे 'निर्गुण उपासना को अग' का उल्लेख स्वामी जी ने किया है। स्वामी रामचरण सगुण छोड़कर निर्गुण पथ के पथिक बने थे। अतः भक्ति के इन दोनों—निर्गुण और सगुण—रूपों को भलीप्रकार उन्होंने समझ लिया था। निर्गुण और सगुण दोनों की तुलनात्मक विवेचना 'कवित' की निम्नलिखित पक्तियों में स्वामी रामचरण ने की है—

“निर्गुण सगुण भक्ति उभै मधि अतर जानो।
सगुण रूप विनाश अकल निर्गुण नित मानो।
सगुण गाय क्षिगार धार विधिया मन झूलै।
निर्गुण नाथ अधार भोग राजसगुण भूलै।
सगुण शोभा जगत में उरै रहै उरझाय।
रामचरण महिमा सहित निर्गुण निज घर जाय।”^२

५६. चाणक को अग—“सासारिक व्यवहारों के मूल में रहनेवाली मूल भावनाओं और प्रयोजनों को समझने वाला ही 'चाणक' होता है, वह नीतिकुशल है।” साखी, सवैया, कवित, कुण्डल्या और रेखता शीर्षको में 'चाणक को अग' स्वामी जी ने लिखा है। इस अग में स्वामी रामचरण ने योगी-यती, ब्राह्मण, भट्टारक आदि विभिन्न वेदियों की सासारिकता में लीन रहने की चर्चा करते हुए रामभजन की महत्ता प्रतिपादित की है। यथा—

‘जोगो जोग कुमाईया, खाखी, तपसी देख।
राधभजन विन रामचरण, मिटे न मन की रेख।
जती कहावै जगत में, पाचू जीती नाहि।
दोणा कपडा पहर कैं, पान-सुपारी खाहि।
साईं कूं भेट्या नही, कह भट्टारक जैन।
तन पर काथ्या कपडा, मन माया का फैन।”^३

१. आशा नदी असगल बहै मधि मोह सनेह का भवर परै।
तृष्णा दैव दास विचार विना अगिलोभ वधै बटवृडि मरै।
कह रामचरण विना गुरुज्ञानहि पाय नरातन करौ तिरै।
हरिनाम जिहाज हरीजन केवट आय चढै ताहि पार करै।
अ० वा०, सवैया, तृष्णा को अग, छ० २, पृ० ९०।
२. वही, कवित, निर्गुण उपासना को अग, छ० २, पृ० ११०।
३. डॉक्टर भागवतस्वरूप मिश्र—रबीर प्रथावली, परिशिष्ट, पृ० ११।
४. अ० वा०, साखी, चाणक को अग, छ० ५, ६, १५, पृ० ७१।

स्वामी रामचरण की दृष्टि में सब पापों की जड़ लोभ, अभिमान है। लोभ के वशीभूत ब्राह्मण आपस में कार्तिक के कुत्तों सदृश लड़ते हैं।^१ पण्डित वही है जिसका चित्त लोभरहित है और सदैव ईश्वर की इच्छा करता है। किन्तु इस कलियुग में सारा ससार लोभी है, कोई कार्याकार्य नहीं देखता। इसी सदर्भ में स्वामी जी ब्राह्मण और सन्यासियों की खबर लेते हुए लिखते हैं—

“गले जनेऊ विप्र कहावै, मूँछ मूँडाया स्वामी
ठिग चाजी कर पेट भरत है, भूल्या अन्तरजामी।”^२

मायावत ससार लोभ-अभिमान और भोग-भ्रम में भूले पड़े साधु वैशियों और ब्राह्मणों को देखकर स्वामी जी कहते हैं कि गीता, भागवत, चारों वेद, अठारहो पुराणादि का पठन सभी एक राम के बिना व्यर्थ है।^३ शील और वैराग्य के नाम पर ढोंग करके जीने वालों के विषय में स्वामी जी का मत निम्नलिखित साखियों में स्पष्ट हुआ है—

“शब्द बणावै शील का, चुगतै विषय विकार
रामचरण वै पावसी, जम कै द्वारै मार।
शब्द कहै वैराग्य का, माया मिल्या लुस्याल
रामचरण साची कहै, ये कपट्या की चाल।”^४

इसलिए स्वामी रामचरण का निश्चित मत है कि कोरा ज्ञान व्यर्थ है यदि ज्ञानी में त्याग-वैराग्य न हो। वाणी और व्यवहार में अन्तर रखने वाले ज्ञानी के सबध में उनकी धारणा इस प्रकार है—

“त्याग बैराग बिना नहि सोहत ज्ञानी को ज्ञान अलूँगी सो लागै
ज्यू कोइ भण्ड करी भडवा बिधि साग शाहू शठ गाजर भागै।
ज्यू चल मूद दडायल होय कै स्वाद बध्यो मुढ टेर्यो न जागै।
ऐसो अभगी पड़्यो इन्द्रया बस रामचरण तासू मन भागै”^५

-
- १ रामचरण सब पाप का मूल लोभ अभिमान।
लोभ लडावै विप्र कू, ज्यू काती में स्वान।
अ० वा०, साखी चाणक की अग, पृ० ७२।
 - २ वही, छ० ५४, पृ० ७२।
 ३. वही, छ० ७०; पृ० ७३।
 ४. वही, छ० ७६, ७७, पृ० ७३।
 ५. वही, सवैया, चाणक की अग, छ० ५, पृ० १००।

कतिपय अन्य अंग

इस शीर्षक के अन्तर्गत उन अंगों की चर्चा होगी जिन्हें स्वामी रामचरण ने अधिक विस्तार नहीं दिया है, किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ये अंग महत्त्वहीन हैं। सन्त-साहित्य में इन अंगों की विविध चर्चा हुई है और स्वामी जी ने भी अपनी 'अणमैवाणी' में इन्हें महत्त्व दिया है। ये अंग निम्नलिखित हैं—

१ शिवधर्मी को अंग, २ देखादेखी को अंग, ३. हेतुप्रीति को अंग; ४. कस्तूरिया मृग को अंग, ५. वेहद को अंग, ६. मध्य को अंग, ७. पथ को अंग, ८. रस को अंग, ९. सुक्ष्म मार्ग को अंग, १०. शुककर्म को अंग, ११. सहज को अंग, १२. बहुआरभी को अंग, १३. आशावेलि को अंग, १४. निद्रा को अंग, १५. मुरकी को अंग, १६. गुरु हेरू को अंग, १७. मनमुखी को अंग, १८. साधपारख को अंग, १९. साधमहिमा को अंग, २०. वाचिक ज्ञानी को अंग, लच्छानी को अंग, २१. ब्रह्मविवेक को अंग, २२. मनमूसा मनसूत्र को अंग २३. शिष्य निरर्ण को अंग, २४. निरर्ण को अंग, २५. हठजोग को अंग, २६. भक्ति महिमा को अंग, २७. गुणरमार्थ को अंग, २८. लोभी गुरु को अंग, २९. लच्छ को अंग, ३०. भेष-धारणा को अंग, ३१. नाम निरर्ण को अंग।

१. शिवधर्मी को अंग—'साखी गुमरण को अंग' शीर्षक के अन्तर्गत द्वारा अंग की आठ साखियाँ हैं। स्वामी जी के अनुसार शिव जिसका गुमरण करते हैं उनका जो स्मरण करता है, वह शिवधर्मी है। शिव राग का अनवरत गुमरण करते हैं। यथा—

“राम राम शंकर भजै एक अखण्डित धार।”^१

२. देखादेखी को अंग—१९ साखियों के इस अंग में स्वामी रामचरण देखादेखी कार्य करने की समीक्षा करते हैं। उनके अनुसार कोई काम देखादेखी नहीं समझबूझ कर करना चाहिए। मुख्यतया भगवान का नामस्मरण या भक्ति विचारपूर्वक करनी चाहिए, देखादेखी भक्ति करने वाला ठहर ही नहीं सकता। यथा—

“देखादेखी भक्ति करै, रामचरण भल नाहि
भीड़ पड़्या नाहि ठाहरै, मिलै जगत कै मोहि।”^२

'देखादेखी' को स्वामी जी एक अन्य पहलू से भी देखते हैं। उनकी दृष्टि में सासा-रिक्त व्यवहार, कुकर्म तो सभी लोग देखादेखी करते हैं किन्तु देखादेखी 'राम भक्ति विस्तार' कोई विरला ही करता है। यथा—

१ रामचरण शिव धर्म कू, जाणत नाही कोय।

शिवसुमरे ताकू भजे, सो शिवधर्मी होय।

अ० वा०, साखी, शिवधर्मी को अंग, छं० ११५, पृ० ९।

२ वही, छं० ११६ पृ० ९।

३. वही, साखी, देखादेखी को अंग, छं० ५, पृ० ४३।

“देखादेखी सब करै, कुकरम जगत विह्वार।
रामचरण विरला करै, कोई राम भवित विस्तार।”^१

३. हेतुप्रीति को अंग—इस अंग में १४ सांखियाँ हैं। ‘भक्ति की रीति’ यह है कि मेरा-तेरा का भेद छोड़कर सभी से समभाव की प्रीति करे। यथा—

“मेरा तेरा ना गिणै, सबसू एक परीति।
रामचरण तब जाणिये, यह भक्ति की रीति।”^२

इस संदर्भ में स्वामी जी की चेतावनी ध्यान देने योग्य है—

“परमेश्वर सूं प्रीति करि, करि सगधो सूं हेत।
माया मोह संग काल है, चेत सकै तो चेत।”^३

आदर्श प्रीति में अंतर की कोई भूमिका नहीं होती। दिनकर-अम्बुज एव कुमुद-चन्द्र का वृष्टान्त देकर स्वामी जी ने इसे स्पष्ट किया है। ‘हेतुप्रीति’ की निम्नलिखित पक्तियाँ बड़ी मार्मिक हैं—

“सतगुरु सेती हेत करि, रामभजन सूं प्रीति।
परिहरि विषय विकार कूं मना मनोरथ जीति।”^४

४. कस्तूरीया मृग को अंग—१२ सांखियों के इस अंग में स्वामी रामचरण मनुष्य की अज्ञानता की तुलना मृग से करते हैं। यथा—

“कस्तूरी कुंडल बसै, मृग न पावै भेद।
रामचरण घट राम है, भूला हेरै वेद।”^५

५. बेहद को अंग—२३ सांखियों के इस अंग में स्वामी रामचरण ने हृद और बेहद का आशय असीम और ससीम से लिया है। ‘राम’ शब्द बेहद है, उसे रटनेवाला व्यक्ति भी बेहद होता है, वे ससीम भक्ति को उचित नहीं समझते। यथा—

“रामचरण हृद की भक्ति, कहो कियों क्या होय।
रामनाम बेहद शब्द, रटैस बेहद जोय।”^६

१. अ० वा०; साखी, देखादेखी को अंग, छं० १०, पृ० ४४।

२. वही, साखी, हेतुप्रीति को अंग, छं० २, पृ० ४७।

३. वही, छं० ३; पृ० ४७।

४. वही, छं० ८, पृ० ४७।

५. वही, छं० १३, पृ० ४७।

६. वही, साखी, कस्तूरीयामृग को अंग, छं० १, पृ० ४७।

७. वही, साखी, बेहद को अंग, छं० १, पृ० ४९।

इस असीम शब्द 'राम' के दो अक्षरों में सभी कुछ आ जाता है। 'र' चेतनशक्ति का प्रतीक है और 'म' माया का। यथा—

“चेतन शक्ति रकार की, म माया विस्तार।
रामचरण सब आईया, अक्षर वीय मझार।”^१

इस बेहद 'राम' के सभी अवतार अंश हैं। स्वामी जी के शब्दों में—

“रामचरण यूँ राम का सब अवतारा अंश।
वेह छोड़ि गया धाम कूं, मिल्या आपण वंश।”^२

६. मध्य को अंग—'मध्य को अंग' में स्वामी रामचरण ने १२ साखियाँ लिखी हैं। इस अंग में स्वामी जी ने 'संतजन' को मध्यमार्गी कहा है। मध्य मार्ग पर चलने से साधु को सुख मिलता है क्योंकि वे योग और भोग दोनों को रोग मानते हैं—

“जोग भोग दोह रोग है, रामचरण तजि दूर।
मधि मारग साधू चल्या, माया सुख भरपूर।”^३

मध्य मार्ग को कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में परिभाषित किया है—

“मधि मारग है राम नाम, सुमरण भरिये भीख।
रामचरण हम क्या कहें, या अनंत कोटि की सीख।”^४

७. पंथ को अंग—७ साखियों के इस अंग में स्वामी रामचरण ने मत-पंथों के बंधन से मुक्त होकर केवल एक राम-पंथ के अनुगमन की बात कही है। संतों के लिए केवल एक ही पंथ है, वह है 'रामपंथ'। यथा—

“रामचरण संतां तणां, रामनाम पंथ एक
अबै भर्म की भूलि सैं, मत का बन्ध अनेक।”^५

इसलिए संत 'प्रवृत्ति पसारा' छोड़कर रामपंथ का पंथी बन जाता है—

“पंथी चाले रामपंथ मत सूँ बंधे नाहि।
प्रवृत्ति पसारा छाड़िकै, मिलै संत पव माहि।”^६

१. अ० वा०; साखी, वेद को अंग छं० ११; पृ० ५०।

२. वही, छं० १४, पृ० ५०।

३. वही, साखी; मध्य को अंग, छं० ४; पृ० ५०।

४. वही, छं० ९; पृ० ५०।

५. वही, साखी; पंथ को अंग, छं० २; पृ० ५१।

६. वही, छं० ३; पृ० ५१।

८ रस को अंग—११ छन्दों के इस साखी अंग में स्वामी रामचरण 'रामरस' की महिमा बखानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि रस तो सभी चाहते हैं पर वह रस कौन-सा है जिसे पान कर मन मतवाला हो जाता है ?' कवि के अनुसार 'राम रटन' से रसना रस-वती हो जाती है, उस रस का पानकर रमिक युग-युगों तक जीता है। रसना पदरस का स्वाद लेती है, तन्तु 'रामरस' चख लेने के बाद मन में विकार नहीं रह जाता।^१ उस रस का अधिकारी 'सतगुरु' है और उगकी कृपा से शिष्य भी होता है—

“रामचरण का रस का सतगुरु पिवणहार।
गुरु निरुपा सू शिख पिवे, तो भूलें तन की सार।”

९. सुक्ष्म मार्ग को अंग—इस अंग की रचना स्वामी जी ने १४ साखियों में की है। स्वामी जी का कथन है कि भगवान की भक्ति के लिए सूक्ष्म मार्ग पर चलना अपेक्षित है। रथूल मन से भक्ति समव नहीं। सूक्ष्मधर्मी का लक्षण स्वामी जी ने निम्नलिखित पक्तियों में बतलाया है—

“सः। सू नान्हा होय रहे, अहंमान कू मार।
रामचरण धू चालिये, सुक्ष्म राह विचार।”^२

स्वामी रामचरण के अनुसार मुक्ति का मार्ग सूक्ष्म होता है, इसलिए सूक्ष्म पथ पर चलकर सूक्ष्म होना चाहिए। जो सूक्ष्म है वही सुखी है, दुखी नहीं। यथा—

“सुक्ष्म मारग तोधि कै, चालै सुक्ष्म होय।
रामचरण सुक्ष्म सुखी, दुखी न देख्या कोय।”^३

१०. शुभकर्मों को अंग—११ मायियों का यह छोटा-सा अंग है। इनमें स्वामी रामचरण ने शुभकर्मों के लक्षण बतलाये हैं। जिसमें हिंसा का भाव न जगे, वह शुभवर्मी है। हिंसा से शुभ अशुभ में परिवर्तित हो जाता है।^४ आत्मनियंत्रण शुभ है और अन्य की आत्मा का हनन अशुभ कर्म है। सयम, शील, सतोष, दया, धर्म ये सब शुभ हैं, अलावा इसके अन्य अशुभ हैं।^५ शुभकर्मों के लिए अहिंसक होना आवश्यक है। यथा—

-
- १ अ० वा०, साखी, रस को अंग, छ० १, पृ० ५१।
 - २ वही, छ० २, ३; पृ० ५२।
 - ३ वही, छ० ९, पृ० ५२।
 - ४ वही, साखी, सुक्ष्म मार्ग को अंग, छ० ३, पृ० ५१।
 - ५ वही, छ० १२, पृ० ५२।
 - ६ वही, स्वामी, शुभकर्मों को अंग, छ०, १, पृ० ५३।
 - ७ वही, छ० ३, ४, पृ० ५३।
- २१

“साहित्य की या सृष्टि है, सुकम स्थूल सब जीव।
रामचरण ताकूं हृदयों, शुभ न भासै पीव।”

११ सहज को अंग—आठ साखियों के दम ७७ अंग में स्वामी रामचरण ने ‘सहज’ को परिभाषित किया है। सभी सहज-सहज कहते हैं पर ‘सहज’ का भेद नहीं जानते। जिनमें खेद नहीं वही ‘सहज’ है।^१ द्वारा ‘सहज’ प्राप्त का साधन ‘सुमिरन’ है, अन्य सभी साधन मेदपूर्ण हैं, इस ‘सहज’ द्वारा ‘अंगम का भेद’ जाना जा सकता है। यथा—

“रामचरण हम सोधिया, सब साधन में खेद।
सुमरण पंडा सहज का, रूहे अंगम का भेद।”

१२ बहुआरंभी को अंग—इस अंग में स्वामी जी ने १० साखियाँ लिखी हैं। बहु-आरम्भी व्यक्ति अनेक भौतिक धर्मों में लीन तो रहता ही है, पछासी वा बाबा भी वहन करता है। इन प्रकार वह नाना भौतिक व्यापारों में व्यस्त होकर धर्म का विचार म रत होता है और रात दिन उदास फिरता है। माया के नमकन में पड़कर वह नर-योगि नष्ट करता है। यथा—

“एली हे एली करूं, हुवा न तुप्ती होय।
माया हित बहुआरंभी, जासी नरतनु खोय।”

१३ आशाबेलि को अंग—इस अंग में २९ साखियाँ हैं। जेम्बर भागवतरूप मिश्र के अनुसार “वासना आर मोह रूप माया ही को ‘बेलि’ कहा गया है।” स्वामी रामचरण ने आशा को दुख की बेलि माना है जिससे विष रूपी फल उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण राजा-प्रजा सभी दुख भोगते हैं। यथा—

“आशा दुख की बेलि है, फल प्रगट विष रूप।
रामचरण आशा बुखी, क्या परजा क्या भूप।”

१. अ० वा०, साखी, सुभकर्मी का अंग छ० ६, पृ० ५३।
२. सहज सहज सब कहत है, नहीं सहज का भेद।
रामचरण कहिये सहज, जामे नाही खेद।
वही, साखी, सहज को अंग, छ० १, पृ० ५९।
३. वही, साखी, सहज को अंग, छ० २, पृ० ५९।
४. वही, साखी, बहुआरंभी को अंग, छ० १०, पृ० ५९।
५. डॉ० भागवतरूप मिश्र—कबीर ग्रंथावली, परिशिष्ट, पृ० १६।
६. अ० ना०, साखी, आशाबेलि को अंग, छ० २३, पृ० ६१।

मानव मन 'आशाबेलि' में बँधे उम कुत्ते के सदृश है जो स्वार्थवश घर-घर दौड़ता है। वह मानव गुरु-आदर्श की अवहेलना स्वार्थवश ही करता है और इस प्रकार हृत्भिजन के अभाव में सुअर-कुत्ते की जिवर्ग जीता है।^१

१४ निद्रा को अंग—२४ साखियों के इस अंग से स्वामी रामचरण ने निद्रा को 'पापणी',^२ 'जम की दामी',^३ 'नाहरी'^४ आदि लिखा है। यथा—

“त्रेलो निद्रा पापणी, माथे बँठे आय।
भजन भुलाधै राम को, सब सुखबीसर जाय।”^५

निद्रा गारे सरार को खा जाती है, जममे उन्ही लंगो का उद्धार होता है जो भक्त हैं और जिनकी गम में लगन है।^६ निद्रा को मारने में केवल सत ही सक्षम है। यथा—

“निद्रा मारै सत जन, आसन सजम साधि।
राव भजन लागा रहे तो लगै न निद्राव्याधि।”^७

१५ भुरकी को अंग—इस अंग में केवल ७ साखियाँ हैं। स्वामी जी के अनुगार 'भुरकी सतगुरु शब्द है' भुरकी से भ्रम डूर होते हैं, मनुष्य निर्विकार होता है और 'निजगूर' का दर्शन होता है।

१६. गुरु हेतु को अंग—केवल एक चन्द्रायणा में इग अंग की चर्चा हुई है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा गुरु खोजना चाहिए जो प्रभनाग करे और माया से मन को दूर कर वैराग्य की ओर उन्मुख करे।

१७. मनमुखी को अंग—तीन चन्द्रायणा के इग अंग में स्वामी जी ने बतलाया है कि सतगुरु की शिक्षा माया-मद के कारण मनमुखी हुआ शिष्य नहीं मानता। ऐसे मनमुखा जनों के लिए गुरु क्या करे? ऐसे मूर्ख से बात न करने में ही सुख है। यथा—

“भूरख सेती वाद कहो क्यूं कीजिए।
मानै नहीं लगाए ताहि तजि दीजिए।

-
१. अ० वा०, साखी, आशाबेलि को अंग, छ० २५, २७, पृ० ६१।
 २. वही, साखी, निद्रा को अंग, छ० ३, पृ० ६२।
 ३. वही, छ० ६, पृ० ६२।
 ४. वही, छ० १२, पृ० ६२।
 ५. वही, छ० ३, पृ० ६२।
 ६. वही, छ० १७, पृ० ६२।
 ७. वही, छ० १३, पृ० ६२।
 ८. वही, साखी, भुरकी को अंग, छ० ४, अ० वा०, पृ० ६२।

सो बाता इक बात न जान कोय रे।
परिहा रामचरण रही घुष सुखो तब होय। रे।”

१८. साधपारख को अंग—कवित और कुण्डरया शीर्षका में इस अंग की रचना हुई है। राधु की पहचान के सदृश में उनका कथन है कि परमहम का वृत्ति एकरसता की होती है। वह हीरे के सदृश सदैव प्रकाशित रहता है।

१९. साध महिमा को अंग—कवित साध पारख के अन्तर्गत ही ‘साध महिमा’ की चर्चा भी स्वामी जी ने कर दी है। केवल तीन कवित ही इस अंग के हैं। राधु-महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि—

“धन ठिगिया संसार रामजन मन ठिगिया रे।
प्रेम पाशि गल घालि जगत सू करे नियारे।
हरिसुख भुकी डार स्वाद धियिया वितपाव।
कामापुर सू काढ़ि वेश अपण ले जावै।
रामचरण जन सबल ठिग ओर न ऐसा कोय।
नर निबैला को कहा चली जम जालिम रहे रोय।”

२०. वाचिक ज्ञानी को अंग, लच्छ ज्ञानी को अंग—दस कवित लच्छों में उपर्युक्त दोनों अंग सम्युक्त रूप से रचे गए हैं। जिनके ज्ञान की सीमा वाणी तक है, वह ‘वाचिक ज्ञानी’ और जो लक्ष्य के प्रति समर्पित है वह ‘लच्छ ज्ञानी’ है। वाचिक ज्ञानी उन्निय-स्वार्थ के लिए भजन से विमुख हो जाता है। वह उदर के लिए नाना उद्यम करता है और जब असफल होता है तो ‘प्रारब्ध’ को दोष देता है। स्वामी जी करते हैं कि ऐसे लोग जो अपना कथन स्वयं नहीं समझ पाते और दूसरे की बात मानते ही नहीं, नानाविधि बर्ष करते हैं, कालियुग में ‘अण्मी साध’ कहलाते हैं। ‘लच्छ ज्ञानी’ का लक्षण निम्नलिखित कवित में स्वामी जी बतलाते हैं—

“राम राम मुख गाय ओर सब तजै उपाधी।
चित की चितवन जाय लगै तब सहज सवाधी।
बुभ अबुभ जाय ऊठि फाय को फिरिया भूले।
रामचरण रस पीय मुखमई सार भै भूले।

-
१. अ० वा०, साखी, मनमुखी का अंग, छ० ३, पृ० ८१।
 २. वही, कवित, साध महिमा को अंग, छ० ८, पृ० ११४।
 ३. वही, कवित, वाचिक ज्ञानी को अंग, छ० ३, पृ० ११४।
 ४. वही, छ० ५, पृ० ११५।

उदय अस्त की गम नहिं ब्रह्म आनंद भलतान ।
आतम मिलि परमातमा ताके यह सहनान ।”

२१. ब्रह्म विवेक को अंग—केवल एक कवित के इस अंग में कवि का कथन है कि हर्ष-शोक, रोग-भोग-मशय, मुक्त-वन्दिता-परिवार, मान-ममता के बन्धन में पड़े मानव को ब्रह्मज्ञानी सतगुरु मिल जाये तो बन्धन काटकर समार-सागर को पार कर जाय ।

२२. मनमूसा मनसूत्र को अंग—‘मन को अंग’ के अन्तर्गत एक कवित के इस अंग में सिंह, चूहा और बिल्ली के रूपक द्वारा वैराग्य, चञ्चलपन और माया की चर्चा हुई है ।

२३. शिष्य निरणों को अंग—‘कवित शिखपारख को अंग’ के अन्तर्गत तीन छंदों का यह अंग है ।^१

२४. निरणों को अंग—‘विचार को अंग’ के अन्तर्गत कवित और कुण्डल्या शिष्यों में इस अंग का विवेचन स्वामी रामचरण ने किया है । इसमें स्वामी जी ने बतलाया है कि सम्पूर्ण सृष्टि का विस्तार एक ‘शब्द’ से हुआ है ।^२

२५. हठजोग को अंग—कवित और कुण्डल्या छन्दों में इस अंग का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है । यद्यपि स्वामी जी ने विभिन्न योगों की साधना की थी पर अन्त में योगादि को व्यर्थ समझने लगे थे । वे कहते हैं—

“योगी पतन चढाय काल सू बाव चुकावै ।
निशि बिन पवन उपाय राम कबहूँ नहि गावै ।”

साधना से स्प्रस्थता आती है पर मुक्ति नहीं, उसका आकार तो केवल ‘राम’ है ।^३

२६. भक्ति महिमा को अंग—इस अंग में ६ कवित है । इसमें भक्ति-महिमा का गान किया गया है । बिना हरिभक्ति के कोई ऊँचा नहीं । यथा—

“ऊचनीच हरि कू भजँ सोही उत्तम जान ।
रामचरण हरिभजन बिन, ऊँचहि स्वपच समान ।”^४

२७. गुरुपरमार्थों को अंग, लोभी गुरु को अंग—‘कुण्डल्या गुरुदेव को अंग’ के अन्तर्गत

१ अ० वा०, कवित, लच्छजानी को अंग, छ० १०, पृ० ११५ ।

२ देखिए ‘शिखपारख को अंग’—लेखक ।

३. रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार ।
जैसे पतवा वृच्छ मैं निकसै झड़ अपार ।

अ० वा०, निरणों को अंग, पृ० १२५ ।

४ वही, कवित हठजोग को अंग, छ० १, पृ० १२५ ।

५ वही, कुण्डल्या, हठजोग को अंग, छ० १, पृ० १७४ ।

६ वही, कवित, भक्ति महिमा को अंग, छ० ६, पृ० १२६ ।

‘गुरुपरमार्थी’ और ‘लोभी गुरु’ भी संयुक्त हैं। स्वामी जी के अनुसार ‘शतगुरु राम परमार्थी और न दीसै कोय।’^१

२८. लच्छ को अंग—कुण्डल्या शीर्षक के दो छन्दों में यह अंग गायु के लक्षणों का वर्णन करता है। यथा—

“जल गाढे घट छाँणि ये धरा गिरख पग धार।
चित्त मेली वितवन तजै बोलै बचन धिचार।”

२९. श्रेयारणा को अंग—रेखता शीर्षक के अन्तर्गत ६५ अंग में मत की भेष धारणा के गिम्प आत्मा के भेष का वर्णन स्वामी जी करते हैं। यथा—

“तत्व सो तिलक पतिव्रत की छाप है सतगुरु वस्त का शेष राजें।
रागुण भ्रमण जो श्रवणा श्रवणा मुक्तिभणि भजन दासा बिराजें।
मेखला शील सानोष मन्व मात राम महन के मुकुर विद्याय भार।
राम ही वरण ये भेष ह्यकू दिया सोही गिज सत हे रहत हनार।”

३०. नाम निरर्णा को अंग—‘रेखता सुमरण को अंग’ के अन्तर्गत ‘नाम निरर्णा को अंग’ का वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। स्वामी नाम-रमरण का वात नहते हैं पर नाम का रहस्य क्या है? कौन-सा नाम है जिसके रटने से ‘सौर सुदामणि’ खुल जाता है और उसे पीते-पीते मन स्थायी रूप से ‘मगन’ हो जाता है। इस संबंध में स्वामी जी कहते हैं—

“नाम का भेद अब शब्द में कहत हैं सुरति के सामलो सर्व कोई।
और राव नाम सिपती कहे ब्रह्म का राम निज बीज शिव कहत सोई।
भेष अरु तानक शुभदेव नारद कहै तीन ही लोक ध्वनि अणि होई।
और सब नाम जुग जुग उपजै क्यै एक रक्कार रहे अखण्ड जोई।”

अतः निर्णय हुआ कि अन्य नाम उपजने और लुप्त हो जाने हे पर ‘रमार’ अर्थात् ‘राम’ का नाम अखण्ड है। स्वामी रामचरण ने अपनी ‘अणभवाणी’ में सर्वो द्वारा वर्णित सभी अंगों की चर्चा की है। मैं समझता हूँ जिनमें भी संभव अंग हो सकते हैं स्वामी का विवरण या संक्षेप से वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है।

१. अ० वा०, गुरु परमार्थी को अंग, छं० १९, पृ० १३९।
२. वही, कुण्डल्या, लच्छ को अंग, छं० ३, पृ० १५४।
३. वही, रेखता, भेष धारणा को अंग, छं० ३, पृ० १९०।
४. वही, रेखता, नाम निरर्णा को अंग, छं० १०, पृ० १९१।

२. छोटे ग्रथ

स्वामी रामचरण के संग्रह ग्रथ 'स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणभै-वाणी' में अगबद्ध वाणी के बाद छोटे ग्रथ आते हैं। इन ग्रथों की संख्या १३ है जिन्हे नाम निम्नलिखित हैं—

- १ गुरु महिमा
२. नाम प्रताप
३. शब्द प्रकाश
४. चिन्तावणी
- ५ मन खण्डन
६. गुरुगिण्य गोपिठ
- ७ ठिग पारब्धा
- ८ जिद पाररया
- ९ पण्डित सवाद
- १० लच्छ अलच्छ जोग
- ११ बेजुक्ति तिररकार
- १२ काफर बोध
- १३ शब्द

इस सूची के प्रारम्भ के तीन ग्रथ 'गुरु महिमा', 'नाम प्रताप' और 'शब्द प्रकाश' वाणी अंगों के बाद समूहीन हैं, शेष दस ग्रथ आठ बड़े ग्रथों के बाद मुद्रित हैं। पीछे यह लिखा जा चुका है, कि इन लघु काव्यों के लिपिकार एवं सग्रहकर्ता भी नवलराम जी ही थे। यद्यपि सम्पादक ने प्रत्येक ग्रथ की समाप्ति पर रचना-काल, स्थान आदि का या स्वयं अपने विषय में उल्लेख नहीं किया है, किन्तु प्रकाशित वाणी के पृष्ठ १०१३ पर जो उल्लेख उसने किया है उसमें भी यह स्पष्ट नहीं होता कि इन ग्रथों के सम्पादक नवलराम जी ही थे। किन्तु इस आधार पर कि स्वामी रामचरण ने अपने द्वारा सम्पादित ग्रथों के अन्त में अपने द्वारा सम्पादित होने का उल्लेख कर दिया है और नवलराम जी ने केवल एक स्थान पर अन्त में किया है। इसलिए यह अनुमान उचित ही है कि उपर्युक्त सभी ग्रथों का सम्पादन भी 'वाणी' एवं फुटकर पदों के साथ नवलराम जी ने ही किया था।

डाॅक्टर जगरचन्द वर्मा ने उपर्युक्त ग्रथों को अलग वर्गीकृत न करके 'वाणी साहित्य' के अन्तर्गत ही रखा है। उनके वर्गीकरण के अनुसार 'ग्रथ साहित्य' में केवल वे ही नौ ग्रथ आते हैं जिन्हें प्रकरण या प्रकाशो में बाँधा गया है। अपने वर्गीकरण की पुष्टि में वे लिखते हैं कि 'इनमें से किसी भी कृति की रचना न तो प्रकरण शैली में हुई है और न उनका विस्तार

ही इतना है कि इन्हें एक ग्रंथ कहा जा सके। अतः इन्हें वाणी साहित्य की सजा देना ही उपयुक्त होगा।^१

डॉक्टर वर्मा के उपर्युक्त मत के मन्दमं मे मेरा निवेदन है कि किसी भी कृति का प्रकाशन में विभाजन या उसका विस्तृत होना उगवे ग्रंथ कहे जाने का मापदण्ड नहीं हो सकता। फिर स्वामी रामचरण का विगत साहित्य सुश्रमादिन है। उनका 'अणभैवर्णा' को उनके शिष्य नवलराम जी ने उनके जीवन काल में ही अंगबद्ध कर दिया था। तात्पर्य यह कि नवलराम जी ने स्वामी रामचरण की रचनाओं के सम्पादन में उनसे परामर्श अवश्य किया होगा। फिर तो हम निरसन्देह यह भी कह सकते हैं कि ग्रंथों का नामकरण भी स्वामी रामचरण ने स्वयं ही किया होगा। ऐसी स्थिति में उन ग्रंथों को, जो लघुकाय होने के कारण प्रकरण या प्रकाशों में विभाजित नहीं किये जा सके, ग्रंथ न मानकर अंगबद्ध वाणी के अन्तर्गत घण्टीना समीचीन नहीं। वे सभी रचनाएँ कवि की प्रारम्भिक कृतियाँ हैं जिन्हें कवि न ग्रंथ रूप में नामांकित किया है। फिर किसी का उन्हें ग्रंथ न मानना कोई अर्थ नहीं रखता। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने उन्हें एक अलग वर्ग में ही रख दिया है, साथ ही यह भी कि इन ग्रंथों के लिपिकार, सम्पादनकर्त्ता भी एक ही व्यक्ति हैं। 'श्री रामरनेही सम्प्रदाय' के लेखकों ने भी इन रचनाओं को 'ग्रंथों की विवरणी' शीर्षक में रखकर ग्रंथों में गिना है।^२ यह मत समीचीन है। इन ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है।

१. गुरु महिमा

प्र 'गशिना' 'वाणी' के दो पृष्ठों में मुद्रित यह रचना स्वामी रामचरण की कृतियों में तो महत्त्वपूर्ण है ही, रामरनेही सम्प्रदाय के राघु एवं गृहस्थों में भी बड़ी लोकप्रिय है। गुरु-सम्प्रदायों में गुरु की बड़ी महिमा रही है, अतः यदि रामरनेही सम्प्रदाय में मूलाचार्य का यह लघु ग्रंथ महत्त्वपूर्ण है तो विस्मय का विषय नहीं। सम्प्रदाय के विरतों एवं गृहस्थों द्वारा इस ग्रंथ का व्यक्तिगत एवं सामूहिक पाठ होता है।

विषयवस्तु—गुरु की महत्ता प्रतिपादित करते हुए स्वामी रामचरण लिखते हैं कि गुरु की सेवा पहले करनी चाहिए। गुरु-सेवा के साथ ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ही बुद्धि स्थिर होती है, एवं सासारिक 'तृष्णा-दाप' से मुक्ति मिलती है। गुरु की कृपा से सासारिक भ्रम, कर्म और सशय से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए गुरु की पूजा 'तन-मन' से करने का उपदेश स्वामी जी देते हैं। उनके अनुसार गुरु तो अनन्य हैं, उसके द्वारा शरीर और मन दोनों निर्मल होते हैं।^३

गुरु ज्ञानदाता हैं, उसके बिना ज्ञानोपलब्धि सम्भव नहीं, गुरु ही भक्ति-मुक्ति का वाता है, जो गुरु नहीं करते उन्हें तरक में जाना पड़ता है। इसलिए 'गुरा' का सम नहीं

१. डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा—स्वामी रामचरण . एक अनुशीलन, पृ० १०५।

२. श्री केवलराम स्वामी—श्री रामरनेही सम्प्रदाय, पृ० ६६।

३. अ० ब्रा०, गुरु महिमा, छ० १, २, ३, पृ० २०१।

करना चाहिए। सच्चा गुरु 'शील' से पहचान कराता है और काम-क्रोधादि विकारों से रहित करता है।^१ इसलिए स्वामी जी की मान्यता है कि—

“गुरु गोविन्द सूं अधिका होई।
या सुन रीश करो मति कोई।
प्रथम गुरु सूं भाव बधावै।
गु मिलिया गोविंद कूं पावै।”^२

स्वामी जी आगे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए जो त्यागी, विरागी, सिद्धान्तवादी, इन्द्रियजित् होने के साथ गुरुद्रोही हो। ऐसे व्यक्ति के दर्शन से बुद्धि, नष्ट होती है और ज्ञानहीनता की वृद्धि होती है।^३ विपरीत इसके गुरु-भक्त गुरु को पूर्ण आदर-सम्मान देते हैं, उनका वचन कभी नहीं टालते। ऐसे गुरु-भक्त की सगति में सदैव रहना चाहिए और उसे तन-मन अर्पित कर 'राम-रस' का पान करना चाहिए। सतगुरु के मिलन से मोक्ष की प्राप्ति होती है एव अनन्त जन उसकी महिमा के गीत गाते हैं। इसलिए सब सतों की 'साख' ध्यान में रखकर गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। उसे 'ब्रह्मरूप' समझना चाहिए।^४ यथा—

“गुरु को ब्रह्म रूप करि जानै।
ताकी बुद्धि चढ़ै परमानै।”^५

स्वामी रामचरण गुरु-महिमा के गान में डूबते हुए भी नेत्रों को उन्मीलित रखते हैं। वे गुरु-अवगुण की ओर भी अगुलि-निर्देश कर उससे विरत होने की बात कह जाते हैं। अंत में वे अपनी निम्नलिखित मान्यता द्वारा गुरु-यश का वखान कर 'गुरुमहिमा' ग्रंथ को समाप्त करते हैं—

“सत गुरु कूं मस्तक धरै, रामभजन सूं प्रीति।
रामचरण वै प्राणियाँ, गया जमारो जीति।”^६

अभिव्यक्ति पक्ष—दोहा-चौपाई शैली में लिखी गई इस रचना में ४ दोहे और २० चौपाइयाँ हैं। काव्य की भाषा राजस्थानी हिन्दी है। अभिव्यक्ति के लिये उपदेशप्रधान

१. अ० वा०, गुरु महिमा, छं० ५, ६, ७; पृ० २०१।
२. वही; छं० ८, पृ० २०१।
३. वही, छं० १३, १४; पृ० २०१।
४. वही, छं० १३, १४; १५; पृ० २०२।
५. वही, छं० १९; पृ० २०२।
६. वही, छं० [दोहा] १; पृ० २०२।

शैली अपनायी गयी है। नारद, दत्त दिग्बर, शुकदेव, व्यास और जनकादि की चर्चा से हमारा ध्यान उनसे संबंधित अन्तर्कथाओं की ओर भी जाता है।

२. नाम प्रताप

स्वामी रामचरण के लघु ग्रंथों में यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रकाशित 'वाणी' के छः पृष्ठों में मुद्रित यह ग्रंथ भी रामसनेही जनों में बड़ा लोकप्रिय है। फूलडोल के अवसर पर इस ग्रंथ का पाठ जनसभा में होता है। उस अवसर पर होने वाले अन्य कार्यक्रमों की भाँति इसका पाठ भी एक कार्यक्रम है और प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम बहुत पहले से होता चला आ रहा है।

विषयवस्तु—निर्गुण उपासना में नामस्मरण की बड़ी महत्ता है। निर्गुण सत-साधकों ने नाम-सुमिरन को मोक्ष का एकमात्र साधन माना है और उनकी सम्पूर्ण साधना-प्रक्रिया का यह मेरुदण्ड है। यही वह तरीका है जिसके सहारे सभी पार हो जाते हैं और जो इसे भूल जाता है उसकी उपरिधति यमराज के द्वारे अवश्य होती है।

“जिन-जिन सुमर्यां नाम कूं, सो सब उत्तर्या पार।

रामचरण जो बीसर्या, सो ही जम के द्वार।”^१

ग्रंथ का पूर्वार्द्ध विभिन्न देवी-देवताओं, पुराण-पुरुषों, एवं आचार्य-संतों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत करता है। नाम-स्मरण के प्रताप से इन लोगों का जीवन अवश्य प्रभावित हुआ है और आज भी उनकी भगवद्भक्ति आदर्श मानी जाती है। इन नामोपासकों में शिव, पार्वती, शुकदेव, रम्भा, नारद, ब्रह्मापुत्र सनकादि, शेष, ध्रुव, प्रह्लाद, अजामिल, गणिका, हनुमान, वाल्मीकि, राज, जनक, परीक्षित, नामदेव, रामानन्द, कबीर, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, तुलसी, परशुराम, सतदास और अपने गुरु कृपाराम जी की गणना की है। उपर्युक्त सभी ने निर्मल चित्त से नाम स्मरण किया और राम ने सभी को सद्गति दी। ग्रंथ का यह अंश कथा-रस की अनुभूति कराता है क्योंकि प्रत्येक नाम के पीछे एक अन्तर्कथा अवश्य है।

ग्रंथ का उत्तरार्द्ध 'सुरति शब्द योग' की साधना के विभिन्न सोपानों की स्थितियों से अवगत कराता हुआ जीव-ब्रह्म का 'ब्रह्मदेस' में मिलन कराता है। इस प्रक्रिया का आरंभ रसना द्वारा रामरटन से होता है। फिर मन को एकाग्र करना पड़ता है। रामरटन से रसना के अग्रभाग से पीयूष की अखण्ड धार प्रवाहित होने लगती है। इस अमृतरस के पान से जलपान की इच्छा समाप्त हो जाती है, अमृत रस से विरत होने को बिल्कुल जी नहीं करता, भूख भी नहीं लगती।^२ साधना की इस अवस्था में शरीर का हर अंग सुख की धारा से स्नात रहता है। कवि के शब्दों में इस अवस्था का वर्णन ध्यान देने योग्य है—

१. अ० वा०, नाम प्रताप, छं० २, पृ० २०३।

२. वही, छं० ४४, ४५, पृ० २०६।

“रस पीवत क्षुधा सब भागी।
कंठा शब्द दगदगी लागी।
नाड़ि नाड़ि में चले गिलगिली।
सुखधारा अति बहै सिलसिली।
मुख सू कछू न उचरै बँना।
लग्या कपाट खुलै नाहँ नैना।
श्रवणा चर्चा सुणै न कोई।
कण्ठ ध्यान यह लक्षण होई।
कण्ठ ध्यान कँकामी जागै।
रोम रोम सीतंग सो लागै।
हियो गद्गदे श्वास न आवै।
नैणा नीर प्रवाह चलावै।”

इस साधना प्रक्रिया की दूसरी स्थिति तब आती है जब ‘शब्दब्रह्म’ हृदयस्थ होता है। तब हृदय आलोकित हो उठता है जैसे अँधेरी रात में चन्द्रमा प्रकाशित हो। उस सुख की महिमा वर्णनातीत है।^१ तृतीयावस्था में ध्यान-ध्वनि हृदय से चलकर नाभिकमल को चेतना प्रदान करती है। उस ध्वनि से सभी नाडियाँ चैतन्य हो उठती हैं और रोम-रोम से राग सुनाई पडने लगते हैं। नौ सौ नाडियों के मगलगीत से मन-भँवर अतिसुख पाता है। शब्द ब्रह्म के अमृतरस से शरीर शीतल हो जाता है।^२ चतुर्थ अवस्था कुण्डलिनी के सहारे शब्द का ‘गगन’ में चढने से आरम्भ होती है। ‘गगन’ तक पहुँचने के विभिन्न सोपान की चर्चा के साथ साधना की चरम सीमा हो जाती है। अनहद नाद की गर्जना, परमज्योति का प्रकाश, सुषमण नीर की झडी में सुरति का भीगना आदि का वर्णन करते हुए कवि ‘ब्रह्म स्पर्श’ की स्थिति में पहुँच जाता है^३ और तब—

“जाके अन्वर ब्रह्मरस बूठा।
सकल विह्वार होइ गया झूठा।
कनक कामिनी करै न नेहा।
छक्या ब्रह्मरस रहै विवेहा।
जैसे बूँद मिली सायर मे।
कैसे पकड़ि सकै कोई कर मे।

१. अ० वा०, नाम प्रताप, छ० ४६, ४७, ४८, पृ० २०६।

२. वही, छ० ४९, ५०, पृ० २०६।

३. वही, छ० ५१, ५२, ५३, पृ० २०७।

४. वही, छ० १, २, पृ० २०७।

जीव ब्रह्म मिली भया समाना।

ब्रह्म मिल्यां कर्म करै न आना।”

अभिव्यक्ति पक्ष—यह ग्रंथ भी दोहा-चौपाई की शैली में लिखा गया है। ८ दोहे और ७२ चौपाइयों की यह लघु रचना है। इस काव्यकृति की भाषा राजस्थानी हिन्दी है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से काव्य के पूर्वार्द्ध में कथाप्रधान और उत्तरार्द्ध में अध्यात्मप्रधान शैली के दर्शन होते हैं।

३. शब्द प्रकाश

स्वामी रामचरण रचित छोटे ग्रंथों में तीसरा ग्रंथ ‘शब्द प्रकाश’ है। प्रकाशित ‘वाणी’ के ढाई पृष्ठों में इस ग्रंथ का विस्तार है।

विषयवस्तु—राम-नाम-स्मरण की महत्ता का जिस प्रकार प्रतिपादन ‘नाम प्रताप’ में हुआ है, वैसा पूरा तो नहीं किन्तु उसके उत्तरार्द्ध जैसा ही वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। विषयवस्तु में कोई नूतनता नहीं मिलती। रामनाम तारक मंत्र है जिसे गुरु से प्राप्त कर शिष्य विश्वासपूर्वक अह्निका जपे तो निश्चय उसे ज्ञान का प्रकाश मिलेगा।^१ नाम-स्मरण से शरीर शरीर ‘सुरति शब्द योग’ की स्थिति तक पहुँचने का वर्णन तो हुआ ही है, साधनावस्था में शरीर की क्या दशा हो जाती है, इसका चित्र भी कवि ने प्रस्तुत किया है—

“क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी।

नीली नस दीसै झलकानी।

पीरो बदन नेतरा लाली।

मुकुर ज्योति ज्युं दिपै कपाली।”^२

किन्तु साधना के बाद साधक को ‘ब्रह्मपद’ की प्राप्ति हो जाती है—

“राम रदयं का यह प्रकाश।

मिल्या ब्रह्मपद भवभय नाश।”^३

‘शब्द प्रकाश’ का संदेश निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है—

“रामचरण कोई राम रहेगा।

सो जन एही धाम लहेगा।

१. अ० वा०, नाम प्रताप, छं० ३, ४, पृ० २०८।

२. वही, शब्द प्रकाश, छं० १, २, पृ० २०८।

३. वही, शब्द प्रकाश, छं० ६, पृ० २०९।

४. वही, छं० २१, पृ० २१०।

राम राम निशि वासर गासी।
सो नर भवसागर तिर जासी।”

अभिव्यक्ति पक्ष—दोहा-चौपाई छन्दो मे रचित इस ग्रथ मे ४ दोहे और २४ चौपाइयाँ है। भाषा राजस्थानी हिन्दी है। सतो की उपदेशपरक शैली मे पूरा ग्रथ अभिव्यक्त हुआ है।

४. चिन्तावणी

प्रकाशित 'वाणी' के साठे चार पृष्ठो मे 'चिन्तावणी' ग्रथ का विस्तार है। इस ग्रथ-लेखन का उद्देश्य स्वामी जी ने निम्नलिखित पक्तियो मे व्यक्त किया है—

“बंधे स्वाद रसभोग सै, इंद्रिया तर्ण अरत्थ।
उन जीवन कै चेतवे, कहुं चिन्तावणि ग्रथ।
रामचरण उपदेशहित, कहुं ग्रंथ विस्तार।
पर्यो प्राणि भव कूप सै, सो निकसै अर्थ विचार।”

उपर्युक्त पक्तियो से स्पष्ट है कि स्वामी जी ने इस ग्रथ की रचना उन लोगो को चेतावनी देने के लिये की थी जो इन्द्रियो को तृप्त करने मे लीन भौतिक रस का भोग करते हैं। इस रचना का उद्देश्य ही सासारिकता मे पडे लोगो को उद्धार का उपदेश देना है।

विषयवस्तु—प्रथारम्भ मे स्वामी रामचरण मानवमात्र को उसकी दीवानगी देखकर चेतावनी देते हैं—

“दिवाना, चेत रे भाई, तुज सिर गजब चलि आई।
जरा की फोज अति भारी, करै तन लूटि कै खारी।
... ..
बहुत फष्ट करि पाईयो, मिनख जन्म अवतार।
ताहि सुफल करि लीजिए, भजकै सिरजनहार।”

आगे के आठ खण्डों मे गर्भावस्था से लेकर बालपन, तरुणाई, वार्द्धक्य, मृत्यु, यम-यातना का वर्णन करके संसार की असारता और मिथ्यात्व की चर्चा करते है। अंत मे

१. अ० वा०, शब्द प्रकाश, छ० २२, पृ० २१०।

२. वही, चिन्तावणी, छ० २; ३, पृ० ९७७।

३. वही, चिन्तावणी, पृ० ९७७।

उपदेश करते हैं कि बार-बार जन्म ग्रहण करने का कारण वासना में जीव का बँधा रहना है। अर्हन्निश राम का नाम-स्मरण करने से जन्म-मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है। अंतिम छंद में अपनी चेतावनी स्वामी जी बड़े मार्मिक शब्दों में दुहराते हैं—

“चौरासी की मार, भजन बिना छूटै नहीं।
तातें होइ हुंसियार, यहै सीख सतगुरु कही।”

अभिव्यक्ति पक्ष—इस ग्रंथ की रचना दोहा, चामर और सोरठा छन्दों में हुई है। छन्द संख्या इस प्रकार है—दोहा २५, चामर १००, सोरठा २। १२७ छन्दों की यह रचना आठ खण्डों में है। पहले खण्ड में सामान्य चेतावनी, दूसरे में गर्भावस्था, तीसरे खण्ड में जन्म और शैशव, चौथे में यौवन पूर्वार्द्ध, पाँचवें में यौवन उत्तरार्द्ध, छठें में वार्द्धक्य, सातवें में मृत्यु, आठवें में नरक-यातना और अंतिम खण्ड में सांसारिकता से मुक्ति के लिये हरि-भजन की युक्तियों का वर्णन है। अभिव्यक्ति के लिये राजस्थानी हिन्दी को स्वामी जी ने अपनाया है किन्तु अनेक विदेशी मूल के शब्दों का भी घटल्ले से प्रयोग करने में वे चूके नहीं हैं। यथा—गाफिल, दीवार, निजर आदि। किन्तु ये शब्द हिन्दी भाषा में पर्याप्त समय से प्रयोग में आने के कारण हिन्दी के ही हो गये हैं। अतः इनका प्रयोग अस्वाभाविक नहीं लगता। यह ग्रंथ उपदेशपरक शैली में लिखा गया है।

५. मन खण्डन

‘मन खण्डन’ शब्द का अर्थ मन मारना है। इस ग्रंथ में स्वामी जी मन खण्डन का उपाय बूँदते हैं। यद्यपि यह ग्रंथ अत्यन्त लघुकाय है, फिर भी मन खण्डन जैसे महत्त्वपूर्ण विषय की चर्चा के कारण महत्त्वपूर्ण हो गया है।

विषयवस्तु—सप्तधातु निर्मित काया में चेतन राजा है और मन प्रधान है। इस मन के तीन प्रबल योद्धा सत्, रज, तम हैं और पाँच पियादे [शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध] इसके साथ हैं। फिर इन पाँचों के पाँच-पाँच घर हैं। ये सभी अपना-अपना भोग इस काया नगरी से चाहते हैं। प्रधान मन की निरकुशता देखकर राजा चेतन ने मन को नियंत्रित करने के लिये ‘निजमन’ की कल्पना की है। यह ‘निजमन’ मन की चोरी पकड़कर राजा चेतन को बता देता है। ‘निजमन’ अपने राजा का सेवक है।^१ स्वामी जी ने मन को ‘परकृति मन’ की सज्ञा से अभिहित किया है। ‘निजमन’ ‘परकृति मन’ से कहता है—

“मैं तो हुकम राय को फिर हूँ।
तेरी चोरी कागद धरि हूँ।
तेरे भोग राय कुछ पावै।
बारबार भ्रम माँही आवै।”

१. अ० वा०, चिन्तावणी पृ० ९८१।

२. वही, मनखण्डन, चौपाई १, २, ३, पृ० ९८१।

३. वही, चौ० ४, ५; पृ ९८१।

यह 'निजमन' मन के साथ हो गया है और बराबर लगा रहता है। वह पुन 'परकृति मन' से कहता है—

“मेरे धणी विदा कियो मोहि।
चोरी करता पकड़ू तोहि।
तेरा पांच पयादा माळं।
रज, तम दोय दूक फरि डाळं।
सात्विक कूं में लेहूं फेर।
काहूं नगर पचीशू हेर।”^१

स्वामी जी के अनुसार विषयवासना मन का भोग है पर यह 'निजमन' के लिये रोग है।^१ चेतन राजा का सेवक 'निजमन' 'परकृति मन' को हर क्षण नियंत्रित करने के लिये उसके सिर पर सवार रहता है। मन सासारिकता की ओर जाता है किन्तु 'निजमन' वैराग्य की ओर उन्मुख करता है। मन का दाँव तनिक भी नहीं लगता क्योंकि 'निजमन' उसकी छाती पर पाँव रखे रहता है। मन को 'निजमन' द्वारा नियंत्रित कराने के अतिरिक्त मनखण्डन का अन्य उपाय नहीं। जो मनुष्य मन के मारे है उन्हें चौरासी लाख योनियो में विचरना पडता है और जिन्होंने मन को मार लिया है वे 'परम धाम' के वासी हुए हैं। इसलिए इस सदर्भ में स्वामी जी उपदेश देते हैं कि—

“मन खण्डे रामे भजै, तजे जगत गृह कूप।
रामचरण तब परसिये, आतम शूद्र स्वरूप।”^२

अभिव्यक्ति पक्ष—इस ग्रथ में दोहा, चौपाई और सोरठा छन्दो का प्रयोग हुआ है। छन्दो की सख्या इस प्रकार है—दोहा ४, चौपाई २९ और सोरठा १। भाषा राजस्थानी हैं एव प्रतीक शैली का सहारा लिया गया है। यद्यपि ग्रथ की रचना सवाद शैली में नहीं हुई है फिर भी 'निजमन' के कथन 'मन' को संबोधित है। साम्प्रदायिक दृष्टि से यह लघु रचना बड़ी महत्त्वपूर्ण।

६. गुरुशिष्य गोष्ठि

यह लघु रचना प्रकाशित 'वाणी' में आधे पृष्ठ की है। ग्रथ के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें गुरु-शिष्य का पारस्परिक विचार-विनिमय हुआ है।

१. अ० वा०, मन खण्डन, चौ० ६, ७, पृ० ९८१।

२. विषय वासना मन का रोग।

निजमन इनकू जाणै रोग।

—वही, छं० १०, पृ० ९८१।

३. वही, मन खण्डन, दो० १, पृ० ९८२।

विषयवस्तु—संसार वृक्ष यद्यपि निराधार है फिर भी माया ने इसे मोह की डोर से तूष्णा के खूँटे में बाँध रखा है। इस मायात्मक जगत् के आकर्षण से बचने के लिये रामरटन ही एकमात्र विकल्प है। शिष्य गुरु से कहता है कि माया कुटनी है, वह मन को नहीं छोड़ती, तूष्णा को बढ़ाती है, वह मोह बधन से बाँधती है, फिर कैसे मुक्ति मिले ? गुरु ने समाधान किया कि वीर की भाँति वैराग्य की तलवार से सभी बधन काट डालो।^१ अंत में स्वामी जी कहते हैं कि 'ज्ञान भक्ति बैराग्य बिन, कोई न उतर्यो पार।'^२

अभिव्यक्त शैली—इस ग्रंथ में क्षपाल और दोहा छन्दो का प्रयोग स्वामी जी ने किया है। छन्दो की संख्या इस प्रकार है—क्षपाल १२, दोहा २। भाषा राजस्थानी है। उपदेशपरक संवाद शैली में इस ग्रंथ की रचना हुई है।

७. ठिग पारख्या

'ठिग पारख्या' प्रकाशित 'वाणी' में कुछ पवितयों की रचना है। ठिग पारख्या का अर्थ है ठग परीक्षा।

विषयवस्तु—कुछ पवितयों की इस रचना में स्वामी रामचरण ने स्वयं को ठग की संज्ञा दी है। उनका कथन है कि संसार उन्हें ठग कहता है। इस कथन को वे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि पहले मैंने माता-पिता, भाई-बहन, रागे-संबंधी, पत्नी, कुल-परिवार आदि को ठगा। वे लोग मुझसे संसार चलाने की आशा करते थे, पर मैंने सभी को त्याग कर अपना कार्य किया अर्थात् भगवद्भजन में लीन हो गया। इन सब को ठगने के बाद मैंने अपने मन को ही ठगा और उसे बरबस पकड़कर अपने वश में किया। मन इतना अधिक नियंत्रित हुआ कि वह हरि के चरण में लीन हो गया और पुनः वह नहीं जिया। संसार मुझे उचकका कहता है, यह भी सत्य है क्योंकि मैंने उचक कर 'सत्य शब्द' को पकड़ लिया। गुरुमुख से जो ज्ञान की वाणी निकली उसे मैंने उचकाकर हृदय में धारण कर लिया। अंत में कहते हैं कि मैं ऐसा ठग उचकका हूँ जिसे यमराज का धक्का नहीं लगता।^३

अभिव्यक्त पक्ष—इस रचना में चौपाई और दोहा छन्दो का प्रयोग स्वामी जी ने किया है जिनकी संख्या इस प्रकार है—चौपाई १४, दोहा १। भाषा राजस्थानी हिन्दी है। उत्तम पुरुष में अभिव्यक्त होने के कारण आत्मकथन शैली कही जायगी। वैसे ठग, उचकका कहकर उन्होंने अपने ऊपर ही सही, व्यंग्य किया है। अतः इसे व्यंग्य प्रधान आत्म-कथन शैली कहना समीचीन होगा।

१. अ० वा०, गुरुशिष्य गोष्ठि, पृ० ९८२।

२. वही, पृ० ९८३।

३. वही, ठिग पारख्या, पृ० ९८३।

८. जिद पारख्या

विषयवस्तु—जिद शब्द का अर्थ है भूत। तात्पर्य यह कि जो सासारिक जीवन के लिए भूत बन चुके हैं अर्थात् साधुजन, उनकी परख का भाव इस लघुतम कृति में स्वामी जी ने व्यक्त किया है। केवल सिर मुँडाने, भीख माँगने और लकड़ी लेकर धुनी रमाने से कोई साधु नहीं हो सकता। सच्चा साधु वह है जो बुद्धि के छूरे से मन को मूँडे, जो अपने विवेक की झोली में तत्त्व संग्रह करे। सदा जागृत होकर प्रेम जगावै, जो हर्ष-शोक की धुनी रमाये और उसमें 'मैं तै' की लकड़ी का ईंधन लगावे।^१ सच्चा साधु मत, पथ, जाति आदि से ऊपर होता है। कवि की निम्नलिखित पक्तियाँ इस कथन की पुष्टि में सहायक हैं—

“हिन्दू तुरक दोऊ सों प्यारा।
निर्पख रहै रब्बदा प्यारा।
कोई न मत का पकड़ै बन्ध।
तत कूं ताय भया निर्बन्ध।”^२

अभिव्यक्ति पक्ष—केवल चौपाई छन्द का प्रयोग हुआ है जिमकी सख्या ९ है। भाषा राजस्थानी हिन्दी है, पर अन्य मूल की भाषा के कतिपय शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे—जिद, उस्तरा, गाफिल, रब्बदा। अभिव्यक्ति के लिये तथ्यनिरूपण की शैली अपनायी गयी है।

९. पण्डित संवाद

यह भी स्वामी रामचरण की एक लघु रचना है। कबीर आदि अन्य सत् कवियों की भाँति स्वामी रामचरण भी समाज के ठेकेदारों, पाखण्डप्रिय ढोंगियों को खरी-खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहे। स्मरणीय है कि अपने भीलवाड़ा के जीवन में उन्हें इन तत्त्वों से बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। यद्यपि 'पण्डित संवाद' में समाज के सभी वर्गों की चर्चा नहीं है, किन्तु समाज के अभिजात-वर्ग पर उनकी दृष्टि सीधे पड़ी है। समाज का अगुवा-वर्ग समाज-जीवन को प्रभावित करता है। समाज के सृजन, विकास और पतन—सभी में उसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। अपने जीवन की कुरूपताओं से इन लोगों ने समाज-जीवन को भी कुरूप कर रखा था और स्वामी रामचरण द्वारा प्रचारित 'राम धर्म' को वे अपने मार्ग की बहुत बड़ी बाधा समझ बैठे थे। स्वामी रामचरण फकीर थे, उन्हें किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह नहीं थी। अतः यथार्थ के धरातल पर अपनी वाग्देवी को चलने के लिये विवश किया।

१ अ० वा०, जिद पारख्या, पृ० ९८३।

२. वही, जिद पारख्या, पृ० ९८४।

विषयवस्तु—ग्रथ के आरम्भ में ही स्वामी जी ब्राह्मणों को उनके कुकर्माँ के लिये फटकारते हैं और वक्तावद करने से रोवते हैं—

“ब्राह्मण वाद न कीजिये, तेरो लच्छ विचार।

कर्म छोड़ि कुकर्म करै, तो धका खाय वरवार।”

वस्तुतः स्वामी रामचरण एक ता वैश्य-कुल के थे, दूसरे समाज को सदाचार, शील और नामोपासना की शिक्षा देते थे, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखण्डों से विरत होने की बात भी करते थे। राजस्थान की हिन्दू पञ्जा ओर वहाँ के राव-राजा पण्डितों की जागीर थे, उनका स्वामी जी के बढ़ते प्रभाव से आतंकित होना स्वाभाविक ही था। इसलिये उन्होंने स्वामी जी का विरोध किया, पर स्वामी जी निश्चिन्त भाव से सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखण्डों पर प्रहार करते रहे और उराके लिये उत्तरदायी पण्डितों की खबर लेते रहे। ‘पण्डित संवाद’ थोड़े में इन परिस्थितियों का सम्यक् चित्राधार है।

पण्डित समाज का एक चित्र स्वामी जी की दृष्टि में इस प्रकार है—

“कलियुग के पंडित पाखण्डो।

घर में कुबुधि करकसा रण्डो।

न्हाय धोय अपरदा हूँ बैठा।

मन मे सैलि चाहि का पँठा।”

इसलिये उन्होंने तत्काल सुझाया कि शरीर धोने से कोई उत्तम नहीं होता, उत्तम मन नामस्मरण से होता है।^१ किन्तु पण्डित करते क्या हैं? उनके कार्य-व्यापार का एक सक्षिप्त व्यौरा स्वामी जी के शब्दों में ध्यान देने योग्य है—

“पापी कूं धर्मो कह भाखें।

रामजनां सूँ ब्रह्मता राखें।

माथे शिव का तिलक लगावें।

शिव सुमरै सो भेद न पावें।

...

कामणि संग कूकर झू लागै।

विष की लहरि सुमति नहि जावै।”

१. अ० वा०, पंडित संवाद, पृ० ९८४।

२. वही, पृ० ९८४।

३. ‘तन धोया उत्तम नहि कोई। उत्तम नाम लियां मन होई’—वही।

४. वही।

वे पण्डितों को ललकारते हैं हम प्रश्न के साथ—

“तन मन भैल्यो भूत विकारा।
मोहि बताय कहौ आचारा।
जीं द्वारै होइ कै तूं आया।
सौई फिर भुगतण कूं ध्याया।”^१

निरुत्तर पंडित को वे उसकी खीझ पर ध्यान न देते हुए उपदेश देते हैं।—

“द्वारा दोल्युं एक कहीजे।
पंडित होइ ये काम न कीजे।
रह्या मास दस ग्रभ के माही।
काया रस सू रचि उपजाहीं।
..
बहुर्द्यूं फिर वाही मनमानी।
संधी ठाम सुं रचि उपजानी।
कैसे तुम कूं सुच्छि कहीजे।
उत्तम होई ये कृत्य न कीजे।”^२

आदर्श पण्डित के लक्षणों की चर्चा वे निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं—

“पण्डित सोही पिंड कूं बोधे।
महा अपरबल मन कूं बोधे।
काम क्रोध का संग निचारै।
आशा छाड़ि निराश विचारै।
ईश्वर इच्छा रहै उवास।
भिक्षा भोजन परम निवास।
माया का संग्रह नहि करै।
निशि दिन ध्यान गहन को धरै।”^३

स्वामी रामचरण की दृष्टि में कोई उँच या नीच नहीं है। चारों वर्णों राम द्वारा निर्मित हैं, इसमें कोई उत्तम-मध्यम नहीं। हाँ, मध्यम वही है जो राम-विमुख है। पण्डितों को वे बार-बार राम-भजन के लिये प्रेरित करते हैं और विश्वास के लिये वेद की साक्षी भी देते हैं—

-
१. अ० वा०, पण्डित संवाद, पृ० ९८४।
 २. वही।
 ३. वही।

“मेरी बात नहीं पतियाना।
तो वेद मांहि फिर देख सयाना।
वेद बतावै सो अब कीजै।
रामचरण कूं दोष न दीजै।
हम तेरा कारज की भाखी।
तूं हम सूं बुबध्या जनि राखी।”

अभिव्यक्ति पक्ष—दोहा, सोरठा और चौपाई छन्दो मे यह ग्रथ रचा गया है। छन्द सख्या इस प्रकार है—दोहा २, सोरठा २, चौपाई २२। भाषा राजस्थानी हिन्दी है। उपदेशपरक तथ्य-निरूपण शैली मे ‘पण्डित सवाद’ अभिव्यक्त है।

१०. लच्छ अलच्छ जोग

प्रकाशित ‘वाणी’ के दो पृष्ठो मे इस रचना का विस्तार है। जहाँ ‘पण्डित सवाद’ मे स्वामी रामचरण ने मभाज के अगुवा किन्तु डोगी ब्राह्मणो, पण्डितो की खबर ली है और आदर्श पण्डित के लक्षण गिनाकर उन्हे नाम-स्मरण करने की सीख दी है, वही उन्होने ‘लच्छ अलच्छ जोग’ मे साधु वेशधारी पाखण्डियो की भी खबर ली है और सच्चे साधु के लक्षण गिना कर उनकी महिमा कही है। यह ग्रथ भी उनकी निर्भीक प्रवृत्ति का परिचायक है।

विषयवस्तु—ग्रथारम्भ मे स्वामी रामचरण अपनी बात कहने से पूर्व सभी साधुओ से विनय करते है कि उनकी बात सभी साधु सुनें, पहले ही भडकें नही। यथा—

“सब साधां सूं बीनती, कीज्यौ बांच विचार।

पहले ही मति भिड़कज्यो, में खानाजाव तुम्हार ॥”

इस निवेदन के साथ उन्होने साधुवेशी असाधुओ की कडी आलोचना आरम्भ की। उनके अनुसार कलियुग मे नागा साधु एक विपत्ति है। यदि कही यज्ञमहोत्सव हो रहा है तो ये उसे विध्वंस करने का प्रयास अवश्य करते हैं, इन नागाओ की फौज से ‘नगरी दुनिया’ आतंकित हो उठती है। निर्वाणी, निर्माही, गूढधारी, विरक्त, खाकी, निम्बावत, मध्वाचार्य के अनुयायी, विष्णुस्वामी के जनुयायी, निरजनी, दावू पथी, आदि अनेक मत पथो के वेश धारणकर लोग घूमते है पर साधु-मत को कोई नही समझता। साधुओ की वेश-भूषा, बोलचाल, अस्त्र-शस्त्रो आदि की विस्तार से चर्चा इस ग्रथ मे हुई है। उनके धुनी लेना, आसन जमाना आदि के सबध मे भी अपना मत बते हे। ये लोग वसूली करते फिरते

१. अ० वा०, पण्डित संवाद, पृ० ९८४।

२. वही, लच्छ अलच्छ जोग, पृ० ९८६।

हैं और लोग इनसे डरकर विरत होते हैं। उनके अनेक दुर्गुणों की चर्चा करते हुए वे उन्हें 'रणडीदास' भी कह देते हैं और अन्त में कहते हैं—

“मैं कहा लागि करुं बडाई।
ये नागा की ठकुराई।

रामचरण नागा नगन, प्रत्यग काल स्वरूप।
जगत विचारो क्या करै, धड़की मानै भूप।”

‘साध लच्छ वर्णन’ शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी रामचरण सच्चे साधु की पहचान बताते हैं। साधु भगवान के चरण सेवक होते हैं। जब इन साधुओं की मण्डली पधारती है तो नगर भर में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। ये गरीबनिवाज होते हैं। सभी लोग इनके दर्शन हेतु जाते हैं। ये मधुरभाषी होते हैं। ये विभिन्न मत-पथों के झमेले से दूर रहकर एक ‘राम’ का ध्यान करते हैं। कवि के शब्दों में उनके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—

“ये लोभ मोह बैरागी।
यां रीति जगत की त्यागी।
ये हर्ष शोक सूं न्यारा।
माया का तज्या पसारा।
या काम क्रोध रियु मार्या।
या शांसा सकल से हार्या।
ये निर्द्वन्दी निरबादी।
ये नहसगी नहस्वादी।
या सार पचीशूं मारी।
ये ऐसा बड़ा खिलारी।”

सच्चे साधु भाँग, तम्बाकू, गाँजा आदि अमलो से दूर रहते हैं। कवि के शब्दों में ये—“अमल रामरस खावै, निजिवासर नीद न आवै।”

ग्रन्थ के अंतिम खण्ड में इन्होंने साधुओं के जो लक्षण गिनतिये हैं, वे सभी राममनेही साधुओं में पाये जाने हैं अर्थात् राममनेही साधु के लक्षण आदर्श हैं। कवि के शब्दों में कुछ इस प्रकार हैं—

१ अ० वा०, लच्छ अलच्छ जोग, पृ० ९८७।

२. वही, लच्छ अलच्छ जोग, पृ० ९८७।

३. वही।

“सब राम राम की वाणी।
 ये साधों की निशाणी।
 कोई बैठा वाणी बाँचे।
 ये मर्त लय्या है साँचे।
 कोई निर्गुण सापव गावै।
 सब साधों के मन भावै।

... ..
 ये मुख सूं झूठ न भावै।
 ये दृष्ट साँच को राखै।
 ये परधन सूं रह कूठा।
 ये कूड कपट सूं पूठा।
 सतगुरु की सेवा पूरा।
 ये साधमता में पूरा।
 ये पाणी पीवै छाण्यो।
 या सब घट आतम जाण्यो।
 ये हिंसा सूं रह डरता।
 ये निरखि निरखि पग धरता।
 ये नाँही दुख का दाता।
 ये चाहवै सब कुसलाता।
 श्रद्धा को भोजन पावै।
 कैं भिक्षा करिकैं खावै।
 ये निर्मल बुद्धि शरीरा।
 ये जैसो शीतल नीरा।
 ऐसी मति कैं साधू।
 ये ब्रजा सकल जपाधू।”

अभिव्यक्ति पक्ष—ग्रंथ ‘लच्छ अलच्छ जोग’ में दोहा, चौपाई और चम्पक छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनकी संख्या इस प्रकार है—दोहा ५, चौपाई ४ और चम्पक ६३। इस ग्रंथ में स्पष्टतया तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में नागा साधुओं की आलोचना, दूसरे में सच्चे साधुओं के लक्षण और तीसरे में रामसनेही साधुओं की पहचान दी हुई है। इगकी भाषा सरल, बोलचाल की राजस्थानी हिन्दी है। तथ्यनिरूपण की निवेदन शैली में इस ग्रंथ की रचना हुई है।

११. बेजुक्ति तिरस्कार

तीखी आलोचना, अतिथथार्थ से भरपूर यह ग्रथ स्वामी रामचरण के निर्भीक एवं स्पष्टवादी व्यक्तित्व का परिचायक है। प्रकाशित 'वाणी' में लगभग एक पृष्ठ में ही इसका विस्तार है।

ग्रथारम्भ में ही स्वामी रामचरण तारस्वर में घोषित करते हैं कि इस कलियुग में कोई बिरला ही विरक्त होगा अन्यथा सभी 'वनक कामिनी' में बुरी तरह लिप्त होकर साधुमत खो चुके ह।^१ उन्होंने कनक कामिनी में रत रहने वाले काम-दाम की चिंता करने वाले, रामभजन से विरत होकर वन-वस्ती में माँगने वाले को बार-बार धिक्कारा है। अपनी खाँस में वे विभिन्न वेपधारियों की निन्दा तो करते ही हैं, व्यग्रवित्त करने से भी नहीं चूकते। मुण्डित विरक्तों पर वे किस प्रकार टूटते हैं, ध्यान देने योग्य है—

“भद्र भेष नारी सू सग।
बिना मूँछ बोन्पू इक रंग।
मूँछा बिना पुरुष नहिं दीसै।
जैसे रांड रांड मिल पीसै।
बार-बार वाकू धिरकार।
विरक्त होइ भुगते भगद्वार।”^२

इसी प्रकार केशधारी सन्यासियों का पर्दाफाश निम्नलिखित पक्तियों में करते हैं—

“मायै बाल रखै सन्यासी।
केश कस्या कामणि संग वासी।
बाकी जटाच वाका पटा।
उलझ पुलझ दोन्यां का लटा।
बारबार वाकू धिरकार।
खाख चढाय चढे भगद्वार।”^३

स्वामी रामचरण ने ऐसे ही कनफट्टा योगियों, भगवाधारियों, जैन यत्तियों, दिगम्बरो तथा विभिन्न वेशियों की खबर तो ली ही है कलमापाठी, रोजा-नमाज के विश्वासी मुल्लाओ को भी नहीं छोड़ा है। यथा—

१. रामचरण कलु काल में, विरक्त बिरल कोय।

कनक कामिनी रत बना, बैठा जतमत खोय ॥

—अ० वा०, लच्छ अलच्छ जोग, पृ० १८८

२. वही, पृ० १८८।

३. वही, पृ० १८८-८९।

“जिवा होय जिद नहिं खोजा।
कलमा वाग निवाजा रोजा।
स्याह सबज नीला पट रग।
नकटी नारि निसरड़ी संग।
वारवार वाकूं बिरकार।
भेख पहर भुगतै भगद्वार।”^१

सभी देशधारियों को धिक्कार कर अंत में स्वामी रामचरण जी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

“बेजुक्ति जुक्ति करि मान ली, हरि हरिजन सूं तोड़।
सतगुरु सूं मुख मोड़ कैं, फिरें जु मनसा मोड़।
रामचरण ऐसे धणें, कनक कामणी रत्न।
उभय जीत रत राम सूं, बिरला जन बिरकत्त।”^२

अभिध्यक्ति पक्ष—स्वामी रामचरण ने इस ग्रंथ में दोहा, चौपाई और सोरठा छन्दों का प्रयोग किया है, जिनकी संख्या इस प्रकार है—दोहा ३, चौपाई १४, और सोरठा १। भाषा बोलचाल की राजस्थानी हिन्दी है। ग्रंथ में वर्णग्यात्मक तथ्य निरूपण शैली के दर्शन होते हैं।

१२. काफिर बोध

अति लघुकाय होने के बाद भी 'काफिर बोध' महत्त्वपूर्ण रचना है। स्वामी रामचरण का समय उत्तर मुगलों का समय है। यद्यपि मुगल शासन पतनोन्मुख था फिर भी मुसलमान अपने को शासक जाति का समक्ष कर हिन्दू जाति को हेय दृष्टि से देखते थे और हिन्दुओं को 'काफिर' कहते थे। इस काफिर शब्द से प्रेरित होकर स्वामी जी ने यह रचना की है।

ग्रंथ के आरम्भ में ही 'काफिर' किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर स्वामी रामचरण ने देना प्रारम्भ किया है और तेज स्वर में उन्होंने मुसलमानों का प्रत्याख्यान भी किया है। काफिर वह है जिसे मियाँ कहते हैं, जिसके हृदय में जीवहत्या का भाव रहता है। काफिर की कहानी स्वामी रामचरण के शब्दों में सुनिए—

“गले विराणं करव चलावें।
काफिर साँस पराया खावें।
काफिर हरें दुनी का माल।
काफिर चलें काफरी चाल।

१. अ० वा०, लच्छ अलच्छ जोग, पृ० ९८९।

२. वही, पृ० ९८८।

काफर माडे झूठाबाद।
इन्द्रघा हेत करै अपराध।^१

काफिर विषय-वासना मे लीन रहता है, वह धर्म छोडकर ससार मे मस्त रहता है। उसकी कथनी और करनी मे अन्तर होता है। स्वामी रामचरण हिन्दुओ को काफिर कहने वाले मुसलमानो को सबोधित करते है—

“कहर करद कूं दूरि निवारो।
महर मया हिरदा में धारो।
राम रहीम एक ही जाणो।
दुबध्या दिल् सू दूरि उठाणो।^२”

राम-रहीम की एकता का प्रतिपादक कवि मन से सदेह दूर करने की बात इसलिए भी करता है क्योंकि 'दुबध्या सू माहिव है दूरा।'^३ अन्त मे काफर की परिभाषा करते हुए वे कहते है—

“काफर हिन्दू तुरक न होई।
काफर गुन्हीं खुदाय का सोई।
हम तुम काफर नाही बोय।
कियां बंदगी बंदा होय।
बिना बंदगी काफर होई।
मुख सू कहा न बदा होई।^४”

स्वामी जी इसी सदर्भ मे कहते है कि ये मुसलमान ज्ञान के अभाव मे हैरान होते है। अन्य लोगो को काफिर कहते है किन्तु स्वय शुद्ध न होने के कारण काफिर की कोटि मे आते है। वस्तुतः कोई भी काफिर नहीं जो लोकोत्तर मार्ग का राही है।^५

अभिव्यक्ति पक्ष—केवल चौपाई छन्द का प्रयोग इस रचना मे हुआ है जिनकी संख्या १२ है। बोलचाल की सामान्य राजस्थानी भाषा है किन्तु प्रत्याख्यान होने के कारण भाषा मे तेजी है।

१ अ० वा०, काफर बोध, पृ० ९८८।

२ वही, पृ० ९९०।

३ वही, पृ० ९९०।

४. वही, पृ० ९९०।

५ वही, पृ० ९९०।

१३. शब्द

स्वामी रामचरण रचित छोटे ग्रंथों में यह अंतिम रचना है। छः शब्दों की इस रचना में स्वामी जी ने नाम-महिमा के साथ-साथ कलियुगी ढोंगियों का तिरस्कार भी किया है।

विषयवस्तु—यह ससार तीन गुणों वाला है, स्वामी जी इन तीनों से परे चौथे में रत होने की बात कहते हैं। इस सदर्भ की ये पक्तियाँ उल्लेखनीय हैं—

“तीनों सेती तर्क करि चित चौथे राता।
जिन ये भेद बताईया सो सतगुरु दाता।
ओसों आरत ना बुझै बिन पावस पाणी।
रामचरण ई शब्द की संधि साधां जाणी।”

यह चौथा ‘शब्द’ ‘राम’ है जिसकी संधि साधु ही जानते हैं। यह तीनों गुणों से परे है। इसका रहस्य बतलाने वाला सतगुरु ही है।

कलियुगी योगियों और ब्राह्मणों से स्वामी जी को स्वाभाविक अरुचि है। मुद्रा-भगवाधारी को ससार योगी कहता है किन्तु वह राच्चे अर्थों में योगी नहीं है क्योंकि वह आदि-पुरुष का रहस्य नहीं जानता, ‘सुरति शब्द का योग’ उसे नहीं मिला। वह भीख माँगता है, नाना प्रकार के भोग-विलासों में लिप्त रहता है, योगिनी के साथ निकल जाता है। जीवित अवस्था में वे इतना कर्म कमाते हैं और मरने के बाद ‘पीर’ की सजा से अभिहित होते हैं। ये पंचरस भोगी कलियुग के योगी हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों की खबर लेने में भी वे नहीं चूकते हैं। ब्राह्मण अपनी स्थिति से गिर चुका है और साधुओं से व्यर्थ ‘कुवाद’ करता है।

अभिव्यक्ति पक्ष—निशाणी, चौपाई और दोहा छन्दों में लिखित इस रचना में ६ शब्द हैं। ढोंगी ब्राह्मणों और योगियों का पर्दाफाश करते समय कवि का स्वर तीव्र ही उठा है। भाषा बोलचाल की राजस्थानी हिन्दी है। तथ्य-निरूपण की वर्णनात्मक शैली में इस ग्रंथ की रचना हुई है।

३. बड़े ग्रंथ

स्वामी रामचरण ने अगवद्ध चाणी एव छोटे ग्रंथों के अतिरिक्त नौ बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं—

१. अणमो विलास
२. सुख विलास
३. अमृत उपदेश
४. जिज्ञास बोध

५. विश्वास बोध
६. विश्राम बोध
७. समता निवास
८. रामरसायण बोध
९. दृष्टान्तसागर

उपर्युक्त नौ ग्रथ स्वामी जी के महा सग्रह ग्रथ 'स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणभौ बाणी' के मुख्यांश का निर्माण करते हैं। इन रचनाओं का विस्तार महाग्रथ के ८०० से ऊपर पृष्ठों में हुआ है। इन सभी ग्रथों के सम्पादक एवं लिपिकार स्वामी रामचरण के अवधूत शिष्य एवं उनके आचार्य पद के उत्तराधिकारी स्वामी रामजन हैं। यहाँ इन सभी का सामान्य परिचय एवं सक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत है।

१. अणभो विलास

सम्पादन—स्वामी रामचरण रचित इस महत्त्वपूर्ण ग्रथ का सम्पादन स्वामी रामजन द्वारा माघ सुदी पूर्णिमा, मंगलवार मधन् १८४५ वि० को पूर्ण हुआ। शुभस्थान शाहपुरा में सती के सत्सग में इस 'अणभो विलास' नामक ग्रथ को यह स्वरूप दिया गया।^१

“रामचरण महाराजि के, अणभो छोल अनूप।
ताकी जोड बणाय येह, कीन्हो ग्रंथस्वरूप।”^२

इसी संदर्भ में सग्रहकार रामजन जी द्वारा रचित ग्रथ-महिमा की निम्नलिखित पक्तियाँ महत्त्वपूर्ण हैं—

याको सवाद मीठो दीठो हम चाखियेह,
फीको लगै काम दाम रामजी सू राग है।
उत्तम शब्द सत्य नित जाकी शोभ भारी,
उचारी है गिरा ज्ञान अज्ञता को त्याग है।
भगती भजन मन जीतिवे की गति कही,
गही जो विचारवान वोही बड़भागी है।

१. सवत सख्या सार, अट्ठारा सै पैताल जू।
माघ सुदी भूवार, पूनू पूरण ग्रथ है।
शाहिपुरे शुभ धाम, सत्सगति सताशरण।
ग्रथ वण्यो येह नाम, निज अणभोज विलासजू॥

—अ० वा०, अणभो विलास के अन्तर्गत रामजन का वक्तव्य, पृ० ३२४

२. वही।

अणभं विलास महामुक्ख को निवास जानूं,
बखानू जो कहा येह परम वैराग है।”

ग्रंथ के अन्त में रामजन जी ने उपर्युक्त पक्तियों में स्पष्ट कहा है कि स्वामी रामचरण महाराज के अनुपम अनुभवों को जोड़कर ग्रंथ का रूप दिया। इस पूरे ग्रंथ को २१ प्रकरणों में विभक्त किया गया है। इसको सम्पादक 'अणभो विलास आनंद निवास' नाम देता है।

विषयवस्तु—इक्कीस प्रकरणों में विभक्त इस ग्रंथ के प्रत्येक प्रकरण का नामकरण उसकी विषयवस्तु को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ प्रत्येक प्रकरण के नाम एवं उसके अन्तर्गत आये विषयों की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत है—

प्रकरण सख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
१	अणभो समोध गुरुशिष्यपारख निरूपणम्	त्रिधास्तुति, गुरुसमर्था, गुरुदातार, लोभी गुरु, शिष्यगुरुमुखी-मनमुखी।
२	दुनियागति अपारख निरूपणम्	शिष्यपारख शिष्यप्रतापी, गुरुशिष्य पारख, नृदेह दुर्लभता, अज्ञानि, दुनिया गति।
३	भक्ति विधान टेक प्रतीति निरूपणम्	निष्काम भक्ति, कन्या विक्रैनिषेध, तृष्णा लोभ, सरल भक्ति निन्दा, नहचो प्रतीति, टेक-नकल निन्दा।
४	दास भाव इकतार निरूपणम्	अर्चन भक्ति, दासल्ल, भक्त रक्षा, सतसेवा, प्रणाम महात्म्य, सधाम निन्दा।
५	मनोगति पथ क्रिया निरूपणम्	सुमरण विशेषता, मन विकलता, मन उपदेश, पारपद, पथक्रिया, नाम माहात्म्य।
६	स्वार्थ निषेध निरूपणम्	कलिसमय धर्म, स्वार्थनिषेध।
७	नाम समर्था बीनती विरह निरूपणम्	नाम समर्था, बीनती, विरह प्रेम।
८	घट परचै एकता निरूपणम्	परचय, कारज-कारण, एकता, देवासुर लक्षण, बाजी विस्तार।
९	ज्ञान स्वरूप दृढवैराग्य निरूपणम्	ज्ञानस्वरूप, ज्ञानी अलिप्त, जीवन्मुक्ति, महावैराग्य।
१०	उत्तम वैराग्य अजाचिन बोभ निरूपणम्	आशा निन्दा, ससार सगबर्ज, शुक्ल भिक्षा, याचना निषेध।

- ११ निवृत्ति प्रवृत्ति भेद फकीरी निरूपणम् उत्तम विरक्त, प्रवृत्तिनिन्दा, मिलाप अण
मिलाप ।
- १२ वाचक कुसग निरूपणम् कुसगत्याग, वाचक निन्दा ।
- १३ रामविमुख ससारगति निरूपणम् ज्ञानदग्ध, रामविमुख असाधु, आन देव खण्डन ।
- १४ विश्वास पतिव्रत निरूपणम् विश्वास, व्यभिचार, पतिव्रत ।
- १५ साच असाच कपट अदया निरूपणम् सत्य-असत्य, व्यसन्न-विविध धर्म, स्वभाव
वर्णन, निन्दन विन्दन, हिंसक वर्णन ।
- १६ मायागति निरूपणम् माया-सूक्ष्म माया ।
- १७ भेख पारख निरूपणम् कुबेप निन्दा, स्त्री सन्यास निन्दा, पारख-
अपारख ।
- १८ कामखण्डन शूर कायर निरूपणम् काम-नारी निन्दा, परस्त्रीत्याग, विपद्यगीत
निन्दा, शूरता-कायर ।
- १९ काल चिंतावर्णा पाप-पुण्य फल
निरूपणम् काल-चिंतावर्णा, शुक्ल-कृष्ण कर्म ।
- २० सत्सगपारख साधलच्छ निरूपणम् सत्सग महिमा, सग पारख, मुक्त-लक्षण,
जिज्ञासीलक्षण, साधलक्षण, जगत धर्म ।
- २१ गुरुमहिमा उपदेश निरूपणम् सत महिमा, उपदेश, निर्गविता, गुरुमिलाप
महिमा, गुरुस्तुति ।

ऊपर प्रकरण क्रम के अनुसार विषयों की सूची से स्पष्ट है कि सम्पादक या सग्रहकार ने कितने परिश्रम से ग्रंथ को विषयवद्धता दी थी। विस्तार भय से केवल प्रकरण एव उसके अन्तर्गत आये विषयों की रूपरेखा भर दी गयी है। स्वामी रामचरण ने पूरे ग्रंथ की विषयवस्तु का सार-रूप विवेचन निम्नलिखित पद्यतयों में किया है—

“ये परकाश परम गुरु किरपा,
अणभै तणो विलासम् ।
सुणै सुबुद्धी अति सुख पावै,
कुबुधी होय उदासम् ।
यामे ज्ञान भवित वैराग,
सार ही सार बखाने ।
अणभो शूष लिया कर सतगुरु,
भर्म सबै फटिकाने ।
कर्मकाण्ड पाखण्ड मान मद,
कूर कपट चतुराई ।

ओर अलछि अपराध अजुगी,
 सब निर्मूल कराई।
 भय भँचक यह सब बिहंडन,
 मण्डन अणभौ ज्ञान।
 मम्मोखी सुणि सुमरण करि है,
 उपजावै उर ध्यान।
 राम राम आनद सू गावै,
 पावै परम निवासम्।
 रामचरण गुरुचरणारत्ता,
 ये अणभोज विलासम्।”

स्वामी रामचरण ने ग्रथ के अन्त में गुरु महिमा का सन्दर्भ उपस्थित कर अपने गुरु स्वामी कृपाराम जी का गौरव गान किया है। यो तो सम्पूर्ण सत-साहित्य गुरु-महिमा का अपरिमित भण्डार है किन्तु स्वामी रामचरण अपने गुरु स्वामी कृपाराम की कृपालुता का वर्णन करते जैसे अघाते ही नहीं—

“सतगुरु संत जी किरपाल।
 जीते जगत मायाजाल।
 न्यारे निरजूं अम्भोज।
 पाया जाण अणभौ भोज।

महिमा करत नांही पार।
 सतगुरु नमो जी निरकार।
 उपजै उमंग ज्यूं ज्यूं बोल।
 आवै नांहि महिभा तोल।
 किरपाराम जी किरपाल।
 मो परि भये है ब्य्याल।
 बोले राम ही चरणा।
 में नित्त गुरां की शरणा।”

ग्रथारम्भ में ही स्वामी जी गुरु का अवलम्ब ग्रहण करते हैं। सहस्रो सूर्य और चन्द्रमा के विकास से हृदय में ज्ञान का आलोक नहीं होता, हृदय नयनों में ज्योति तभी आती है जब उसे गुरु ज्ञान का आलोक प्रदान करता है। यथा—

१. अ० वा०, अणभौ विलास, एकविंशमो प्रकरण, पृ० ३२३।

२. वही, अणभौ विलास, एकविंशमो प्रकरण, पृ० ३२३।

“सहस्र सूर शशि कै उदें हीये न होय उजास।
सतगुरु ज्ञान उद्योत सैं हिर्दय होत प्रकास।
हिर्दय होत प्रकास भर्म अंधियारो भागे।
स्वप्नावत संसार जाण सोवत सो जागे।
परख भजै परमातमा रखै न मैली आस।
सहस्र सूर शशि कै उदें हीये न होय उजास।”

इसी प्रकार सत्सग, सत्पुरुष, जिज्ञासु, भक्तजन-महिमा आदि विभिन्न विषयो पर बड़े मार्मिक वचनो से पूर्ण यह ग्रथ है। कतिपय उदाहरण देखना अनुचित न होगा। सत्सग-रहस्य पर प्रकाश डालनेवाली निम्नलिखित पक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं—

“रामबाग है सत्संग।
जामै बैठ कीजे रंग।
प्याला रामरस पीबो।
जासू जुगे जुग जीबो।
जहाँ अतिज्ञान डमरी फूल।
भागे भर्मना सब भूल।
जहाँ निज तरु उत्तम ध्यान।
जाकै लगै फल विज्ञान।
ताको नाहि कबहूँ भंग।
ऐसो वाग है सत्सग।”

‘राम’ और ‘सत’ के सम्बन्ध का यह रूपक भी बड़ा मार्मिक है—

“खान स्वरूपी संत है, हीरा रूपी राम।
रामचरण जन देत है, लेत होय आराम॥”

इसी प्रकार विभिन्न विषयो पर बड़े मार्मिक एव रसयुक्त छन्दों से भरपूर इक्कीस प्रकरणो का यह ग्रथ ‘अणमो विलास’ स्वामी जी के अनुभवो की खान है जिसके अनुभव रूपी हीरो के आलोक से भक्तजनो का मानस जगमगा उठता है।

कला पक्ष

अणमो विलास २१ प्रकरणो मे विभक्त विभिन्न छन्दो मे रचित स्वामी रामचरण की एक सशक्त रचना है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त मे प्रकरणगत विषयो के उल्लेख के साथ आगे वाले प्रकरण का विषय-संकेत भी है। यथा, सोलहवें प्रकरण के अंत का निम्नलिखित

१. अ० वा०, अणमो विलास, प्रथमो प्रकरण, पृ० २११।
२. वही, अणमो विलास, विशमो प्रकरण, पृ० ३१०।
३. वही, अणमो विलास, एकाविंशमो प्रकरण, पृ० ३१६।

दोहा प्रकरणगत विषय का उल्लेख तो करता ही है सत्रहवें प्रकरण के विषय का भी संकेत करता है—

“यह माया विपरीत गति, कह समझाई तोहि।

भेष धार मायारता, जे भाखूं सोहि।”^१

इम ग्रंथ में दोहा, साखी, कवित्त, पद, सोरठा, चौपाई, कुण्डलिया, रेखता, झूलणा, अरेल, इदव, मनहर, शिखरणी, निराज, त्रोटक, बेताल, चामर, त्रिभगी, निशाणी, झपाल, जुगती, पद्धरी नामक छन्दों का प्रयोग कवि ने किया है। सम्पादन के अन्त में उपर्युक्त छन्दों की संख्या का विवरण भी दिया है जो इस प्रकार है—दोहा ३०, साखी २४३, कवित्त ३३, पद ११, सोरठा ५०, चौपाई ३३, कुण्डलिया ६५६, रेखता ३०, झूलणा ७, अरेल ३४, इदव १०, मनहर २७, शिखरणी १, निराज ५, त्रोटक ५, बेताल ५, चामर २, त्रिभगी ३३, निशाणी ३, झपाल ६२, जुगती १, पद्धरी ११।

पूरे ग्रंथ में अभिव्यक्ति के लिए प्रदोत्तर शैली का सहारा कवि ने लिया है। यथास्थान शिष्य-गुरु में हुए प्रदोत्तर सवाद का रूप ले लेते हैं। गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश देने की शैली में स्वामी जी ने अपने अनुभवों से जन-सामान्य को परिचित कराया है। ‘अणभो विलास’ की भाषा राजस्थानी हिन्दी है, जिसमें यत्र-तत्र विदेशी मूल के शब्दों का भी प्रयोग कवि ने किया है। यथा—गजल, फजल, फजीता आदि।

२. सुख विलास

सम्पादन—स्वामी रामचरण की बड़ी रचनाओं में दूसरी रचना ‘सुख विलास’ है। तेरह प्रकरणों की इस कृति का सम्पादन एवं सग्रह स्वामी रामजन जी ने किया था। ग्रंथ के अन्त में सम्पादन सबधी टिप्पणी में स्वामी रामजन ने लिखा है कि कलिजीवन के लिये दयापूर्वक स्वामी रामचरण जी महाराज ने ‘सुख विलास’ के वचन कहे।^२ इसी सदर्भ में सग्रहकार आगे लिखता है—

“रामचरण जी सतगुरु मेरा दया करी है भारी।

जिन ये अणभै बिन उचारे शब्द कहे सुखकारी।

रत्न अमोलक सतगुरु बायक जाकी जोति अनूपा।

ताकी जोड़ ग्रंथ ये कीन्हो सुखविलास सुखरूपा।

यह गुरु महर भई सो ऊपर तब ये जोड़ बणाई।

रामजन शरणागत तुम्हरी सतगुरु रखो सवाई।

१. अ० वा०, अणभो विलास, पष्ठदशमो प्रकरण, पृ० २९०।

२. “रामचरण महाराज सुख विलास बायक कहे।

कलि जीवन के काज, दया विचारी उर मही॥”

—वही, ‘सुखविलास’ के अन्तर्गत स्वामी रामजन का सम्पादकीय,
पृ० ४३०

भुव्र बुद्धि शुद्धि नहि मेरै ये किरपा गुरु कीन्हौं।
जातैं भेद पाय बुद्धि परगट ग्रंथ जोड़ यह चीन्हौं।”

इस ग्रंथ का सकलन एव संपादन स्वामी रामजन ने शाहपुरा में सन् १८४६ अगहन सुदी ३, गुरुवार को पूर्ण किया। सम्पादक ग्रंथ के अन्त में स्वयं इस सूचना का उल्लेख इस प्रकार करता है—

“नगर साहापुरो जान, शुभ सत्संगति धाम है।
ग्रंथ वण्यो परमाण, सुख विलास सुखरूपजू।
अठारा सैं छीयाल, ये सवत सख्या कही।
मिगसिर सुद्धि बिसाल, तीज तिथी गुरुवार है।
भयो सपूर्ण ग्रंथ ये, अर्थ भर्यो रस राम।
कहै सुणै धारण करै, जो पावै सुखधाम।”

इतने स्पष्ट उल्लेख के बाद सम्पादन या सकलन के सबंध में किसी प्रकार के संदेह की गुजाइश नहीं। सम्पादक ने बड़े परिश्रम से सग्रह और सम्पादन किया है। इसे ‘सुख विलास परम निवास’ नाम से अभिहित किया है।

विषयवस्तु

‘अणभो विलाम’ की भाँति ‘सुख विलाम’ भी प्रकरण शैली का तेरह प्रकरणों वाला बड़ा ग्रंथ है। इसमें भी हर प्रकरण का नाम प्रकरण के वर्ण विषय को ध्यान में रखकर रखा गया है। नीचे प्रकरण-क्रम से विषय-तालिका प्रस्तुत है—

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
१.	उत्तम ज्ञान रचना निरूपण	स्तुति-रचना, वर्ण अभिमान निषेध आपो निषेध-मोह वासना, कारण-कारज-सर्वगता, उत्तमता—राम विमुख, पामर, राजनीति-कपटी, निंदक।
२.	गुरुशिखपारख निरूपण	भुवुद्धि, ज्ञानदग्ध, गुरुपारख, विवेक कसोटी, भूमि-विशेषता-बाट, ऋतघनी, मूर्ख-मुर्जादि, इकतार।

१ अ० वा०, पृ० ४३०।

२ वही।

२५

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
३.	मन तिरस्कार नाम उच्चारण निरूपण	दासआशय, मनोगति, हरसा, भटकण निषेध, द्विविधमन, स्वार्थ, जिह्वा उपदेश, नाम महिमा, राम नाम विशेषता।
४.	टेक पतिव्रत-नाम निरूपण	राम नाम प्रभाव, समय धर्म, मूलधर्म-अस्ति-नास्ति, अकालवेअकाल, बीनती, पतिव्रत, व्यभिचार, टेक भक्तद्रोही।
५.	आन भर्म माया खण्डन निरूपण	कपूत-आनदान, निबल-मबल शरण, असल-नकल निर्णय, अज्ञान, लोभमाया, अहिंसा धर्म, जलक्रिया।
६.	साधलच्छ सत्सग पारख निरूपण	मत्सग महिमा, साधलक्षण, सप्रहत्याग, भलादि दोष, नकल-भक्तिनिदा।
७.	साध पारख निरूपण	प्रवृत्तिनिन्दा, निर्गुणक्रिया-गर्वापण, आरभ तिरस्कार, साधु-असाधु।
८.	भेपलछ वाचक कहणी निरूपण	साधारण धर्म-वर्णाश्रम धर्म, निर्गुणा-सुगुणा, विनय विवेक, अविनय विवेक, ग्रही गुरु निषेध वचक निषेध।
९.	मिलाप अण मिलाप निरूपण	आशय मिलाप, सज्जन मिलाप—व्यवहार परीक्षा, धर्मधर्म परीक्षा, विवाद निदा, साध-पारख, असत्य भाषण, सत्यमित्र।
१०.	कामखण्डन जिज्ञास निरूपण	काम व्यभिचार निन्दा, गाली गाणो निषेध, लम्न जिज्ञासु, पाक नापाक।
११.	उपदेश शूरापण निरूपण	असाध्यरोग- मित्रकपट, उपदेश, श्रद्धा भक्ति धर्मशूर।
१२.	चिन्तावणी विरक्तपणो निरूपण	चिन्तावणी, नरदेह दुर्लभता, काल, ज्ञान-भक्ति-वैराग्य।
१३.	ग्रथ सख्या निरूपण	ग्रह दुःख, आना खण्डन, भजनानन्द, शरण प्रभाव, गुरु-स्तुति, शिष्य दीनता।

स्वामी रामचरण ने सुख विलास के आरम्भ में गुरु की वदना 'दातार' के रूप में की है। उस जैसा दाता ससार में दूसरा नहीं। राम शब्द की प्राप्ति उसी से होती है। राम-

नाम का स्मरण सुख का कारण है। सुख क्या है? वह कैसे प्राप्त होता है? शिष्य के इन प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने सरलतम शब्दों में दिया है—

“सुण अर्ज गर्ज कर कहै आप।
सुख रूप जान शिख राम जाप।
जप राम जाप सुख धाम जाहु।
जहाँ अमित सुख आनद पाहु।
तहाँ मिलै अनत साधू सुछद।
ते बहुरि आय धारे न जिद।
करि भजन सजन या विधि समाहु।
कहू सहित रख्या उपाउ।
प्रथम हेतु ये सुख विलास।
नित रहो शिष्य रचना उदास।”

राम का जाप सुख रूप है, अतः उसकी प्राप्ति भजन है। ‘सुख विलास’ के उद्देश्य पर भी यहाँ प्रकाश पड़ता है। ‘सुख विलास’ लिखने का प्रथम कारण यही है, वह शिष्य की ‘रचना’ से निर्लिप्त रहने का उपदेश देता है। ‘रचना’ (कर्ता की सृष्टि) से सम्बन्धित कवि की निम्नलिखित पक्तियाँ बड़ी मार्मिक हैं—

“रामचरण करतार की रचना धरणि अकास।
जाके भीतर बण रह्यो सब जीवा को बास।
सब जीवां को बास किते बुख सुख बरता ही।
केइ करता सूं विमुख केई सन्मुखगुणगाही।
केई जगत् रत हूवै रह्या केई मत्त उदास।
रामचरण करतार की रचना धरणि अकास।”^१

वह कर्ता की सृष्टि को देखकर आश्चर्यान्वित है—

“नारायण का नगर को, इचरज कह्यो न जाय।
केई हर्ष आनंद करै, केई करै हाय हाय।”^२

सृष्टिकर्ता के कर्तव्य अनुल्लेख्य है, कवि उन कर्तव्यों से निर्बन्ध रहने एव राम से बँधने का सदेश देता है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों की चर्चा अलग-अलग प्रकरणों में स्वामी

१ अ० वा०, सुख विलास, प्रथम प्रकरण, पृ० ३२५।

२ वही।

३. वही, पृ० ३२६।

जी ने का है। ग्रथ के अन्तिम प्रकरण के अन्त में 'अणभो विलास' की भाँति ही अपनी दीन-हीन अवस्था और गुरु महिमा का वर्णन कवि ने किया है। यह सुख विलास गुरु कृपा से विलम्बित हुआ है। गुरु-वदना के निम्नलिखित छंदों के साथ इस ग्रथ को स्वामी रामचरण ने पूर्ण किया है—

परम सुख दातार सतगुरु किरपाराम जी।
कीन्हो मोर उधार, महाकाल कलिजुग महीं।
यह निज सुख विलास, रामचरण पायो खरो।
होय नहीं अब नाश, अविनाशी गुरु पद लह्यो।”

कला पक्ष

सुख विलास ग्रथ की विषयवस्तु को सपादक एव सग्रहकार स्वामी रामजन ने तेरह प्रकरणों में प्रकरणबद्ध किया है। ग्रथ के अंत में सम्पादक ने ग्रथ में प्रयुक्त छंदों की सख्या भी गिना दी है। ग्रथ में प्रयुक्त छन्द एव उनकी सख्या इस प्रकार है—

दोहा १८, माखी ३३१, कवित २८, सोरठा ४०, धुण्डलिया ३९५, पद १०, चोपाई ३३, रेखता १५, झूलणा ८, सबैया १५, अरेल २३, मनहर ८, तोटक ६, निसाणी २, झपाल २४, उद्धोर १, गीतक १, पद्धरी ९, भुजयी १, वेताल ८, मोतीदाम १ और त्रिमयी २०।

'अणभो विलास' की भाँति इस ग्रथ में भी स्वामी रामचरण ने प्रश्नोत्तर शैली अपनायी है। विषय-निरूपण से ही प्रश्न निकालकर उसके उत्तर में सविस्तार व्याख्या द्वारा कवि एक विषय से दूसरे विषय पर पहुँचता है और अन्त में पूरे प्रकरण का संक्षेप एक पवित में बतलाकर दूसरी पवित द्वारा अगले प्रकरण का विषय निदेश भी कर देता है। जैसे छठे प्रकरण के अंत में उल्लिखित निम्नलिखित दोहा प्रकरण गत विषयों की चर्चा के साथ ही अगले सातवें प्रकरण के विषय का भी निदेश करता है।

“साधू लछ संगति परख, कही सकल ये जान।

प्रवृत्ति लछ जन पारख्या, आगे कहूं बखान।”^२

इस ग्रथ की भाषा भी राजस्थानी हिन्दी है। स्थानीय शब्दों, मुहावरों, कहावतों एव विदेशी मूल के शब्दों का धडन्ले से प्रयोग करने में स्वामी रामचरण ने पटुता दिखलायी है। प्रयोग के दो-एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं। यथा—ऊभा उभ भिलाप, जाके पील्यो नेतरा ताकू सब पीला दर्शान्त, जे बहुतो मेलप वणै सो खडभड बधि जाय, आदि।

३. अमृत उपदेश

सम्पादन—स्वामी रामचरण के बड़े ग्रथों में तीसरी एव महत्त्वपूर्ण कृति 'अमृत उपदेश' का सपादन भोलबाडा रामद्वारे में रामजन जी द्वारा सवत् १८४४, माघ बदी द्वादशी

१. अ० वा०, सुख विलास, त्रयोदश प्रकरण, पृ० ४२९।

२. वही, सुख विलास, षष्ठ प्रकरण, पृ० ३७७।

को पूर्ण हुआ। सम्पादक ने ग्रंथ के अन्त में 'ग्रंथ उपमा' शीर्षक के अन्तर्गत इस भाष्य का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया है—

“राम द्वारे धाम, भीलाडो निज नगर जू।
कहै राम ही राम, ये अमृत उपदेश जू।
अणभै छील अगाध, रामचरण महाराज की।
सतगुरु के परसाद, ग्रंथ जोड कहि रामजन।
अठारा से चम्माल, संवत सख्या ये कही।
वण्योज ग्रंथ रसाल, मकर मास बिद द्वादशी।”^१

इसी सदर्भ में सकलनकर्ता गुरु कृपा से अमृत उपदेश के १५ प्रकाशों के जोड़ने का उल्लेख करता है—

“ये अमृत उपदेश के, पंचदश परकास।
रामजन गुरु महरसुं, जोड करी निजवास।”^२

इस ग्रंथ को कवि ने 'अमृत उपदेश आनन्द प्रवेश' नाम से अभिहित किया है।

विषयवस्तु

अमृत उपदेश की विषयवस्तु का आरम्भ कवि गुरु-वदना से करता है। वह गुरु और राम का अन्तर समाप्त कर उन्हें गर्वन्यायी देखता है—

“राम मई गुरु जाणिये गुरु मई जाणों राम।
गुरु मूरति को ध्यान उर रसना उचरै राम।
रसना उचरै राम भर्मना उर मैं नाही।
गुरु गोविन्द तन एक देख व्यापक सब माही।
रामचरण कहाँ जाइये घट दध कोइ न ठाम।
राम मई गुरु जाणिये गुरु मई जाणो राम।”^३

१ अ० वा०, अमृत उपदेश के अन्तर्गत रामजन रचित 'ग्रंथउपमा', पृ० ५०९।

२ वही, पृ० ५०९।

३ वही, अमृत उपदेश, प्रथम प्रकाश, पृ० ४३१।

पन्द्रह प्रकाश के इस ग्रंथ में प्रकाशों के अनुसार निरूपित विषयों की तालिका नीचे प्रस्तुत है—

प्रकाश संख्या	प्रकाश का नाम	प्रकाश निहित विषय
१.	काज अकाज भेद निरूपण	त्रिधा-स्तुति, गुरु-ब्रह्म एकता, अमृत निरूपण, त्रिगुण रचना, काज अकाज भेद ।
२.	गुरुशिष्यपारख निरूपण	लोभी गुरु, शिष्यविश्वास, आज्ञाकारी मनमुखी, शिष्य परीक्षा ।
३.	दास कुदास भेद निरूपण	भक्ति माहात्म्य-निविध भक्ति, ब्रह्म निरूपण, देवलक (कुदास) निन्दा, अज्ञान निन्दा ।
४.	संग कुसंग साध लक्ष्य निरूपण	संत लक्षण—निरारंभ भिक्षा, संतदर्श महात्म्य, साध परमार्थी-संतमहिमा, सत्संग महिमा, तन कुसंग ।
५.	मनोगति धर्म उपासना निरूपण	दृढ़ उपासना, मन की बाण, विरह, प्रेम ।
६.	त्रिधा भक्ति	सर्वगत भावना प्रतीति, बीनती, भजन दुर्लभता, भक्ति सिद्धान्त ।
७.	विरक्त वैराग्य निरूपण	तोत्र वैराग्य महात्म्य, निर्ममत्व, वासना त्याग—ज्ञानतृप्ति, माया त्याग ।
८.	स्वार्थ काम खण्डन निरूपण	सरक्त विरक्त भेद, स्त्री त्याग, स्वार्थ काम गति, गणिका निषेध, यति लक्षण ।
९.	माया तृष्णा गति निरूपण	माया चरित्र—मद्यपान निषेध, उत्तम माता, तृष्णा लोभ, चौर-जूष निन्दा ।
१०.	विधि निषेध निरूपण	संतोष-शांति, पशु बुद्धि, पारधी निन्दा, अवगुणी, जगत कुचाल ।
११.	पुण्य पाप विश्वास बेविश्वास निरूपण	पाप पुण्य भोग, जीवत साफल संत वृत्ति, अपारहित, निराश वृत्ति, उवरदूषण ।
१२.	पारख साध असाध गति निरूपण	गुण वस्तु अधिकार, कपट निन्दा, शून्य हृदय, संत असंत लक्षण, ज्ञानी के पाप जाय नहीं, मर्यादा वर्णन ।
१३.	निबलसबल करणी/अकरणी निरूपण	कुकवि कहणीरहणी, आनदेव खंडन, दुर्जन मित्रता ।
१४.	कायरशूरहंसबुग भेक्ष निरूपण	हंसबुगवेष, काम, कायर, लज्जा, यति-शूर ।
१५.	गुरुस्तुति संख्या निरूपण	सत्यप्रशंसा, निन्दक, शिष्यदीनता, गुरुस्तुति ।

उपर्युक्त पन्द्रह प्रकाशो मे विभिन्न विषयो का समावेश स्वामी जी ने किया है। आध्यात्मिकता एव लौकिकतापरक विषयो पर विचार कर अत मे नाम-स्मरण की महत्ता एव गुरु-गहिमा का प्रतिपादन वे करते ह। लौकिकता के जहर से बचने के लिए अखण्ड नामो-चचारण का अमृत ग्रहण करने की बात वे बतलाते है। यथा—

“अब सुन शिष अमृत की बाता।
जातै मिटै जहर की धाता।
अमृत नाम अखण्ड उचारा।
जन पीवे अमृत की धारा।”^१

इस अमृत का स्वाव रमना मे ही होता है जव उमसे राम का नाम अखण्ड गति से लिया जाता है—

“रामहि राम अखण्ड उचरही।
तब ही रसना अमृत झरही।”^२

राम और समार का सम्बन्ध अग्नि और धूम जैसा है। जैसे अग्नि से धुवाँ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार राम से सृष्टि हुई है, सृष्टि से राम नहीं—

“धोम अग्नि सूं प्रगटै अग्नि धोम सूं नाहि।
रामचरण यू राम जी समझ देखि मन माहि।

ऐसैं जगत राम तै होई।
राम जगत तै होइ न कोई।”^३

तीसरे प्रकाश मे स्वामी रामचरण भक्ति, भक्ति-महिमा, भक्ति के भेद आदि विषयो की विशद चर्चा करते हे। निम्नलिखित बुण्डलिया मे वे गंगा-गया के स्थान पर भक्ति-गंगा की महिमा बखानते है—

“रामचरण गंगा गया निर्मल करै न कोय।
राम भक्ति भागीरथी करैस निर्मल होय।

१ अ० वा०, अमृत उपदेश, प्रथम प्रकाश, पृ० ४३२।

२ वही, पृ० ४३२।

३. वही, पृ० ४३३।

करैस निर्मल होय सब विख्यात बखानै।
गंगा गया स्नान किया ताहि कोइ न जानै।
ऊच-नीच कुल का करम भवती डारै धोय।
रामचरण गंगा गया निर्मल करै न कोय।”^१

स्वामी जी की दृष्टि में सुखी वही है जिसकी वासना समाप्त हो गई है। सप्तम प्रकाश की ये पक्तियाँ इस सदर्भ में देखिए—

“जिनकी उठ गई वासना सो सदा सुखी दखैश।
भल एक आसण रही भल विचरो चहुँ देख।
भल विचरो चहुँ देख कियो जिय को निस्तारो।
कै जागो कै सोय कामना नहीं पसारो।”^२

इसी प्रकार अष्टम प्रकाश में सरक्त विरक्त की गति की चर्चा स्वामी जी करते हैं। कवि सरक्त की तुलना चन्द्रमा से करता है क्योंकि उसमें घटने-बढ़ने का दोष है और विरक्त की सूर्य से क्योंकि वह सदा एकरसता के गुण से भरपूर है। यथा—

“रवि कै आथ्या रेंग होइ उदै भया दिन होय।
शशि ऊप्या नांही विवस आथ्या निशा न कोय।
आथ्या निशा न कोय साध यू चाहि अचाही।
चाही शशि समान अचाही अर्क सवा ही।
रामचरण लछ अलछ कूं लखै विचक्षण सोय।
रवि कै आथ्या रेंग होइ उदै भया दिन होय।”^३

इस प्रकार विभिन्न विषयों का निरूपण करते हुए स्वामी रामचरण पन्द्रहवें प्रकाश में आकर एक अन्त-साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। अब तक के ग्रंथों में इन्होंने अपने गुरु कृपाराम जी का गौरव-गान किया है। पर इस ‘अमृत उपदेश’ में अपने दादा गुरु सतदास जी की गरिमा का वर्णन करते हुए अपने गुरु कृपाराम जी को उनका पुत्र बतलाते हैं। यथा—

“संतदास अवतार जू, उचरे नाम रसाल।
ता प्रजजन प्रगट भये, कृपासिंधु किरपाल।

१ अ० वा०, अमृत उपदेश, तृतीय प्रकाश, पृ० ४४३।

२. वही, सप्तम प्रकाश, पृ० ४६७।

३. वही, अष्टम प्रकाश, पृ० ४६७।

कृपासिंधु किरपाल को कृपाराम जी नाम।
रामचरण पर करि कृपा सही करायो राम।”

कला पक्ष

‘अमृत उपदेश’ ग्रंथ को सम्पादक ने प्रकाशो में बाँधा है। रचना के १५ प्रकार निम्न-लिखित छंदों में अभिव्यक्त हुए हैं—पद, माखो, त्रिशगी, मनहर, कवित कुण्डलिया, दाहा, मोतीदाम, भुजगी, पदरी, क्षपाल, निसाणी, रेखता, सारठा, सवैया, चौपाई, अरेल, झूलणा। ‘ग्रंथ उपमा’ में संपादक ने छन्दा की सख्या भी गिनायी है। पद ४, सागी १८५, त्रिशगी १४, मनहर २२, कवित २७, कुण्डलिया ५४२, दूहा ३६, मोतीदाम १, भुजगी ६, पदरी १, क्षपाल १९, निसाणी ५, रेखता १०, सारठा १३, सवैया ६, चौपाई २१, अरेल ११, झूलणा १।

इन विभिन्न छंदों में वर्णित ‘अमृत उपदेश’ का वर्ण्य विषय उपदेशपरक शैली में लिखा गया है। शिष्य-गुरु वाली प्रश्नोत्तरी शैली के भी दर्शन होते हैं, जिसमें उपदेशात्मकता का प्राधान्य है। ग्रंथ की भाषा राजस्थानी हिन्दी है। बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले विदेशी मूल के शब्दों का प्रयोग कवि ने बेहिचक किया है। प्रकाशित वाणों के ७८ पृष्ठों में इस ग्रंथ का विस्तार है।

डॉक्टर अमरचन्द वर्मा इसे स्वामी रामचरण की एक महत्त्वपूर्ण कृति घोषित करते हुए कवि के विषय प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हैं—“यद्यपि विवेचित विषयों के चुनाव में कोई नवीनता नहीं है, तथापि प्रस्तुतीकरण की विविधता में नवीनता अवश्य है।”

४. जिज्ञास बोध

सम्पादन—स्वामी रामचरण की चौथी बड़ी कृति ‘जिज्ञास बोध’ के शोधकर्ता के रूप में स्वामी रामजन का नाम ‘ग्रंथ उपमा’ शार्धक में आया है। स्वामी रामजन ने अपने द्वारा सम्पादित ग्रंथों के अंत में उक्त शार्धक के अन्तर्गत ग्रंथ की विषयवस्तु की सक्षिप्त चर्चा, सम्पादन का समय एवं स्थानादि का उल्लेख किया है। यह ‘जिज्ञास बोध’ स्वामी रामचरण के शब्दाभूत का सार है जिसे रामजन जी ने प्रकरणबद्ध रूप में सम्पादित किया। इस ग्रंथ का नाम जिज्ञास बोध है।^१ इस ग्रंथ का निर्माण (संपादन) शाहपुरा में हुआ जिसकी निर्माण तिथि कार्तिक बदी २, सोमवार सवत् १८४७ विक्रमी है। यथा—

१ अ० वा०, अमृत उपदेश, पचदश प्रकाश, पृ० ५०८।

२ डॉक्टर अमरचन्द वर्मा—स्वामी रामचरण . एक अनुशीलन, पृ० ११६-१७।

३. “रामचरण महाराज का शब्द सुधा मई सार।

रामजन ताहि सोधि कै कीन्हो ग्रंथ विचार।

“शाहिपुरै सानंद सू, संतां धरण निवास।
सतगुरु किरमा सू बण्यो, ग्रंथ बोध जिज्ञास।
अठारा से संतालि कै, संवत कालिक मास।
बही दोज सोमवार बिन, पूर्ण ग्रंथ जिज्ञास।”^१

श्यामी रामजन द्वारा इक्कीस प्रकरणों में विभाजन का स्पष्ट संकेत भी उनकी निम्नलिखित पक्तियों में मिलता है—

“जिज्ञास बोध उर सोधि करि, रामगुरु मम शीश।
जोड़ बणाई रामजन, ये प्रकरण इकीश।”^२

प्रकाशित वाणी के १३३ पृष्ठों में इस ग्रंथ का विस्तार है। इसे कवि ‘जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध’ नाम देता है या सम्पादक द्वारा नाम से अभिहित करता है।

विषयवस्तु

जहाँ तक विषयवस्तु का प्रश्न है ‘जिज्ञास बोध’ में कवि ने अन्य ग्रंथों में आये पुराने विषयों को ही लिया है। प्रकरणगत विषय-विस्तार की तालिका प्रत्येक प्रकरण के नाम के समक्ष अंकित है—

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
१.	जिज्ञामजोग गुरु पारख निरूपण	गुरुवदन, जिज्ञास साधन, भक्त चरणरज महात्म्य, गुरुपारख, गर्वालक्षण-गुरु भेद।
२.	शिख पारख धरण बीनती निरूपण	शिष्य लक्षण, आज्ञाकारी, आज्ञाभ्रष्ट, धरण-प्रभाव, विनय।
३.	भक्ति नहचो बदगी निरूपण	भक्ति महात्म्य, भक्तिविमुख निंदा, संतसेवा भजन, बन्दगी, नहचै, इकतार, मन्दभाग।

कीन्होँ ग्रंथ विचार जोड़ परकरण बणाया।

न्यारे न्यारे भेद देवा का देश मिलाया।

ग्रंथ नाम जिज्ञास ये शुद्ध बोध सुख धाम।

याहि विचारै वास होइ सो पावै पद राम।”

—अ० वा०, जिज्ञास बोध के अन्तर्गत रामजन रचित ‘ग्रंथ उपमा’, पृ० ६४३-४४।

१. वही, पृ० ६४४।

२. वही, पृ० ६४४।

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
४.	नाम महिमा सुमरण	भजन चचलता-रसना, मन उपदेश, भजन विशेषता, सुमरण विधि, नाम महात्म्य, राम शब्द विशेषता, परचय
५.	ज्ञानस्वरूप वैराग्य विरक्तपणो निरूपण	ब्रह्मज्ञान, ज्ञान-वैराग्य मिश्रित उत्तम आतुर-विरक्तता, विदवासणात् ।
६.	असल फकीरी लोभ संतोष निरूपण	भगत शत्रु, असल फकीरी, चाहि तिरस्कार, संतोष ।
७.	तूष्णा जानना तिरस्कार प्रवृत्ति निरूपण	प्रवृत्ति, निवृत्ति दृष्टान्त, उच्चवृत्ति, याचा निन्दा, तूष्णा-समतप, अविद्या वर्णन ।
८.	आशा स्वारथ मतलब प्रहार निरूपण	आशा नदी, दासदृढता, मनलब, कलिजुग, बरदान क्षापदान
९.	बहुलगति फोकट सिद्ध तिरस्कार-निरूपण	आच्छ पतित (बेषत्याग) विकल्पन भर्मफोकट सिद्धि ।
१०.	लच्छ करणी रामदया निरूपण	वक्तृश्रोता लक्षण, शुद्धकरणी, सतवाणी महिमा, गुणी-अवगुणी ।
११.	शूर कायर लच्छ निरूपण	शूरातण, मनदल, कायरता ।
१२.	रामविमुख सबलनिबल धर्म निरूपण	राम विमुख, दान दढता, सबल निबल धर्म, संसारी सशय रूप ।
१३.	मायागति भेष निरूपण	माया की सबलता, पराधीनता-स्वाधीनता, काषाय धारण भजन सिद्धान्त, उत्तनत्यागदृष्टान्त
१४.	साधलच्छ निरूपण	संतलक्षण, अलिप्तता, सतवातार, सतनिर्दोषता ।
१५.	आसौमिलाप बुबुद्धिगति निरूपण	आशय मिलाप, कपटी, बुबुद्धि, भाग्यहीणता ।
१६.	सत्सग पारश्व कुसग त्याग निरूपण	सत्सग प्रभाव, मत महत्त्व, जाणरणो विवेक, कुसगति ।
१७.	काम कुसग खण्डन शील निरूपण	कामी निन्दा, परस्त्रीत्याग, कुगीत निन्दा, नारी चरित्र, ब्रह्मचर्य ।
१८.	निन्दक विदक कर्म साच झूठ-निरूपण	निन्दक, सत्यअसत्य, पचविवेक ।
१९.	जतमत दया अदया निरूपण	सग्रही निग्रही भेद, यति सती, हीन विवेक, दया निरूपण, माम निदा ।
२०.	चिंतावणी जोग निरूपण	चिंतावणी, देह मलिनता ।
२१.	गुरुस्तुति ग्रंथ सख्या निरूपण	न्याव निसाफी-स्वामि धर्म, राजनीति, उपदेश, गुरुदात्तार, गुरुअक्ति प्रस्तुति ।

एक विषय को नवीन ढंग से कहने में स्वामी रामचरण पटु हैं। 'जिज्ञास बोध' में यद्यपि उन्होंने पीछे विवेचित विषयों को ही पुनः लिया है पर कथन की नवीनता के कारण विषय भी नया होता गया है। कवि इस ग्रंथ का आरम्भ भी गुरु-महिमा में ही करता है। स्वामी जी गुरु की समता मादो की घटा से करते हुए कहते हैं—

“रामचरण भाद्र घटा वर्ष करे बहु चाल।
यूं सतगुरु दाता ज्ञानधन शिखार करे सुकाल।”^१

गुरु की गरिमा उन्होंने गुरु को गोविन्द में गुरु बता कर की है—

“गुरु गोविन्द सूं अधिक है गुरु मिल गोविन्द पाय।
रामचरण भारी वस्तु हृत्की कहीं न जाय।”^२

दूसरे प्रकरण में स्वामी जी ने दो प्रकार के गुरु का निवेश किया है—१ मीला, २ उज्ज्वल। यथा—

“गुरु कहावै जगत में पं मीला उज्ज्वल होय
मीला गुरु मीला करे लोक बिगाड़ें दोय।
लोक बिगाड़ें दोय, ऊजला ऊजल करि है।
सुजवा होय संसार बहुरि परलोक सुघरि है।”^३

किन्तु उज्ज्वल गुरु बिरला होता है—

“उज्ज्वल तो बिरला गुरु, कोई कोई साजस।
मीला मंगता मोकला, जाका फूटा मन्न।”^४

तृतीय प्रकरण में स्वामी रामचरण भक्ति-महिमा का उल्लेख करते हैं। भक्ति को उन्होंने भवजल पार करने के लिए पोत कहा है।^५ जो भक्ति में तन्मय हो गए उन्हें परमात्म-पद की प्राप्ति हो गई।^६ चतुर्थ प्रकरण में स्वामी जी मन की समीक्षा करते हैं। उनके अनुसार विचलित मन की तृप्ति कहीं सम्भव नहीं।

१. अ० वा० जिज्ञास बोध, प्रथम प्रकरण, पृ० ५१५।

२ वही।

३. वही, द्वितीय प्रकरण, पृ० ५१८।

४ वही।

५ “भक्ति भवनीर पर जान में पोत है बहुत नर-नारि बधि पाय हूवा।” वही, जिज्ञास बोध, तृतीय प्रकरण, पृ० ५२५।

६. “भक्ति माहि जो मिले कले परमात्म पद कूं।”

“बिचलया मन की बिचलता कहीं न तिरपति होय।
जो देखे जापर चलै धिरता यहै न कोय।”^१

उनकी दृष्टि में भागवत-गीता-श्रवण, नित्य नेम, स्नानादि सभी व्यर्थ है यदि मन का मल कागमा नहीं मिटती।^२ इसके लिए वे सत्सग की आवश्यकता समझते हैं। सत्सग का कच्चा मन सत्सग में ही पकता है—

“काची मन संसार को सो पाके सत्संग माँहि।”^३

इसी प्रकार के अन्त में नाम-स्मरण का चमत्कार बतलाते हुए कहते हैं कि ‘गम-रटन’ में मरण का भय दूर हो जाता है और ‘अनहद’ की मद् ज्योति जागृत होती है।^४ और तब—

“जागी जोति जगत गुखश्या, परश्या अगम सखाना बे।
रसना बिना रामधुनि लागी, जानै सत सुजाना बे।
गगन मण्डल में गाजै अनहद सुणि है बिन ही काना बे।
चरण बिना जहाँ नुत्य करत है, देखत है ब्रह्म दाना बे।
भाँति भाँति सुखवाई नाटक प्रेममग्न गलताना बे।
रीझ रमइया भोजाँ बकसी, जामण मरण मिटाना बे।”^५

इसीलिए कवि कहता है—

‘रामरसायण अजब सार का सार रे।
पीया प्रेम उपाय गया जग पार रे।
नित्य निरंजन राम मिल्या जाइ रास है।
परिहा रामचरण निज ज्ञान भयो परकाश है।’^६

१. अ० वा०, जिज्ञास बोध, चतुर्थ प्रकरण, पृ० ५३२।

२. भागवत सुणै गीता गुणै, नित्य नेम करै सजान।
मन मल मिटै न कामना, तो मण सुण रहे अज्ञान।” —वही पृ० ५३३।

३. वही, पृ० ५३३।

४. “सकल सुखधाम आरामकर राम हैं अष्ट ही जाम धुनि एक लागी।
राम ही चरण अब मरण का भय मिट्या धुरत अनहद सब जोति जागी।”

—वही पृ० ५४०।

५. वही, पृ० ५४०।

६. वही, पृ० ५४०।

इसी प्रकार कवि विभिन्न लौकिक एवं आध्यात्मिक विषयों का स्पर्श करता हुआ इनकी-
मन्त्रे प्रकरण में मर्मार्थं गुरु की समर्थाई की प्रशंसा में रत हो जाता है—

‘मुरसब का दीदार कै, सदकं करुं शरीर।
दे अलह इलफ की बंदगी, जिन कादया भ्रम अंजीर।’^१

कला पक्ष

‘जिज्ञास बोध’ की ग्रंथ के सम्पादक ने उनकीस प्रकरणों में विभक्त किया है। इसकी पृष्ठि वे स्वयं स्वकथन में करते हैं—‘राम जन्म गुरु शरण जोडे, ये प्रकरण इकबीरा है।’ इस ग्रंथ में आये छन्द एवं उनकी सग्या भी इसी में उन्होंने गिनायी है। दोहा २९, माखी ३६८, कवित ५४, पद ६, सवैया ६, मनहर २६, कुण्डलिया १०३७, रेखता ८, झूलणा ७, त्रिमगी १४, अरैल ३७, पढरी २, चौपाई ५, झपाल १२, सुजगी १, सोरठा १४ और वेत्तार ५।

स्वामी रामचरण के इस ग्रंथ में तथ्य निरूपण शैली की गम्भीरता दृष्टिगोचर होती है। गम्भीर आध्यात्मिक विषयों के विवेचन में आत्मानुभूति का प्राधान्य हो गया है। यत्र तत्र प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी विषय की विवेचना कवि ने की है। ‘जिज्ञास बोध’ की भाषा राजस्थानी हिन्दी है पर बोलचाल के विदेशी मूल के शब्द भी प्रचुरता से प्रयुक्त हुए हैं। दीदार, मुगोद, मुरसब, आगिकी, अलह, इलफ, आगिक, दरिया आदि अनेक शब्दों का निःसंकोच भाव से समावेश करने में कवि चूका नहीं है।

विश्वास बोध

सम्पादन—‘अणभो विलास’ और ‘जिज्ञास बोध’ के बाद ‘विश्वास बोध’ स्वामी रामचरण की अत्यधिक प्रकरणों वाली तीसरी एवं नई बड़ी कृतियों में पाँचवी कृति है। ‘ग्रन्थ उपमा’ के अन्तर्गत स्वामी रामजन इस ग्रन्थ की सम्पादन तिथि, स्थान और ग्रन्थ-गरिमा का उल्लेख करने हैं। ग्रन्थ सम्पादन के सन्दर्भ में उनकी ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं—

“रामचरण सहाराज रूप।
जिन कहे ब्रह्म बायक अनूप।
ताहि जोड़ कियो निज ग्रंथ येह।
विश्वासबोध अति सुधा मेह।

१ अ० वा०, जिज्ञास बोध, एकविंशोप्रकरण, पृ० ६४२।

२. वही, जिज्ञास बोध के अन्तर्गत रामजन रचित ‘ग्रन्थसंस्था’ शीर्षक, पृ० ६४४।

गुरुदेव भेव दाख्यो दयाल।
 महाराज मोहि कीन्हों निहाल।
 तब वई बुद्धि साराग सार।
 जब ग्रंथ जोड कीन्हो विचार।
 परकरण प्रगट जानो इकीस।
 मधि रामभजन कारण बरीस।
 गुरु रामचरण जी कृपा कीन।
 ताहि चरण चित मोर लीन।
 कर जोडि जोड़ि कह रामजन्म।
 विश्वास बोध सुख परमधन।
 कोइ घाट बाध जो जोड़ होय।
 सब क्षमा कीजियो संत सोय।
 गुरु शरण लह्यो निजनाम धन।
 दासानुदास कह रामजन्म।”

उपर्युक्त पंक्तियों में स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण द्वारा उच्चरित अतुल्य ब्रह्म-वार्णा को स्वामी रामजन जी ने ग्रन्थ रूप दिया जिसमें उन्होंने २१ प्रकरण बनाये। ग्रन्थ-संग्रह में यदि कहीं घटवढ की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए सग्रहकार सभी सन्तों से क्षमाप्रार्थी भी है।

इस ग्रन्थ का सम्पादन स्वामी रामजन ने भाद्रपद सुदी १४, गुरुवार संवत् १८४९ वि० को भीलवाड़ा नगर के रामद्वारा धाम में पूर्ण किया—

“अठारा सै गुणचास, सबत भाद्रप मास सुवि।
 पूर्ण ग्रंथ प्रकाश, चतुर्वशी गुरुवार है।
 रामद्वारो धाम, भीलेड़ो निज नगर जू।
 पाय परम आराम, ग्रंथ जोड़ कहि रामजन।”

प्रकाशित वाणा के १२८ पृष्ठों में यह ग्रन्थ पूर्ण मुद्रित है। इसे 'विश्वनास बोध आत्म-बोध' नाम दिया गया है।

विषयवस्तु

विश्वनास बोध में यद्यपि अधिकांशतः पूर्व निरूपित ग्रन्थों के विषयों की चर्चा ग्रन्थकार ने की है फिर भी 'साकार निराकार निर्णय', 'उस्क इवतार', 'शुद्ध निर्वेद',

१. अ० वा०, विश्वनास बोध की 'ग्रन्थ उपमा', पृ० ७७२।

२. वही, विश्वनास बोध की 'ग्रंथ उपमा', पृ० ७७२।

‘श्रृंगार गायन निन्दा’ जैसे नये शीर्षकों का समावेश भी दीख पड़ता है। प्रकरणबद्ध विषय तालिका नीचे प्रस्तुत है—

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
१.	होतव विश्वास निरूपण	त्रिधा स्तुति, गुरु विशेषता, गुरु भिलाप-महिमा, विश्वास-विधि-होतव, धर्म-प्रशंसा।
२	गुरु शिष्य लक्षण पारस्व निरूपण	गुरुकल्पवृक्षा, गुरुसमर्था, कुगुरु-लोभीगुरु लक्षण, शिष्य लक्षण, कृतन्नी।
३.	मुमरुण नाम विरह प्रचह निरूपण	रामनाम महारम्य, भजन अधिकार, साकार निराकार निर्णय, रामनाम विशेषता, विरह बोलती, तन्व-परिचय।
४	भक्ति बोलती शरणा निरूपण	अद्वैतज्ञान-कर्मजाति, उत्तमचलण-देहात्मभिन्नता, ग्रही भक्तिकठगता, भक्ति अधिकार-आपो अर्पण, शरण-वीनती, शरण प्रताप।
५.	पतिव्रत इकतार नहचै निरूपण	इस्क इकतार, व्यभिचार निन्दा, पतिव्रत महात्म्य, मनस्विता, निश्चय।
६.	ज्ञान-वैराग्य निरूपण	अद्वैतज्ञान महात्म्य, ज्ञानी अलिप्त, समता वृष्टान्त, ज्ञानरक्षा, शुद्ध निवेद, वावै दुख।
७.	अजाची वैराग्य जगत तिरस्कार निरूपण	गर्वापण, अयाची वैराग्य, ज्ञान वैराग्य अनुक्रम, श्रृंगार गायन निन्दा, जगत् संगवर्ज्य, परधन निन्दा।
८.	आशा तृष्णा लोभ खण्डन निरूपण	आशा प्रबल, तृष्णा, सन्तोष-लोभ-तिरस्कार।
९.	मायाजोगी जोग तिरस्कार निरूपण	माया विचलता, त्याग सौ सुख, काम-कामणि निन्दा, पत्र स्त्री त्याग।
१०.	मनोवृत्ति भ्रमसंगत्याग निरूपण	मनोवृत्ति मन उपदेश, भ्रमभटकण, आचार स्नेहता निषेध, शक्तिवृत्ति, आशय भिलाप, अज्ञानी-पाखण्डी-दुर्जन, भ्रमसंग त्याग।

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
११	साधलच्छ निरूपण	साधलक्षण, हरसनिदा, हीणलक्षण को दृष्टान्त, त्याग महिमा, सत महिमा।
१२	मत्सगमहिमा पाख निरूपण	मत्सग महिमा, सत्सगपाख, आशय-पिछाण, सगभेद।
१३	माच शूरापण निरूपण	सत्यभाषण, शूरापण, कायर, सात्यापण-निषेध।
१४	वाचक ज्ञानदग्ध तिरस्कार निरूपण	ज्ञानदग्ध, वाचक तिरस्कार।
१५.	रामविमुख फोकटसिद्ध तिरस्कार निरूपण	रामविमुख, फोकटसिद्ध तिरस्कार।
१६	भेपलच्छ अलच्छ निरूपण	कुवेपनिदा, प्रतिग्रह निन्दा।
१७	आन अधिकार खण्डन निरूपण	आनदान, अन्यदेव खण्डन, प्रभुसमर्था, मासानन्दा।
१८	भर्म कर्म खण्डन निरूपण	भ्रमविध्वंस, देहमलिनता, सावधानी।
१९	अकल महिमा जगतरीति निरूपण	वेअकल, अकल प्रशसा, उत्तमचलण, वचन विवेक, जशकर्तव।
२०	कालचित्तावणी निरूपण	काल चित्तावणी निरूपण, उपदेश।
२१	गुरुमहिमा ग्रन्थ सरया	समयधर्म, जिज्ञामा, गुरु की वकशीश मततत्व वर्णन, गुरु महिमा।

‘विश्वास बोध’ के द्वारा विभिन्न लौकिक एवं आध्यात्मिक विषयों का स्पर्श तो कवि ने किया ही है, राम के प्रति विश्वास-भाव का जागरण भी किया है। मन को स्थिर करने वाला तारक नाम ‘राम’ है। कवि के अनुसार कार्य-सिद्धि का मूल विश्वास-भाव ही है। विश्वास की महिमा कवि द्वारा निम्नलिखित पवित्रयो में वर्णित है—

“धुनो शिल मन थीर कारक, एक तारक नाम है।
 राखिए विश्वास याको, नाम जाको राम है।
 बिना एक विश्वास भाई, कार्य-सिद्धि न जानिए।
 जहाँ तहाँ विश्वास आदर, सर्वथा ही मानिए।
 विश्वास तै विधि जुक्ति सारी, क्रिया को फल पावहीं।
 विश्वास सूँ निज मित मानो, लोक वेद स गावहीं।”^१

१ अ० वा०, विश्वास बोध, प्रकरण १, पृ० ६४६।

नाम-स्मरण की महत्ता के सन्दर्भ में कवि रामनाम को सभी ग्रन्थों का सारसत्त्व घोषित करता है। उसके अनुसार नाम महिमा के समक्ष ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं, सभी नाम-स्मरण के समान अधिकारी है—

“सब ग्रंथों को अर्थ है राम नाम ततसार।
ऊँच नीच कोई भजो यो सबही कू अधिकार।”^१

स्वामी रामचरण साकार और निराकार, दोनों ही उपासना विधियों में नाम-स्मरण की महत्ता स्वीकारते हैं—

“कोई सेवें आकार फू कोई ज्ञान कथें निरकार।
रामचरण निज नाम ल्यो ये उभें नाम की लार।”^२

मन्तो की दुनिया में विरह को दशा भी लोकोत्तर हाती है। प्रियतम ‘राम’ के लिए भक्त विरहिणी-सदृश आतुर रहता है, वह प्रिय के दर्शन द्वारा सासारिक कर्मों से मुक्त भी हो सकता है। स्वामी रामचरण विरहिणी का हृदय लिये प्रियतम राम की विरास औरसुक्य से प्रतीक्षा करते हैं। यथा—

“आज राम बर आवही विरहनि जोवें बाट।
रामनिरजन नाथ जी वर्सा हरो कर्म काट।
दर्श हरो कर्म काट घाट हरि आप सुधारो।
खानपान सुख सेक्त आप बिन सबही खारो।
रामचरण ब्रद बीनती सुण हो रामनिराट।
आज राम बर आवहीं विरहनि जोवें बाट।”^३

स्वामी रामचरण जहाँ निर्गुण का आदर्श मानते हैं, वही सगुण को श्रुगारपरक। फल-स्वरूप उसे कामोद्भेक का कारण कहते हैं। आदर्श की पतितियाँ निम्नलिखित हैं—

“रहणी करणी एक रस निर्गुण नाम उपास।
असन बसन काया कसन जग सँ रहै उदास।”^४

आस समुण की रसात्मकता से जगनेवाला प्रेम सयोग जिससे मनुष्य नाद-प्रेमो भुजग के समान विभोर होकर कामुकता में गोते लगाता है—

१ अ० वा०, विद्वास बोध, तृतीय प्रकरण, पृ० ६६१।

२ वही, पृ० ६६३।

३ वही, पृ० ६६६।

४ वही, सप्तम प्रकरण, पृ० ६९२।

“रस रसि गावै सरगुणी, सरगुण राजस भोग।
जासूँ मन विपरीति होइ, उपजै प्रीति सजोग।
ज्यू पूगी को राग सुणि, आवै भवग चलाय।
यू शब्द सिगारू गायकै, देवै काम जगाय।”

इसी प्रकार सूचीबद्ध विषयो पर स्वामी रामचरण ने संक्षेप या विस्तार में प्रकाश डाला है। ‘विश्राम बोध’ स्वामी रामचरण के गम्भीर चिन्तन एवं सूक्ष्म भाव-दृष्टि की अनेक झाँकियाँ प्रस्तुत करता है।

फला पक्ष

इसकी प्रकरणों में वद्व ‘विश्राम बोध’ ग्रन्थ में गम्भीर तथ्य निरूपण, उपदेशपरक एवं आत्माभिव्यक्त शैलियों के दर्शन होते हैं। गुरु-शिष्य प्रश्नोत्तर पद्धति का भी अनुगमन कवि ने किया है। काव्य की भाषा राजस्थानी हिन्दी है किन्तु स्थान-स्थान पर विदेशी मूल के शब्द भी निःसंकोच आए हैं। नीचे एक कुण्डलिया उद्धृत है जिसमें ऐसे शब्दों की भरमार है—

“मुरसद भोजा महर की क्या करिये तारीफ।
मुरीद मुलामी पाक दिल सो झेलै बड हारीफ।
सो झेलै बड़ हारीफ इस्क इकतार सम्हाया।
रजू बदगी माहि रिदगी फैन गुमाया।
रामचरण आसिक सोही सरू स्याम सामीप।
मुरसद भोजा महर की क्या करिये तारीफ।”

स्वामी रामचरण ने इस ग्रन्थ में जिन विभिन्न छन्दों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त किया है उनके नाम एवं उनकी संख्या नीचे दी जाती है—दोहा २५, सौरठा १२, चौपाई ५, साखी २८१, पद २, झपाल १४, कवित्त ३४, कुण्डलिया ९५९, रेखता २८, छन्द मनहर ४९, बेताल ४, सबैया ३, तोटक २, पद्वरी २, त्रिमगी ४, अरेल ३०, झूलणा २।

६. विश्राम बोध

सम्पादन—स्वामी रामचरण रचित ‘विश्राम बोध’ प्रकाशित ‘वाणी’ के ८५ पृष्ठों में मुद्रित रचना है। ग्रन्थ के सम्पादक रामजन जी ने ‘ग्रन्थ उपमा’ के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्तियों में अपना सम्पादन वक्तव्य दिया है—

१ अ० वा०, विश्राम बोध, सप्तम प्रकरण, पृ० ६९२।

२ वही, एकविंशप्रकरण, पृ० ७७१।

“रामचरण महाराज मुख भाखे शब्द अनूप।
जोड़ु बणाई रामजन कीनो ग्रंथ स्वरूप।
कीनो ग्रंथ स्वरूप, अंग विश्राम बनाये।
अणभो बायक अगम छोल मै सतां गाये।
ताको शोध विचारकै रचे ठाम के ठाम।
ग्रंथ नाम ये जानिये प्रगट बोध विश्राम।”^१

इस उद्धरण में पाँचवीं पंक्ति ध्यान देने योग्य है जिसमें सम्पादक ‘रचे ठाम के ठाम’ लिखकर स्पष्ट करता है कि स्वामी रामचरण द्वारा कथित काव्य-पवित्रियों को तत्काल ही रामजन जी ने लिख लिया था और ग्रंथ का स्वरूप विश्राम अंगों में विभाजित कर निर्मित किया था। इसे ‘विश्राम बोध सुख समोध’ नाम दिया गया है।

ग्रंथ-स्वरूप को पूर्णता सम्भवत् १८५१, कुवार सुदी २, गुरुवार को साहिपुरा नगर में रामजन जी ने स्वामी रामचरण की उपस्थिति में दी।

“साहिपुरो निज नगर जू सतसंगति सुख धाम।
संत बिराजै सुभ समै, जहाँ बण्यो बोध विश्राम।
अठारा सो इक्यावना, आसोज शुक्ल पख होय।
बोज तियो गुरुवार को, ग्रंथज पूरण सोय।”^२

विषयवस्तु—‘विश्राम बोध’ में कवि पुराने विषयों एवं नये शीर्षकों के समग्र पर जैसे आकर रच गया है। गुरु विशेषता, शिष्य-द्वैन्द्य, कुबेपनिन्दा, सत्संगपारख, राधलक्षण, विश्वास आदि पहले निरूपित विषयों की चर्चा तो करता ही है, उसके ज्ञान-आलोक की सीमा में वासना, प्रतीति भावना, दास भाव, संपत्तिविपत्ति, प्रीति लक्षण आदि अनेक नये शीर्षकों के द्वारा भी अपना सन्देश हम सभी को प्रेषित करता है। नीचे विश्रामानुसार विषय-तालिका प्रस्तुत की जाती है—

विश्राम संख्या	विश्राम का नाम	विश्राम-निहित विषय
१	विधिगुरुशिख पारख निरूपण	गुरुस्तुति, गुरु विशेषता, विश्राम-विधि, ज्ञानवर्णन, वासना, गुरुशिष्य मिश्रित धर्म, मतलब तिरस्कार, शिष्य दीनता।

१. अ० वा०, विश्राम बोध की ‘ग्रंथ उपमा’, पृ० ८५७।

२. वही।

विश्राम संख्या	विश्राम का नाम	विश्राम-निहित विषय
२.	सुमरण समाधान निरूपण	दाम भाव, शबलनिर्वल धरण, बीजनी, ममता, मपत्ति, विपात, भावी-मन चचल, मनमापाप, मन वसिकरण, मूलभक्ति।
३.	वैराग्यलक्ष मन्त्रत निरूपण	वैराग्यह्वार, शुद्धमिक्षा-यति सती- धर्म, निर्द्वै, प्रवृत्ति-तिरस्कार— महित प्रशान्ता, आपानिपेध, माया नारीत्याग।
४	सत्सग पारख उत्तम चरण निरूपण	गत्सग-पारख, धन्नाभक्ति, हसवृत्ति, साग असार पारख, उच्चवृत्ति, वर्ण धर्म अधिकार।
५.	साध लक्षण निरूपण	साधलक्षण, विश्वास, चाहि तिरस्कार प्रोति लक्षण, द्वित्रिधसृष्टि, सत जाति अच्युत, भ्रान्ति निपेध, सन्तवचन प्रमाण, सन्त परमार्थी।
६.	फोकट सिद्धवाचक तिरस्कार निरूपण	सेवक स्वामी लालची, दवावेदवा, वाचक, पण्डित लक्षण।
७	काम भ्रम बुबुधि तिरस्कार निरूपण	गुद्धशूर, भूदूतर, झूठ-साच, विषय गीत निन्दा, भोग निन्दा, कपट, बुबुद्धि सुबुद्धि, नवल भ्रम तिरस्कार।
८.	भेष दर्शण लच्छअलच्छ निरूपण	कुवेप निन्दा, नागी सेना, बालि- युग, लच्छ अलच्छ।
९.	काल चिंतावणी निरूपण	काल, चिंतावणी, वृद्धावस्था।
१०.	माया लोम तृष्णा खण्डन निरूपण	माया गति, आशा-तृष्णा, लोम, सन्तोष।
११.	उपदेश गुरुमहिमा ग्रथ सख्या निरूपण	स्वार्थ खण्डन, उपदेश, जज्ञजीवन, आतुरदान, गुरुमहिमा।

अन्य ग्रन्थो की भाँति इग ग्रन्थ के आरम्भ मे भी गुरु-स्तवन हे, फिर कवि विषय-वैविध्य के बीच 'विश्राम' प्राप्ति का माधन खोजता है—

“कहो विश्राम किसी विधि पावै।
सतगुरु पूछ्या भेद बतावै।”^१

उमे तत्काल विश्राम-प्राप्ति का साधन विदित हा जाता हे—

“चाहवै बिसराम तो बताऊँ तोहि ठीक ठाम,
भरम करम काम कामनानि वारिये।
आन मान खोय चित्त पोय परब्रह्म पद,
सह्ये ये सबीब सदा नाम कूँ उचारिये।”^२

नाम-स्मरण ज्ञान का कारण है। ज्ञानी नाम-स्मरण से सुखी होता है—

“राम भजन परताप तै ज्ञानी सुखिया होय।”^३

ज्ञान विश्राम रूप है, इम विश्राम की प्राप्ति के बाद घर वन सदृश लगता हे। ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् जो घर मे रहते हे उनके नियास की स्थिति जल मे कमल की होती हे—

“जे ज्ञान पाय गृह मे रहै ज्युं कमला जल माहि।
लेय जीविका तास मधि जग सुख लिपैज नाहि।”^४

द्वितीय विश्राम का आरम्भ कवि 'सुमरण'—महत्ता से करता हे। स्वामी रामचरण 'सुमिरन' को सभी धर्मों का शिरताज ओर सभी साधनों का तिलक कहते हे। सुमिरन बिना सभी कार्य-कलाप फीके लगते हे, इसी से हृदय मे प्रेम का विकार होता है और भक्ति तत्त्व की प्राप्ति होती है—

“सुमरण धर्म सकल शिरताजा, सब साधन को टीको।
सुमरण बिना करो कोइ किरिया, किरतब लागै फीको।
सुमरण तै उर प्रेम बढ़ावै, भवती को तत लहिये।
रामहि राम उचारै रसना, आन बाद नहि बहिये।”^५

कवि का जोर इकतार पर किस प्रकार है, देखिए—

“इकतार लियां सो आसिकी, महर करै महबूब।
बिन इकतार हुलास करि, महर न पावै खूब।”^६

१ अ० वा०, विश्राम बोध, प्रथम विश्राम, पृ० ७७४।

२ वही।

३ वही।

४ वही, विश्राम बोध, प्रथम विश्राम, पृ० ७७५।

५ वही, द्वितीय विश्राम, पृ० ७८०-८१।

६ वही, पृ० ७८३।

अगर अब 'स्वार्थ'—जिगमे कारण प्राप्ति वेप्राप्ति अर वेप्राप्ति प्राप्ति बन जाती हे। स्वामी रामचरण इगसे त्रित होने की बात इसी विश्राम मे करते हे—

“प्रीति पलटि बेप्रीति होइ बेप्रीति पलटि होय प्रीति।
सब कोइ देखो निजर करि ये स्वार्थ की रीति।
ये स्वार्थ की रीति जगत गति ऐसी जानो।
सत सदा रस एक जहा परमारथ मानो।
रामचरण भज राम कू तजि स्वार्थ सर्क अनीति।
प्रीति पलटि बेप्रीति होइ, बेप्रीति पलटि होइ प्रीति।”

चतुर्थ विश्राम मे कवि इकतार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मत्सग की ओर उन्मुख होने का परामर्श देता हे—

“सत्संगति मिल पाइयें उत्तम लछ इकतार।
तास सगति कीजिये ज्यू मन का हरं विकार।”

पचम विश्राम मे 'साध लक्षण' की चर्चा के मन्दर्भ मे कवि दीनता का पनित्याग कर राम मे विश्वास करने का उपदेश देता है, क्योंकि राम तो गगनवासी अनल पख का भी प्रतिपाल करता है। यथा—

“अनिल पंख आकाश उडै धरणी नाह वैसै।
जिनकी आडू रीति अडिग सत रहै जु ऐसै।
राम करै प्रतिपाल चूण उनही कू वैवै।
तो हरिजन भूपर बसै फिरै ब्यू धन्ध करेवै।
वृत्ति अजगरी भवर तजि करि करसण सचै धरै।
रामचरण विश्वास बिन दिवस रैण बूभर भरै।”

इसी मन्दर्भ मे स्वामी रामचरण सन्तो का 'अविगत का अवतार' भवित प्रसारण का दवदूत आवि कहते है। ऐसा आदर्श सन्त कलियुग मे कवीर हो गया हे। यथा—

“प्राप्ति न कीजै साध सूं ये अविगत अवतार।
भक्ति चलावण आईया पठिया हरि करतार।
पठिया हरि करतार जुगे जुग जन प्रगदाना।
रामचरण निज धर्म तास का करत बखाना।

१. अ० वा०, विश्राम बोध, द्वितीय विश्राम, पृ० ७८४।

२. वही, चतुर्थ विश्राम, पृ० ७९६।

३. वही, पचम विश्राम, पृ० ८०६।

आन भर्म कूँ छेक राम ही राम उचारन।
कल्लिजुग सत कबीर भये बहु जीव उधारन।^{११}

स्वामी रामचरण कबीर के प्रशंसक हैं। यहाँ वे कबीर जी के समय, स्थान, गुरु आदि का उल्लेख करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ कबीर के जीवनवृत्त से संबंधित साक्ष्य हैं—

“साहा सिकंदर की समै अरु काशी भवन सधीर।
गुरु रामानन्द प्रताप तै प्रगटे दास कबीर।
प्रगटे दास कबीर भवित कारज अवतारा।
रमता राम अराध भर्म भँचक सै न्यारा।
रामचरण बंदन करै शह्यवेत्ता संत सधीर।
साहा सिकंदर के समै अरु काशी भवन सधीर।^{१२}”

इस प्रकार काम, भ्रम, बुद्धि, भेष दर्शन, माया, तृष्णा, काल, चेतावनी आदि विभिन्न विषयों का निरूपण करते हुए अंत में गुरु महिमा के गान में लीन होकर स्वामी जी ग्रन्थ की समाप्ति करते हैं—

“ये विश्राम बिधी गुरु दाखी, भाखी भिनभिन जुगती।
रामचरण गुरु महिमा भारी, जिन् किये मोहि मुक्ती।^{१३}”

कला पक्ष—स्वामी रामचरण का यह ग्रन्थ ग्यारह विश्रामों में विभक्त है। ग्रन्थ में प्रश्नोत्तर शैली द्वारा तथ्यों का निरूपण काव्य में किया है। ‘विश्राम बोध’ में कावि अपने को अधिक प्रभावशाली शैली में व्यक्त करने में सफल हुआ है। ‘ग्रन्थ गद्या’ शीर्षक में प्रयुक्त छन्द, सख्या समेत सम्पादक ने लिख दिया है जो निम्नलिखित हैं—दोहा २२, सांख. १६६, मोरठा ९, चोगाई २, चन्द्रायणा ३४, स्वैया ३, मनहर १५, पद २, त्रिमगी ३, झणाल ७, पद्धरी ३, रेखता ५, कुण्डलिया ७१४, कवित १६, हसाल १, बेताल २।

‘विश्राम बोध’ की भाषा अन्य ग्रन्थों जैसी राजस्थानी हिन्दी है जिसमें विदेशी मूल के शब्दों का घड़ले से प्रयोग हुआ है। ये शब्द हिन्दी में सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यवहृत होते हैं। यथा—गुलक, अरदास, गाफिल, महबूब, आशिकी आदि। अनेक शब्दों का ह्रस्वीकरण भी उन्होंने किया है। जैसे—गाफिल में गाफिलाई आदि।

१. अ० वा०, विश्राम बोध, पंचम विश्राम, पृ० ८१०।

२ वही, पृ० ८१०-११।

३ वही, एकादश विश्राम, पृ० ८५६।

७. समता निवास

सम्पादन—स्वामी रामचरण रचित नडे ग्रन्थों में मातृवाँ फिन्नु विवचित छ ग्रन्थों में आकार में अपेक्षाकृत छोटा ग्रन्थ 'समता निवास' प्रकाशित वाणी के ७० पृष्ठों में मुद्रित है। इस ग्रन्थ के सम्पादन रामजन जी ने 'ग्रन्थ उपमा' नामक सम्पादकीय शीर्षक के अन्तर्गत 'ममता निवास' के उद्देश्य की चर्चा की है। वे कहते हैं—

“समता काज फहे सुखदानी, ये समताज निवास।
कहे मुनै अरु धारै याकूं, सो पावै सुख बास।”

इसी सन्दर्भ में सम्पादक ग्रन्थ पूर्णता की तिथि, स्थान का घोषित करता है। यह ग्रन्थ सवत् १८५२, पौष सुदी १, सोमवार को शाहपुरा में स्वामी रामचरण के मत्संग में पूर्ण हुआ—

“सवत अष्टादश पोष सुदि बावना।
एकै सोम सु ग्रंथ सम्पूरण भावना।
साहिपुरै सुखधाम राम सत्संग है।
परिहां वास रामजन जोड़ बनाया ग्रंथ है।”

'ग्रन्थ संख्या' शीर्षक की अन्तिम पक्ति में स्वामी रामजन जी यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रन्थ-रचना के साथ ही साथ वे इसका संग्रह, सम्पादन, लेखन सभी कुछ करते गए—

“अंग जोड़ परकरण ठाम की ठामज बूहा।”

यहाँ 'ठाम की ठाम' से यह ध्वनि निकलती है। पुनश्च 'ग्रन्थ उपमा' की ऊपर उद्धृत पक्ति 'साहिपुरै सुखधाम राम सत्संग है' में भी इस कथन की पुष्टि होती है। इस ग्रन्थ को 'ममता निवास' शीर्षक नाम से अभिहित किया गया है। सम्पादक ने अपने सम्पादकीय का निचोड़ निम्नलिखित पक्तियों में प्रकट कर दिया है—

१ अ० वा०, समता निवास की 'ग्रन्थ उपमा', पृ० ९२८।

२. वही।

३ वही, ममता निवास की 'ग्रन्थ संख्या', पृ० ९२८।

२८

“जिज्ञासा चिंतावणी, गुरु उपदेशज सार।
गुरु महिमा ग्रंथ ओपमा, संख्या शब्द विचार।”

विषयवस्तु—‘ग्रन्थ उपमा’ के अन्तर्गत सम्पादक रामजन जी ने ‘समता निवास’ ग्रन्थ की विषयवस्तु की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इस सन्दर्भ की कतिपय पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“ये तो जूझित भक्ति के कारण, कही अमोलिक गाथा।
समता शाता धीरउ पावन, बोले सतगुरु दाता।
भक्ति भजन ज्ञान निर्येदं, कारण कारण भाखे।
कारज अनित्त नित्य सोहि कारण, सो कारण वृद्ध राखे।
बहुद्यू निरणा साच झूठ का, तबाकार वशयि।
जाके हिरदै होय सचेती, भेद जिनो ये पाये।”

‘समता निवास’ के सभी ९ प्रकरणों की प्रकरणबद्ध विषयतालिका इस प्रकार है—

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
१	गुरुशिष्य लक्षण समता ज्ञान निरूपण	गुरुवदन, समता भजन सनातन धर्म, जीवन-मुक्ति, अक्रिप्तता, हीतव-विश्वास, मनोरथ-स्याग, गुरुपारख, गुरुभेद-शिष्यभेद।
२.	दासशरणो भक्ति भजन पतिव्रत निरूपण	रामदास, गुरुकारण, प्रतीति भक्ति, अवधा भक्ति, भजन प्रताप, अभ्यास-भक्तवत्सलता, अवतार पतिव्रत।
३	रामविमुख झूठसाच पारख निरूपण	रामविमुख, अरात्य, अवगुणग्राही, पारख अपारख, सिद्ध साधु भेद, सशरणाति।
४.	सग पारख निरूपण	भक्तसग, सगपारख, मंदभाग, स्वकर्म से जाति, उत्तमकनिष्ठ चरण, साल्या-पण, कुत्सुद्धि-उत्तमबुद्धि।

१. अ० वा०, पृ० १२८।

२ वही।

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
५	माधववृत्ति वैराग्यलच्छ निरूपण	माधुलक्षण, वाद्यभेद, अनिषेत्, याचा तिरस्कार, समार सग त्याग।
६	प्रवृत्ति माया आशौक्यम खडनो निरूपण	प्रवृत्तित्याग, मताघ, तृष्णा, आशा, मन्द आशयमिलाप, कामी कुसग।
७	मनविकल्प श्रोतावक्ता वाचक निरूपण	मनहरस, श्रुगार निन्दा, श्रोतावक्ता लक्षण, वाचक तिरस्कार।
८	भ्रममेव रीति जानबो निरूपण	भ्रम रीति, नकल भक्ति, विचलवेरागी, माघ असाध पारख।
९	गुरुमहिमा ग्रथ सख्या निरूपण	चिंतावर्णा, अस्ति-नास्ति-मोहमहिमा, पितृभक्ति, गर्व निन्दा, सबल दैर, काल, रुदन-निषेध, जिज्ञासा, उपदेश, समय लाम, गुरुगुण, शिष्य-दीनता।

'समता निवास' के पहले प्रकरण में 'गुरुवदन' के अन्तर्गत स्वामी रामचरण अपने गुरु की प्रशंसा में रत हैं। वे उनकी तुलना कबीर से करते हैं—

“काशी भया कबीर जी ज्यूंही भया दांतड़े संत।
भवसागर की धार से ज्यां ताट्या जीव अनंत।
ज्यां ताट्या जीव अनन्त राम के भजन लगाया।
कूकस भर्म उडाय कृपा करि कण पकड़ाया।
रामचरण वंदन करे सो मेरे उर बरतन्त।
काशी भया कबीर जी ज्यूंही भया दांतड़े संत।”

द्वितीय प्रकरण में प्रतीति-भक्ति का मन्देश देते हैं और नवधा, दशधा भक्ति की चर्चा करते हैं। वे नवधा के ऊपर दशधा भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। नवधा भक्ति में भक्त के उल्लास की बात निम्नलिखित पक्तियों में देखिए—

“कर करि नवधा भक्ति भक्त उरझात है।
शांसी सिंह संताप सकै उपजात है।”

१. अ० वा०, समता निवास, प्रथम प्रकरण, पृ० ८५९।

२. वही, द्वितीय प्रकरण, पृ० ८६९।

डमोलिए दशधा भक्ति की प्राप्ति की महत्ता बखानते हैं—

“नव अंग नवधा भक्ति के जापर दशधा सार।
जे दशधा प्रापति नहीं तो सबही जाण असार।
तो सबही जाण असार सार बिन कर्तब फीको।
देखो हिये विचार नाम नवधा शिर ढीको।
रामचरण भज राम कूं धार्या बूढ़ इकतार।
नव अंग नवधा भक्ति के जापर दशधा सार।”^१

यह दशधा भक्ति नामोच्चारण है। यो तो राम का नाम युग-युगो से प्रकट है पर कलियुग में इसका विशेष महत्त्व है—

“रामनाम जुग जुग प्रगट पै कलियुग अति अधिकार।
और धर्म लागत लियां, सो सधं नहीं इकतार।”^२

तीसरे प्रकरण में ‘रामविमुख’ की सविस्तार चर्चा स्वामी ने की है। राम-विमुख खर, शूकर और दवान के गद्गल है—

“खर शूकर अरु दवान कं, उर ओखर को खान।
यू रामविमुख जे विकर्मी, ज्यां अवाभ किरत परभाव।”^३

उच्चकुल का अभिमान करने वाले रामविमुखों की स्थिति तो कुत्ते की पूँछ जैसी होती है—

“दवान पूँछ करड़ी रहै, निज कारण हेत निकाम।
ऊँचा कुल अभिमान तै, हरि सूं होय हराम।”^४

नवम् प्रकरण में स्वामी जी समाज की असारता की ओर ध्यान आकषुप्त करते हैं। अन्तिम समय में स्वार्थी ससार केवल रोना और तोबा करना जानता है, पर हित कोई नहीं, हितैषी तो केवल ‘राजजा’ है—

“हाय बहारां हिनू रोवै, भी तोबा तुर्क पुकारै।
ये करामात बोइ अलिभ केरी, कोइ विरला राम सम्हारै।

१ अ० वा०, समता निवाग, द्वितीय प्रकरण, पृ० ८७०।

२. वही।

३ वही, तृतीय प्रकरण, पृ० ८७५।

४. वही, पृ० ८७६।

राम सम्हारै बिरला कोई, तोवा हाय न रोवै।
रोयां सूं नहि पाछो आवै, ज्ञान गाठ की खोवै।^१

अंतिम समय में राम का स्मरण न करके जो कुटुम्बी जनों के प्रति हृदय में महत् उत्पन्न करते हैं उन्हें हितैषी नहीं ब्रह्मी भगवन्ना चाहिए। अंतिम समय का हितैषी राम है या जो राम का स्मरण करता है। यथा—

“अंत समय परिवार का, जो मोह उपावै रोय।
तो उनकू हितू न जाणिये, बे सवही ब्रह्मी जोय।
अंत समय हरिजी हितू, कै राम कहावै सोय।
रामचरण वै बखत में, और हितू नहि कोय।”^२

ऐसे ही विभिन्न विषया का निरूपण करते हुए स्वामी जी अन्त में गुणाहिमा में लीन होकर ‘समता निवाम’ पूर्ण करते हैं।

कला पक्ष—नौ प्रकरणों में बड़े ‘समता निवाम’ ग्रन्थ में सत्य निरूपण भली प्रकार हुआ है। विषयो को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रतीको का सहारा लिया गया है। भाषा राजस्थानी हिन्दी है जिसमें तत्कालीन बोलचाल के विदेशी मूल के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे—नापाक, फतूर, रवार, जाहिर, बिलबरी आदि।

‘समता निवाम’ में कवि ने निम्नलिखित छन्दों का प्रयोग किया है। दोहा, सोरठा, चोपाई, भाखी, सवैया, कवित, कुण्डलिया, रेखता, पदारी, उडोर, झपाल, चन्द्रायणा। इन बारह छन्दों की संख्या सम्पादक ने ‘ग्रन्थ सरया’ शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार दी है—दोहा १२, सोरठा १८, चोपाई ३, भाखी २६४, सवैया १, कवित ४, कुण्डलिया ५७४, रेखता २, पदारी ३, उडोर १, झपाल २, चन्द्रायणा ४६।

८. रामरसायण बोध

सम्पादन—स्वामी रामचरण जी के बड़े ग्रन्थों में आठवाँ किन्तु उन सभी में छेटा ग्रन्थ ‘रामरसायण बोध’ स्वामी जी की अन्तिम रचना है। इस ग्रन्थ के निर्माण के पश्चात् उन्होंने कोई ग्रन्थ रचना नहीं की और उनका देहावसान हो गया। ग्रन्थ-सम्पादक इस ग्रन्थ के अन्त में अपने सम्पादकीय वक्तव्य में इस ओर संकेत करता है—

“ये बायक फुरमाय पवारे धाम कूं।
ररंकार से लीन उचारे राम कूं।

१ अ० वा०, समता निवाम, नवमो प्रकरण, पृ० १२४।

२. वही।

अठारह सैं पचपन्न बदी पाँचै खरी।
परिहा ब्रैसाख गुरुवार देह त्यागनकरी।”^१

ऊपर उल्लिखित पत्रियों यह स्पष्ट करता है कि ‘रामरसायण नाथ’ की वाणी उच्चारण के तत्काल बाद स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया और निधन-तिथि के ठीक पाँच महीने बाद कुवार बदी ५, जनिवार के इस ग्रन्थ का सम्पादन पूर्ण हो गया। स्वामी रामजन ने लिखा है—

“संवत् अष्टादश पचावन जानिये।
आशोज पंचमी बदी सनीसर मानिये।
महाराज कहे जो शब्द बणायो ग्रंथ है।
परिहा सबके फाज अनूप न अर्थ है।”^२

ग्रन्थ का सम्पादन-स्थान जाहपुरा है। इस सन्दर्भ में स्वामी रामजन पुन लिखते हैं—

“ग्रंथ बणायो शोध, निज बायक महाराज का।
राम रसायण बोध, साहिपुरै सत्संग में।”^३

ग्रन्थ सम्पादक ने इस ग्रन्थ की बड़ी प्रशंसा की है और इसके शब्दों को अमृततुल्य कहा है। स्वामी रामचरण के ये शब्द माती-नग हैं—

“ये रामरसायण बरणियो, ग्रंथ सुधामद्द सार।
महाराज अमी बिरषा करी, जा सैं यहाँ विचार।
रामचरण महाराज मुख, अमृत बिरखा कीन।
पी पी जीवै दास जो, आश उनों पवलीन।
शब्द यह महाराज का, नग मोताहल जोय।
ग्रंथ जोड कहि रामजन, खानाजाद जु होय।”^४

विषयवस्तु—‘रामरसायण नाथ’ के सम्पादक ने ग्रन्थ की विषयवस्तु को भूरि भूरि प्रशंसा की है। स्वामी रामजन ने ‘रामरसायण बोध’ के इन वाक्यों को रामचरण जी द्वारा मुक्ति हेतु कथित कहा है। यह रामरसायण रास से पूर्ण है—

-
- १ अ० वा०, रामरसायण बोध में स्वामी रामजन का कथन, पृ० ९७५।
 २. वही।
 ३. वही।
 ४. वही।

“ये ब्राह्मक उद्धार करन कूं, रामचरण जी भाखे।
रामरसायण रस का भरिया, आप सबन कूं दाखे।
ताकी जोड ग्रंथ ये परमट रामजल्ल बणवायो।
ज्ञान भक्ति वैराग्य जुक्ती, मुक्ती पंथ बतायो।”

उपर्युक्त पक्तियों में ग्रन्थ-प्रशंसा के साथ ही सम्पादक ग्रन्थ में जाये प्रमुख विषयों की ओर भी संकेत करता है। नीचे पाँचों प्रकरणों की विषय सूची दी जाती है—

प्रकरण संख्या	प्रकरण का नाम	प्रकरण-निहित विषय
१	गुरुशिष्य पारस्व निरूपण	गुरुनन्दन रग-रसायण, गुरुशिरा-मणि, गुरुमुखा सिद्धान्त को दृष्टान्त, गुरुपारम्ब, शिष्यमनमुखी, शिष्य गुरुमुखी, शिष्य मर्जादीक।
२	अर्णोसुमरण ज्ञानधारणा निरूपण	गुरुधरण महिमा, कामना-गर्हितविनय, गुरुसमर्थी-सुमरण धर्म, रकार मकार सिद्धान्त, भजनमहिमा, प्रेम-प्रतीति, अध्यात्मज्ञान, ज्ञानक्रिया, चलाचल भेद, भोग-तिरस्कार।
३	अकलधार कुलछ तिरस्कार आशौ-मिलाप निरूपण	अकल विचार, चचलतातिरस्कार, माल्यापण निषेध, वाचक तिरस्कार, असलाकी आशामुखी, श्रद्धाभक्ति-दासधर्म, कुदासनिंदा, आशय अण मिलाप, एकता वृथा भेष, पट्टदर्शन गति।
४	माया मतलब हिमा लोभ खण्डन उपदेश चिन्तावणी निरूपण	मायारग, लोभ, तृष्णा-मतलप, मतलब-तिरस्कार, हिमा-तिरस्कार, दया, उपदेश, चिन्तावणी।
५	कामखण्डन उत्तमसग शूरापण गुरुमहिमा ग्रन्थसहया निरूपण	कामनिरूपण, निष्कामता, साधन-सिद्धि रत्सग, पतिव्रत-शूरापण, निवृत्तिधर्म, भजन सिद्धान्त, गुरुविनय।

१. अ० वा० रामरसायण बोध में स्वामी रामजन का कथन, पृ० ९७५।

प्रथम प्रकरण में विषयवस्तु का आरम्भ गुरुवदन से काँव ने किया है। स्वामी रामचरण जिस गुरु की वन्दना करते हैं वह परमनिधान ब्रह्मरूप है।^१ वह गुरु ताप मिटावन, शातकर, आनन्दकार, उदार, दुःख-द्वन्द्व में दूर, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मभजन में लीन, तीन गुणों से परे है। ये अष्ट्यात्म्य, उपकार सतगुरु में ही सम्भव हैं।^२ 'राम-रसायण बोध' में वर्णित रस 'राम रस' है जिसका पानकर्त्ता पुनः जन्म नहीं लेता—

“जननी कबहूँ ना जणै जो पीबै राम रसाँण।
राम रसायण पीवता मिटै जीव की बाँण।
मिटै जीव की बाँण हाणि विधिया सब जावै।
निर्विष निर्मल अग अभंगी पदै सम्हावै।
ये गुरु बायक में कहीं हिये अकल कर छाँण।
जननी कबहूँ ना जणै जो पीबै राम रसाँण।”^३

यह राम-नाम का रसायन भी मोक्ष प्रदाना है। पर यह उसे ही प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। इसकी समता अन्य रस नहीं कर सकते। यह महा मधुर रस है जिसका पान भक्तजन करते हैं। इस रस का पान जो भी ऊँच-नीच करता है अनुपम हो जाता है—

“पीबै राम रसाण राम किरपा ये जानो।
या कै तुल्य न ओर किते रस करो बखानो।
सहा मधुर जन पिये शेष शकर से सारा।
वेद पुराणा साखि पतित बहू किये उधारा।

१ “सतगुरु परम निवान पद, हवसू वज्रद जाय।
रामचरण वदन करै, ब्रह्म रूप नित मोष।”

—ज० बा०, राम-रसायण बोध, प्रथम प्रकरण, पृ० ९२९।

२ “ताप मिटावन गुरु वात्तिकर जाप भदाई।
आनन्दकार उदार भार समता सुखदाई।
दुख द्वन्द्व रता दूर पूर इक ब्रह्म बतौवै।
ब्रह्म भजन में लीन तीन गुण में नहि आवै।
ये उपकार अध्यात्मी सतगुरु जो सूही वणै।
रामचरण परा रामरस बहुरधू जननी ना जणै।”

—वही।

३. वही।

ऊँच नीच कोइ बरण पिवै स होय अनूप।
मन तन ताबो पलटि बे रामचरण रसकूप।”

तीसरे प्रकरण में 'भेष्व दर्शण' शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी राम भजन स विमुख साधु-
वर्गियों की उपमा उम नदी या सागर से देते हैं जो जलहीन हैं—

“सरिता सायर जल बिना यू राम भजन बिन भेष।
वहा बझाली तप्त अति धाकै तृष्णा रेख।
धाकै तृष्णा रेख अलेखी राम बिसारया।
आशा लोभइ काम दाम संग माम जु हारया।
ज्ञाता समता ना भई करै जहा तहा धेक।
सरिता सायर जल बिनां यू राम भजन बिन भेष।”

चतुर्थ प्रकरण का 'माया रग' शीर्षक में कवि आरम्भ करता है। माया अनन्त रगी है,
उमका पार पाना सहज नहीं। माया के छल-छन्द और रस-रग में जीव भूला रहता है। सच्चे
जन वही है जो माया को देखकर भी अपना मन विचलित नहीं करते।^१ इसी प्रकार तृष्णा,
मत्तलब तिरस्कार, हिंसा तिरस्कार, दया, कामगति आदि विषयों का परसन करता हुआ कवि
अन्तिम प्रकरण में मत्तग पर आ जाता है। वह कहता है—

“उत्तम जन को सग रग है राम को।
जाकै सग प्रताप लहै सुखधाम को।”

और अन्त में अव्यात्म ज्ञान के दाता गुरु से अपनी दोनता का निवेदन कर वे शब्द में
समा जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ग्रन्थ-सम्पादक रामजन जी का यह कथन महत्त्व रखता है—

“यू तरुवर को स्वाव बीच रसफल में जाना।
रामचरण महाराज शब्द के बीच समाना।”^५

-
- १ अ० वा०, रामरसायण बोध, प्रथम प्रकरण, पृ० ९३२।
 - २ वही, रामरसायण बोध, प्रथम प्रकरण, पृ० ९५३।
 ३. “माया के रग अनन्त प्यारे ताको पार कही बुण पाय है जी।
छल छद अनेक दिखाय मारे रस-रग में जीव भुलाय है जी।
कहु आय रहै कहु जाय रहै अधबीच में बहूत भुलाय है जी।
जन रामचरण वे जज्ञ सही माया देखि न चित्त चलाय है जी।”
वही, रामरसायण बोध, चतुर्थ प्रकरण, पृ० ९५५।
 - ४ वही, पंचम प्रकरण, पृ० ९६७।
 - ५ वही, रामरसायण बोध में स्वामी रामजन का कथन, पृ० ९७५।

कला पक्ष—पाँच प्रकरणों में समाप्त ग्रन्थ 'रामरसायण बोध' स्वामी जी द्वारा निर्मित अन्तिम रचना है, जिसका सम्पादन उनके निधन के ठीक पाँच महीने बाद पूर्ण हो गया। इस ग्रन्थ के अलावा सभी का सम्पादन एवं सग्रह स्वामी रामचरण के जीवन काल में ही पूर्ण हो गया था। राम-नाम के रसायण में डूबे वचनों को रामजन ने प्रकरणबद्ध कर दिया और विभिन्न विषयों का निरूपण तथा निरूपण की सम्मीर शैली में कवि ने किया है। प्रारम्भ में ज्ञप्य-गुरु वचन द्वारा सवाद शैली का प्रवेश भी ग्रन्थ में हो गया है। अन्य ग्रन्थों के समान ही इसकी भाषा भी बोलचाल की राजस्थानी हिन्दी है और दीदार, महबूब, आशिक आदि विदेशी मूल के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। 'ग्रथसव्या' के अन्तर्गत सम्पादक ने ग्रन्थ में प्रयुक्त शब्द एवं उनका सव्या का उल्लेख किया है जिनका विवरण नीचे दिया जाना है।

साखी ४४, दोहा १८, सोरठा ६, मनहर ९, चन्द्रायणा १६, झपाल ७, झूलणा ९, पढरी २, कावित ४२, कुण्डलिया ३००, रेखला १८ और पद २।

प्रकाशित वाणी के ४८ पृष्ठों में इस ग्रन्थ का विस्तार हुआ है। इसे 'राम-रसायण बोध आनन्द प्रमोद' नाम से अभिहित किया है।

९. दृष्टान्त सागर

सम्पादन एवं टीका—स्वामी रामचरण द्वारा रचित १ बड़े ग्रन्थों में अन्तिम 'दृष्टान्त सागर' कूट ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का सम्पादन एवं उसकी टीका स्वामी रामजन जी ने की है। 'दृष्टान्त सागर' की सहिमा का वर्णन करते हुए सम्पादक एवं टीकाकार रामजन कहते हैं—

“यह प्रथ सागर बुधा, भरिया गहर गभीर।
पीवै सो जीवै सही, राम नाम सुबासीर।”^१

इसी मन्दर्म में टीकाकार ग्रन्थ-टीका का समय एवं स्थान भी घोषित करता है। गुरु की कृपा से रामजन ने इस ग्रन्थ की टीका शाहपुरा के सत्संगति धाम में मवत् १८४९ अगहन शुक्लपक्ष में पूर्ण की—

“शाहपुरा मधि येह सिधि, सत्संगति शुभधाम।
टीका कृत भये रामजन, गुरु किरपा मुक्त राम।

१ “दृष्टान्तज सागर ग्रन्थ यह, जामै बहु दृष्टात।
बुधि अनुसारै रामजन, टीका विधि भाखंत।”
—अ० वा०, पृ० १०६७।

२ वही, पृ० १०६७।

अठारा सै गुणताल, ये संवत सख्या कही।
वगसर सुदी विशाल, टीका पूर्ण रामजन।”

इस गथ की स्वामी रामजन कृत टीका की भाषा गद्य है।

विश्वम की १९वीं शती के राजस्थानी गद्य का यह भाष्य अच्छा उदाहरण है। टीकाकार अपने वक्तव्य का जन्म मुख्यतः जन्म से करता है—

“करगह कादयो कूप तै, रामचरण जी जाप।
रामजन के उर सदा, एक तुम्हारो जाप।”

इस ग्रन्थ को टीकाकार ‘दृष्टान्त सागर सुभा आगर’ नाम से अभिहित करता है।

विषयवस्तु—‘दृष्टान्त सागर’ ग्रन्थ स्वामी रामचरण के पाण्डित्य एवं कवि-कौशल का परिचायक है। इस ग्रन्थ में स्वामी जी ने विषयवस्तु में भौंड परिवर्तन कर नूतनता का समावेश तो नहीं किया है किन्तु स्वामी जी ने जाव, ब्रह्म, सृष्टि आदि के रहस्यों का छिपाकर प्रकट किया है।^१ ‘इस ग्रन्थ में स्वामी जी ने अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन करने के साथ-साथ आध्यात्मिक जगत की बातों की गम्भीरता को प्रकट किया है।’^२ नीचे एक दृष्टान्त उद्धृत है जिसमें वामना के स्वरूप को ककड़ी बीज के माध्यम से स्पष्ट किया गया है—

“सात हाथ की ककड़ी, बीज बध्मो नव हाथ।
आठ फाड़ अरु तीन रस, माली संव सनाव।”

इसको टीका पर भी एक दृष्टि अपेक्षित होना—

‘सात हाथ की ककड़ी, सोही देह सात भागु की मर्द, नव हाथ बीज साही नव तत्व, पच तो विषय, शब्द-१, रस-२, रूप-३, रस-४, गद्य-५, इति विषय अरु च्यार भन करण, मन-१, बुद्धि-२, चित्त-३, अहकार-४, ये नवतत्व रूपी वासना बीज बघे, मो बारवार या वामना का सबध सू उगै है, सोही जन्म मरण पावै, आठ फाड़ सो, पृथ्वी-१, जल-२, तेज-३, पवन-४, आकाश-५, इति तत्व, तीन गुण—मत्त्व-१, रज-२, तम-३, इति गुण तत्व आठ फाड़ कहिये हे, तीन रस, वायु-१, कफ-२, पित्त-३, इति रस, ऐसी ककड़ी काया, सो माली के सग मनाथ, मो माला प्राण रामजी के आधीन, त्या प्राण बिना देह स्याल कूकरा को खाण है जैसे माली ककड़ी के खलै नहीं, सो स्याल खा जाय, तोसू माली के सग मनाथ कहिये, पै जो लू जीव

१ अ० वा०, पृ० १०६७।

२ वही, पृ० १०६७।

३. केवलराम स्वामी श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ७१।

४ डॉ० अमरचन्द्र वर्मा स्वामी रामचरण एक अनुशालन, पृ० १२६।

५. अ० वा०, दृष्टान्त सागर, पृ० १०१५।

में वासना है, तो लूँ माली ब्रह्म कूं पिछाण नही, ब्रह्म पिछाण्या विना जीव ससार में भरमत है, वासना की मग सो कहिये है।^१

कला पक्ष—प्रकाशित वाणी के ५१ पृष्ठों में मुद्रित यह रचना प्रकरण, विश्राम या प्रकाशों से वद्ध नहीं। इसे रामजन जी ने टीकाबद्ध करके छोड़ दिया है। 'इसमें भावों का प्रवाह नहीं है। कोरा पाठित्य और वाग्वैदाभ्य है। टीका वचनिका न हो तो इस ग्रन्थ का समझना मुश्किल हो जाय।'^२ कूट शैली में लिखे गये इस ग्रन्थ में 'ग्रन्थ सख्या' शीर्षक के अन्तर्गत छन्दों एवं उनकी मर्यादा का विवरण स्वामी रामजन ने प्रस्तुत किया है—

“बोहा पचासह एक शत, तीन सोरठा जान।
कुण्डलिया षट् रामजन, ग्रंथ मूल परमान।
तापर टीका वचनका, चौगांनी यह सार।
गोप्यज्ञान चौगांन नै, रामजन विस्तार।”^३

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि १५० बोहा, ३ सोरठा, ६ कुण्डलिया और रामजन रचित टीका वचनिका के गद्य में यह रचना सजी हुई है। प्रतीको एवं रूपको का बाहुरय है। वृष्टान्त सागर की भाषा राजस्थानी हिन्दी है जिसमें तत्सम शब्द अधिक धार्ये हैं। टीका का गद्य सरल राजस्थानी गद्य है। टीकाकार ने प्रतीको को स्पष्ट बर्णने का उत्तम प्रयास किया है।

४. फुटकर

गाथा का पद

सम्पादन—यों तो स्वामी रामचरण के विभिन्न ग्रन्थों में छन्दों के बीच-बीच में पद भी आये हैं किन्तु १०५ फुटकर पद्यों का सकलन सवत् १८२० वि० में वाणी सग्रह करते समय श्री नवलराम जी ने 'गाथा का पद' नाम से किया था। इस आशय की सूचना सग्रहकार ने पद-सग्रह के अन्त में दी है जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। प्रकाशित वाणी के २२ पृष्ठों में इस सग्रह का विस्तार हुआ है। ये पद विभिन्न रागों में लिखे गये हैं।

विषयवस्तु—विषय की दृष्टि से इन पद्यों में पीछे निरूपित विषय ही आए हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, चेतावनी आदि विभिन्न विषयों को कवि ने अग्ने हरि मीत काव्य का विषय बनाया है। 'कहीं विरहिणा आत्मा की पुकार है तो कहीं पिया के दिव्य सौन्दर्य की

१. अ० वा०; दृष्टान्त सागर, पृ० १०१५-१६।

२. केवलराम स्वामी : श्री रामस्नेही सम्भाषण, पृ० ७१।

३. अ० वा०, ग्रन्थ सख्या, पृ० १०६७।

बाँकी क्षीकी, कहीं नाम भीहमा की रट है तो कहीं आत्म-देव्य का सृष्टि वर्णन।^१ नाम मन्त्रिमा का महन्ध ममज्ञकर ही वह राम-नाम पर न्योछावर है—

“राम तुम्हारे नाम की में बलिबलि हारी।
जीव तिरत कहा देर है सायर शिलतारी।”^२

राम सर्वव्यापी है। वह कहीं है और कहाँ नहीं, कहाँ नहीं जा सकता। अगम अगोचर राम निकट नहीं दोखते किन्तु स्मरण करने से वह हृदय में ही प्राणित होने लगते हैं—

“रमईयो सब में रमि रह्यो हो।
हा हो कहुं नाहि कह्यो नहि जाय।

अबनी उदक वारु में हुतभुफ, पुष्पगध तिल तेल।
पय में घिरत परशि परिपूरण, ऐसं हो मिल्यो है सुमेल।
अगम अगोचर निकट न वरों, चित करणी सुख बुर।
भजन किया उर अन्दर भासै, आपा पर में भरपूर।”^३

कार्क अपने रटे राम को गिञाकर मनाने के लिए नट मद्दम नाटक कर उसे मोंदना चाहता है—

“रूठा राम रिझाय मनाऊँ, निसिवासर गुण गाऊँ हो।
नदवा ज्यूं नाटक करि मोहू, सिन्धू राग सुगाऊँ हो।
शील सतोष दया आभूषण खम्पाभाव बधाऊँ हो।
सुरति निरति साईं में राखूं, आन दिशा नहि जाऊँ हो।

... ..
इस विधि करिके राम रिझाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो।
अनंत जन्म को अतर भागा, रामचरण हरि भाऊ हो।”^४

ररंकार पति और सुदरी सुरति के हान्की खेलने का दृश्य भी कितना महिमामय है—

“ररंकार पति सुरति सुदरी अर्श पर्व रमै हौरी हो।
बर अविगत नहचल अविनाशी, सुदरि नबलकिशोरी हो।

-
१. स्वामी केवलराम · श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ७०-७१।
 २. अ० वा०, गावा का पद, पृ० १०००।
 ३. वही, पृ० १०००।
 ४. वही, पृ० १००१।

पचरंग पीस गुलाल उड़ाई, तिरगुण केसर गारी हो।
 अर्धशरीर साच करि सूधो, भरत प्रेम पिचकारी हो।
 श्रील सिंगार नेह अति नीतम, खेलत पिया पियारी हो।
 अनहद नाद बिन धुनि ऊठै, गरजत गगन मझारी हो।
 फागुन फाग रमत भयो भाहु, जबर बरस भारी हो।
 भीजत सुरति गरक भई सुख भैं, निरखत रूप मुरारी हो।
 जीवन सफल भयो नागरि को, लागो रग करारी हो।
 रामचरण पिय फावा बकस्या बुरी आश हमारी हो।”

हेछा! राम कवि का जीवन प्राणामार है—

“रमद्वयो मेरो जीवन प्राण अधारो रे।
 सतगुरु शरण परम निधि पाई जाको वार न पारो रे।
 रामरसायण भरि भरि पीऊं माया को रस खारो रे।
 आदि न अत मरुं नाहिं जासुं सोही दृष्ट हमारो रे।
 जल मे लहरि लहरि में जल है पू सब पूर पसारो रे।”

राम रसायण का स्वाद उभे बरबरा उससे दूब नहीं होने देता—

“रामरस पलक न कीजुं न्यारो।
 ऐसी सूंज बहुरि नहि आवै नर तन को अवतारो।”

स्वामी रामचरण का कवि व्यक्तित्व गावा के पदो मे खूब निखरा है। कबीर की भाँति वे भी राम की विरहिणा ह। साईं से 'महर' (रूपा) के लिए वे कितनी उत्कण्ठा से निवेदन करते हैं—

“साईया अरज हमारी हो।
 बिरहिनि ऊपर कीजिये, दुक महर तुम्हारी हो।”

पर नीचे की पक्तियों मे तो मोग की बेचनी स्वामी जी के हृदय को मथ रही है, पथ निहारते आँखें मक जाती है, रात-दिन नाम लेकर पुकारती है रचना रम की आशा मे—

१. अ० वा०, गावा को पद, पृ० १००१।
२. वही, पृ० १००४।
३. वही।
४. वही, पृ० १००६।

“रमईया मेरी पलक न लागे हो।
 दरश तुम्हारै कारण, निशि बासर जागै हो।
 दशू बिशा आतर करुं, तेरो पंथ निहारुं हो।
 राम राम की डेर दे, विन रंण पुकारुं हो।
 नैन बुखी दीदार बिन रसना रस आवै हो।
 हिरदो हुलसै हेत कूं, हरि कब परकाशे हो।
 स्वाति बूद चातक रटे जल और न पीवै हो।
 घन आशा पूरै नहीं तो कैसे जीवै हो।
 दास की अरदास सुण पिया दरशण दीजै हो।
 रामचरण बिरहनि कहै, अब बिलम न कीजै हो।”

विरहिणी की 'अरदास' प्रियतम ने सुन ली और तभी फाग खेलने में ही उसे मुहागिन बना दिया। विरहिणी सन्तप्त हो गई, उसके मन का भ्रम दूर हो गया। यथा—

“खेलत फाग री, मोहि बकस्यो राम मुहाग।
 पकर्यो हाथ नाब अबला को, अंतर भरम बिलायो।
 जायो भाग राग बंध्यो पिब सूं, शरणा को फल पायो।
 भरि पिचकारी प्रेम पियारी, सन्मुख श्याम चलाई।
 अबत हबस लई पति हित सूं, सुवरि अंग लगाई।
 अपणो अंग दियो गुण सागर, चचल अचल कराई।
 जैसे नीर बहै सरिता को, समद समंद होइ जाई।
 अरस परस अंतर नहि दसैं, परसैं प्रीतम प्यारी।
 जैसे डरी गरी सरबस को, कूण करै जल न्यारी।”

शरीर की नश्वरता एन क्षणमगुरता पर भी कवि की दृष्टि है। वह शरीर को उस पाहुने के समान समझता है जो आज या कल से उठकर चले—

“यो तन पाहुणो रे, मति कोइ करे गुमान।
 पिरसूं काल्ह कि आज मै दे, उठ चलै निजमान।”

उसे मृगजल की ओर आकर्षित भ्रमित मन पर दया आती है। वह मन को सजग होने की चेतावनी भी देता है—

१. अ० वा०, गाबा का पद, पृ० १००६।
२. बही, पृ० १००९।
३. बही, पृ० १००९।

“मन तु भरम भूल्यो धीर।
 भूगतृष्णा जल वेखि ध्यायो, परिहरि परगट नीर।
 साक्षा प्रीतम परिहर्या रे, कोइ न बंधावै धीर।
 मात पिता सुत भामिनी रे, इन संग पावै पीर।
 धन जोवन मति देख भूलै, ये सब नाही धीर।
 जगत धार्यो राम बिसार्यो, गह कौड़ी तज हीर।”

सम्पादक ने इस मग्नह के अन्त में स्वामी रामचरण के तीन आरती के पद रखे हैं। आरती के तीसरे पद में आरती की पाँच स्थितियों के वर्णन द्वारा ‘सुरति शब्द योग’ अर्थात् जाव और ब्रह्म के मिलन का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है—

“आरति अचल पुरुष अविनाशी।
 घट घट व्यापक सकल प्रकाशी।
 परथम आरति मंदिर बुहार्या।
 राम राम रटि कर्म निकार्या।
 दूसरी आरति दीपक जोया।
 हिरदै प्रेम चांदणा होया।
 तीसरी आरति कुम्भ भराया।
 नाभि कमल सूँ गगन चढ़ाया।
 चौथी आरति चौकि बिराजै।
 जहा अनहद का बाजा बाजै।
 पाँचइ आरति पूरण कामा।
 सुरति परतिया केवल रामा।
 सेवक स्वामी भया समाना।
 रामहि राम और नहि अरना।
 रामचरण ऐसी आरति कीजै।
 परति अमर बर जुग जुग जीजै।”

कला पक्ष—‘गाथा का पद’ स्वामी रामचरण का पद-शैली में रचित एक मधुर एवं गेय पदोक्त मग्नह है। इन पदोक्तों के कबीर आदि सत कवियों द्वारा रचित पदोक्तों के समकक्ष समक्षा जाना चाहिए। पदोक्त में स्वामी जी विनिवत् स्पष्ट हुए हैं। विभिन्न रागों में निर्मित इन

१. अ० या०, गाथा का पद पृ० १०१०।

२. वही, गाथा का पद, पृ० १०१३।

पदों में स्वामी रामचरण का कवि गम्भीर से गम्भीरतर और गम्भीरतम विषयों को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने में सफल हुआ है। 'काव्य सरल होना चाहिए' मिल्टन की यह भाव-धारा स्वामी जी के पदों पर भली-भाँति चरितार्थ होती है। १०५ पदों के इस संग्रह में २५ रागों का प्रयोग हुआ है। २५ विभिन्न रागों में रचित पदों की संख्या हर राग के समक्ष यहाँ दी जाती है—१ राग भैरव ३, २. राग ललित ५, ३ राग विभास १, ४. राग विलावल ६, ५ राग जैवती ५, ६ राग आना २, ७. राग गान्ध ६, ८ राग सारंग ५, ९. राग गौरी २, १० राग वसंत ५, ११ राग काफ़ी ४, १२ राग आसासिधू ४, १३ राग कल्याण ३, १४ राग कनडो २, १५ राग कनडो ४, १६ राग विहाग ३, १७ राग मगल २, १८ राग पञ्जाब ८, १९ राग तोरट ९ २० राग मारू १, २१ राग जैतथी ५, २२ राग धनाथी ५, २३. राग केदारो ६, २४ राग जोग धनाथी ६, २५ राग आरती ३।

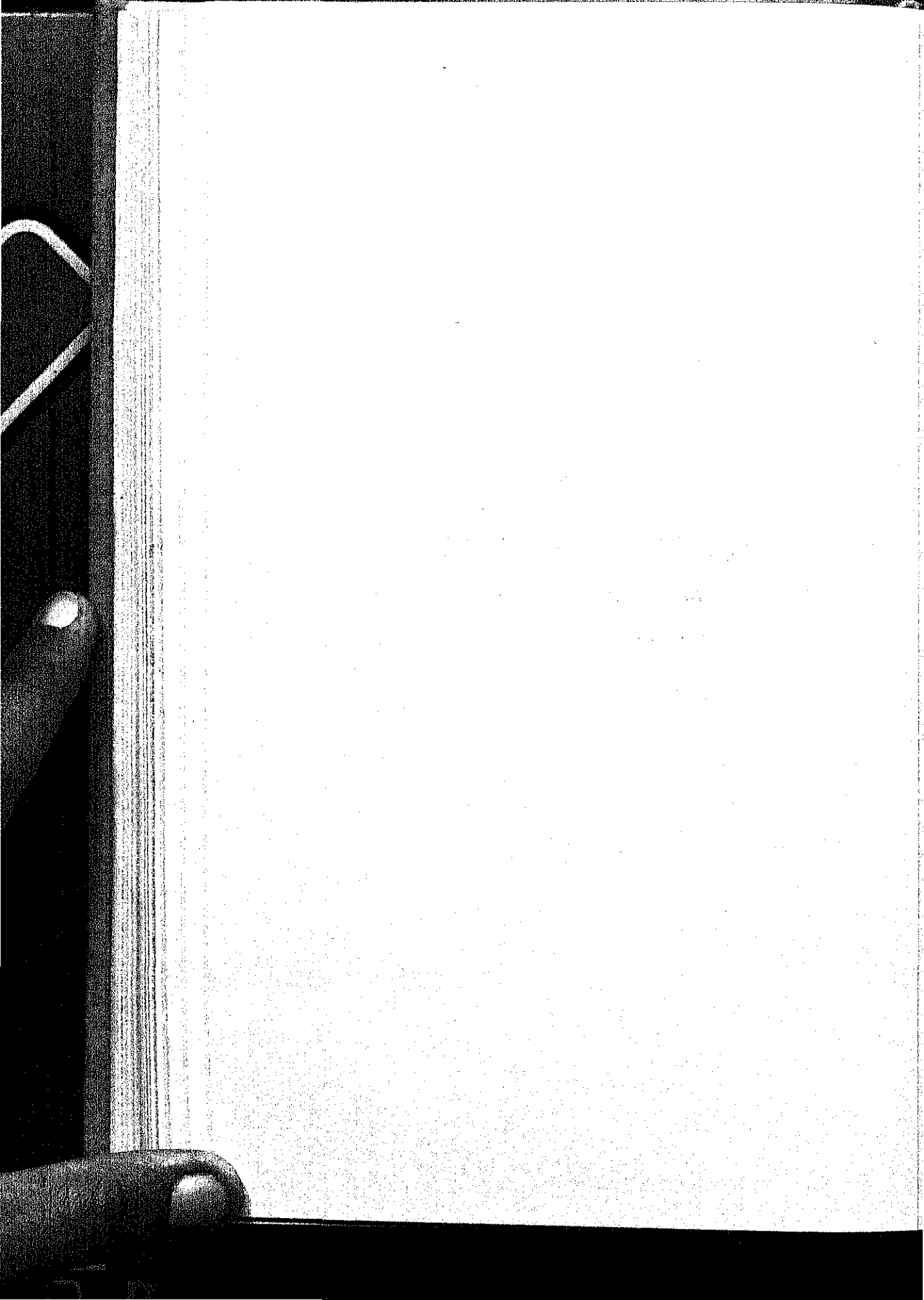
स्वामी रामचरण का यह पद-संग्रह विभिन्न रागों में लिखा होने के कारण स्वामी जी के संगीत प्रेम का परिचायक सिद्ध होता है। सत कवि पत्रकट एव मस्नमौला होते थे। उनका संगीत प्रेमी होना अस्वाभाविक नहीं। इस रचना के माध्यम से कवि पाठक को गम्भीर विषयों को निकटता प्राप्त कराने में सफल हुआ है। संगीत को स्वर लहरियों में डूबा स्वामी रामचरण का कवि, दार्शनिक, भक्त एव साधक का व्यक्तित्व इन पदों के माध्यम से एक साथ लोकप्रिय हो उठा है। दारय और माधुर्य भावों के अनुपम संगम की लहरें सत रामचरण के इन निर्गुण पदों में तरंगयित दृष्टिगोचर हो रही हैं। भाषा राजस्थानी हिन्दी है पर इसमें विदेशी मूल के शब्दों को स्वामी जी ने उदार होकर स्नेह दिया है। वस्तुतः यह उन पर सूफी प्रभाव की ओर निर्देश करता है। दरवेश, श्वलक, औरलिया, पीर, फकीर, अलमस्ताना, रद्वदा, दोजख, भिस्त (बहिस्त), अदल, फदल, आव, गुमल, ओजूद, दीदार, मुरमद (मुदिद) आदि बहुत से शब्द, जो हैं तो विदेशी मूल के पर हमारे जीवन में वे समरस हो गए हैं और अब अपनी भाषा के बाहर इनका अस्तित्व मात्र ऐतिहासिक रह गया है।

स्वामी रामचरण का विशाल साहित्य जिसे उनके शीलव्रती गृहस्थ शिष्य श्री नवलराम एव अवधूत वैरागी शिष्य स्वामी रामजन ने परिश्रमपूर्वक संगृहीत करके स्वामी जी के जीवन-काल में ही सम्पादित कर दिया था, वह अभी साहित्य के अनुरागियों एव खोजकर्तियों की दृष्टि आकृष्ट करने में सफल है।

द्वितीय खण्ड : विचारधारा

पंचम अध्याय : अध्यात्म-पक्ष

षष्ठ अध्याय : लोक-पक्ष

पंचम अध्याय

स्वामी रामचरण की विचारधारा : अध्यात्म-पक्ष

स्वामी रामचरण रचित एक हजार पृष्ठों का विद्यालयाणी एव ग्रन्थसाहित्य उनमें विचारा का अतुल्य भण्डार है। स्वामी रामचरण सन्त थे। उन्होंने उच्च वैश्य वृत्त में जन्म लेकर यौवन के आरम्भिक बड़े वर्ष जयपुर-राज्य के उच्चपदस्थ धर्मचारी के रूप में व्यतीत करने के उपरान्त सन्त जीवन ग्रहण किया था। 'प्रवृत्ति याद' छोड़कर निवृत्ति की ओर उन्मुख होना उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने अपने सन्त जीवन में व्यक्तिगत साधना के अनेक प्रयोग किये और उन अनुभवों को लेकर समाज की ओर तीव्रगति से मुड़े। समाज के पाण्डुप्रिय एव दोगी ठेकेदारों के मुचक्रों से मर्ष कर 'राम धर्म' की विजय पताका उन्होंने राजस्थानी भूमि पर फहरायी और लोकमंगल करने का यश अर्जित कर काशी के कबीर सदृश 'राजस्थान के रामचरण' हुए।

स्वामी रामचरण विचारक थे। उनकी विचारमरणि जीवन के विभिन्न अनुभवों से सन्निहित होकर अध्यात्म एव लोक दोनों पक्षों का विधान करने में सफल हुई है। जीवन और जगत के नाना व्यापारों पर उनकी दृष्टि था। साथ ही लोक-भरलोक, ईश्वर-जीव, आदि के सम्बन्ध की जिज्ञासाएँ भी उनके साहित्य का शृंगार बनकर आई हैं। स्वामी जी ने अनेक दर्शनोपपन्न विचारों का मथन मत्वी प्रकार किया था और 'सार सार को गहि रहै' का सिद्धान्त अपनाकर 'राम-धर्म' एव रामसनेही पथ को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। जहाँ वे अपने पीछे साधुओं एव गृहस्थों का एक सुव्यवस्थित समूह छोड़ गए वहीं उन्होंने समाज को एक सुचिन्तित विचार-दर्शन भी दिया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे हम दो पक्षों में विभाजित कर सकते हैं—

१. अध्यात्म पक्ष

२. लोक पक्ष

१. अध्यात्म-पक्ष

डॉक्टर पीताम्बरदत्त बडव्जाल के अनुसार 'निर्गुण सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रायः उन सभी बातों का सुंदर समावेश पाया जाता है जो भारतीय आध्यात्मिक विचारों में मूलभूत माने जाते हैं। अपने सारग्राही स्वभाव के ही कारण इसने भारत की आध्यात्मिक पद्ध-

तियों के सारतत्व को अपना लिया है। भारत के विभिन्न मान्दोलनों में समय-समय पर जाग्रत होकर, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उसे प्रदान किया है वह कबीर के आविर्भाव के पहले से ही, निर्गुण विचारधारा में सम्मिलित हो चुका था। अजपाजाप के साथ-साथ योगाभ्यास, तंत्रों से उधार ली गई उसकी रहस्यमयी शरीर-रचना प्रणाली, उसके द्वारा प्राण आदि का उपयोग, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, भक्ति की साधना-गढ़वि और तंत्रवाद में दीख पड़ने वाले उपासनात्मक मावों की इन्द्रियस्पर्शनी तीव्रता जिसमें विषयी जीवन के उस घृणास्पद अंश का अभाव रहा करता है जो तार्किक साधना का अंगिकाण है, ये सभी यहाँ आकर एक सुसंगत व्यापक रूप में संश्लिष्ट हो गए हैं।^१

डॉ० पीताम्बरदत्त बड़धवाल द्वारा प्रस्तुत सन्त मत की आध्यात्मिक विचारधारा की यह समीक्षा युक्तियुक्त है। वस्तुतः सन्त स्वानुभूति को प्रमुखता देते थे। इसीलिए कबीर आदि विभिन्न सन्तों को तत्कालीन भक्ति या योग सम्प्रदायों की विचार सीमा में बाँधा नहीं जा सका। वे प्रचलित विचार-धाराओं एवं उपासना पद्धतियों पर मोधी नजर डालते थे और बुद्धि की कमोटी पर उसकी परख करते थे, सन्तों में लण्डन-मण्डन एवं शर्म-वितर्क द्वारा भी उसे जाँचते थे और इस प्रकार उनके आदर्श के धरातल पर करे उतरे सिद्धान्त उनके अपने हो जाते थे। फिर चाहे वे किसी पथ या मत के हों किन्तु जो विचार या पद्धत उनके मापदण्ड नहीं सम्हाल पाते उनकी तोखी आलोचना करने में भी वे नहीं चूकते थे। इसलिए सन्तों की वाणी विभिन्न विचारधाराओं की समरथली है। 'इसो से मतवाणी कोमल और मधुर है, साथ ही प्रचण्ड और उग्र'^२ और यही कारण है कि सब मध्यमार्गी कहे जाते हैं।

स्वामी रामचरण का मध्यमार्ग

स्वामी रामचरण ने 'मध्य को अंग', 'निरपेक्ष को अंग' और 'पथ को अंग' से मध्यमार्ग का निरूपण किया है। अतिवादी छोरों को छोड़कर मध्यमार्ग के ग्रहण की बड़ी स्पष्ट भावना स्वामी जी की वाणी में दृष्टिगोचर होती है। स्वामी जी गृहत्यागी एवं गृहवासी दोनों से अलग पर बीज के राही—समन्वय मार्गी—को सन्त कहते हैं। सन्त जन वर छोड़कर वन में निवास करने वाले या गृह प्रपंचों में लिप्त रहने वालों से पर मध्यमार्ग के अनुगामी होते हैं—

“कोई गृह तजि वन गया, कोई रहै गृह माहि।

रामचरण वै संतजन, सधि के मारग जाहि।”^३

सन्तों को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बीच का पथ ही सहज प्रतीत हुआ क्योंकि प्रवृत्ति में मनुष्य सशयो के बीच जलता है और निवृत्ति में उसे अभिमान जलाता है। इस दोनो

१. डॉ० पीताम्बरदत्त बड़धवाल : हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० ८-९।

२. वैद्य केवलराम स्वामी 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ७२।

३. अ० वा०, छाबो, मध्य को अंग, पृ० ५०।

अतिवादों के दुःख से परे होकर सत्त 'भजन' में रत होता है। यह भजन ही मध्यमार्ग है जिस पर चलने का संदेश स्वामी रामचरण देते हैं—

“गृह में तो सांसो बहै, बन मांही अभिमान।
रामचरण दोन्युं तजै, संत भजन गलतान।”^१

कोई योग साधना में रत है तो कोई भाग-कामना से। स्वामी रामचरण योग-भोग दोनों को रोग समझकर उससे दूर रहने का विचार व्यक्त करते हैं और राम-भजन के मध्यमार्ग पर चलने की बात कहते हैं, जो इस मध्यमार्ग पर चलते हैं वही साधु हैं। उन्हें भरपूर सुख मिलता है। योगी और भोगी दोनों ही अतिवादी हैं पर साधु मध्यमार्गी हैं।

“कोई साथे जोग कूं कोई बंछे भोग।
रामभजन मधि मारिगा, चालै हरि का लोग।
जोग भोग दोइ रोग है, रामचरण तजि दूर।
मधि मारग साधु चल्या, पाया सुख भरपूर।”^२

स्वामी रामचरण लोक-परलोक दोनों के सुख को दुःख ही समझते हैं—

“कोई आश परलोक की, कोई लोक का सुख।
रामचरण संत राम का, देखै दोन्युं दुःख।”^३

कोई आकार की सेवा करना है तो कोई निराकार का भाव। पर सन्त जन मध्यमार्ग की साधना करते हैं—

“कोई सेबै आकार को, कोई निराकार का भाव।
रामचरण से संत जन, मधि का करै उपाव।”^४

निर्गुण और सगुण, गक्ति के दोनों प्रकारों में 'नाम' ही साक्षी होता है। यह 'नामस्मरण' ही मध्यमार्ग है।

“कहिबे आया सो सगुन, निर्गुण पुद्गल नाहि।
यूं नाम कूं साजी रामचरण, उभै भक्ति कै माहि।

१. अ० बा०, साक्षी, मध्य को अंग, पृ० ५०।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

मधि मारग हे रामनाम, सुमरण भरिये भीख ।
रामचरण हम क्या कहै, या अनंत कोटि की सीख ।^१

निष्कर्ष यह कि स्वामी रामचरण गृहवास-गृहत्याग, योग-साधना-भोग-कामना, लोक-मुक्-परलोक आशा, आकार सेवा-निराकार भाव, सगुण-निर्गुण आदि अतिवादी छोरा ते दूर हटकर निष्काम भाव से 'राम भजन' रूपा मध्यमार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं । निष्काम भाव में नामोपासना करने वाला ब्रह्मस्वरूप हो जाता है—

“मधि कै मारग चालता, पला न पकडै कोय ।
राम भजै आशा तजै, तो ब्रह्म स्वरूपी होय ।^२

स्वामी रामचरण द्वारा निरिच्छ 'राम भजन' का मध्यमार्ग स्वर-बन्धन, जल-पान और सूर्याह्निक की क्रियाओं से परे महज पथ है । यह हृद-बेहद से न्यारा मार्ग है । यह योग-भंग, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण आदि विभिन्न पक्षों से परे निरपक्ष पथ है । जहाँ मन-पक्ष है वहाँ हरि नहीं । 'हरि' तो उनके निकट होता है जो 'निरपक्ष' (निष्पक्ष) होते हैं—

“मत की पख हरि डूरि है, निरपख राम नजीक ।
रामचरण निरपख भया, जिनहीं पाई ठीक ।^३

स्वामी जो मत-पक्षों को खींचतान में पूर्ण और झड़ते से युक्त मानते हैं तथा सुखी उसे मानते हैं जो 'निरपक्ष' हैं—

“पखा पखी उलझाड़ है खंचाताणी होय ।
रामचरण निरपख बिना, सुखी न देख्या कोय ।^४

निष्पक्ष का प्रतीक 'राम' शब्द है । वह तीनों लोक में श्वनित हो रहा है—

“राम शब्द निरपख है, तीन लोक धुनि होय ।^५

-
१. अ० वा०, साखी, मध्य को अंग, पृ० ५०। २. वही।
३. “बधिँ स्वर कोई जल पियै, सूरज करे अहार।
रामचरण तू राम कहै, मधि का पथ बिचार।
कोई सुमरै हृद में कोई बेहद जाय।
रामचरण जन राम का मधि भे रहै समाय।”
वही, साखी, मध्य को अंग, पृ० ५१।
४. वही, साखी, निरपख को अंग, पृ० ५१।
५. वही। ६. वही।

भक्त उमी रामनाम का रमरण कर मन का विश्राम स्थल पा लेता है—

“जगत गहै मत आन को, भक्त भजे इक राम।
रामचरण फल पाईये, मन की मजल मुकाम।”^१

‘मन की मजल मुकाम’ तक पहुँचने के लिये स्वामी जी एक ही पन्थ का निदग करते हैं—

“रामचरण सता तणा, रामनाम पँथ एक।
अबै भर्म की भूलि सै, मत का बन्ध अनेक।”^२

यही एक पन्थ (मध्यमार्ग) गभी गमलदाग का पन्थ है। जो तारामल है, उनके मार्गों की गणना नहीं की जा सकता—

“समझ्या समझ्या एक पथ, पहुँचै निज घर माहि।
रामचरण अणसमझ का, गैला गिण्या न जाहि।”^३

मार्ग की सूक्ष्मता

स्वामी रामचरण ने ‘मध्य को अग’ में जिस मध्यमार्ग या राम पन्थ के अनुगमन की बात कही है, उस पन्थ से सम्बन्धित सूक्ष्मता की चर्चा वे ‘सुक्ष्म मार्ग को अग’ शीर्षक के अन्तर्गत करते हैं। स्वामी जी के अनुसार ‘हरि मारग’ अत्यन्त सूक्ष्म है, उस मार्ग से किसी भारवाही को पहुँचते नहीं सुना गया है। वे हरिभक्ति के लिये मन की स्थूलता का निषेध करते हैं और सूक्ष्म मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं जिसमें लघुता की अति है। इसमें अभिमान को मार कर सबसे छोटा होना पड़ता है, तभी इस राह पर चला जा सकता है—

“रामचरण हरि की भगति, मोटे मन नहीं होय।
सुक्ष्म मारग चालता, अलि लघुताई जोय।
सब सँ तान्हा होय रहे, अहंमान कू मार।
रामचरण यू चालिये, सुक्ष्म राह विचार।”^४

१. अ० बा०, साखी निरपख को अग, पृ० ५१।

२ वही।

३ वही, साखी, पथ को अग, पृ० ५१।

४. “हरि मारग बहु सूक्ष्म है, पैसै फोरा होय।

रामचरण गिर मार ले, पहुँता सुण्या न कोय।”

—वही, साखी, सुक्ष्म मार्ग को अग, पृ० ५२।

५. वही।

यही सूक्ष्म मार्ग 'अगम घर' का मार्ग है जिस पर रात भर तो चला नहीं जा सकता, हाँ, दिन रहते वेग से दौड़ना पड़ता है। स्वामी रामचरण 'लख चौरामी' को रात और 'नरदेह' को दिन तथा 'राम भजन' को पथ का रूपक देते हैं—

“सुक्ष्म पैडा अगम घर, निश भर चलया न जाय ।
रामचरण दिन कै छतां, बेगाबेगी ध्याय ।
लख चौराशी रातडी, तामै कछू न होय ।
रामचरण नर देह विन, रामभजन करि सोय ।”^१

स्वामी रामचरण के अनुसार सूक्ष्म मार्ग मुक्ति का मार्ग है जिस पर साधु चलता है। 'चाडा पथ' (स्थूल मार्ग) 'अधोगति' का मार्ग है जिस पर सारा सारा चलता है। इसलिए सूक्ष्म मार्ग को शोध कर जो उस पर चलता है, वह 'सूक्ष्म' होता है, वह सदा मुखी रहता है, उसे दुखी नहीं देखा गया—

“सुक्ष्म मारग मुक्ति का, सुक्ष्म साधू मय ।
बोडा पथ अधोगति, सब जग चालया जाय ।
सुक्ष्म मारग सोधि कै, चालै सुक्ष्म होय ।
रामचरण सुक्ष्म सुखी, दुखी न देखया कोय ।”^२

स्वामी रामचरण हम सूक्ष्म और मूल को कितने सामान्य ढङ्ग से समझाते हैं, ध्यान देने योग्य है—

“सुक्ष्म मारया नां सुध्यां, मोटा मारया जोय ।
सुक्ष्म बूडा ना कह्या, बूडा भारी होय ।”^३

स्वामी रामचरण के राम : रमतीत राम

रामावत सम्प्रदाय में दीक्षित स्वामी रामचरण रामोपासक थे, किन्तु इनके राम विष्णु के अवतार दशरथ के पुत्र नहीं। ये 'रमतीत राम' हैं, जो ब्रह्म के पर्याय हैं, 'अणमैवाणी' का आरम्भ ही 'रमतीत राम' की स्तुति से होता है—

“नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव स्वामी ।
नमो नमो सब संत नाम रटि भये जू नामी ।”^४

१ अ० वा०; साखी, सुक्ष्म मार्ग को अग, पृ० ५२।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० ३।

इन्हीं 'राम' के समक्ष नतमस्तक कवि तन, मन, बल, प्राण सभी कुछ न्योछावर करने की तत्पर दीवना है—

“जिनके चरणों हेठि रहो नित शीश हमारा।
तन मन धन अह प्राण कहु नवछावर सारा।”

यह 'राम' सर्वव्यापी, स्थातनामा, करुणामय, करतार, भक्तवत्सल, सर्वज्ञ, जगपालक, जगद्गुरु, आनन्दधन, सुखराशि, चिदानन्द, निरालम्ब, निरलेप, अन्तर्यामी है—

“नमो राम रमतीत सकल व्यापक घणनामी।
सब पोषे प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी।
करुणामय करतार करम सब दूरि निवारै।
भक्त बिललता विरद भक्त तत्काल उधारै।
रामचरण बंदन करै सब ईशान के ईश।
जगपालक तुम जगतगुरु जग जीवन जगबोश।
आनन्दधन सुखराशि चिदानन्द कहिए स्वामी।
निरालम्ब निरलेप अकल हरि अन्तर्यामी।
वारपार मधि नाहि कूण विधि करिये सेवा।
नाहि निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा।
रामचरण बंदन करै अलहु अखडित नूर।
सूक्ष्म स्थूल झाली नहीं रह्या सकल भरपूर।”

ऊपर की पक्तियों से यह भी स्पष्ट है कि उसका ओर-छोर नहीं, वह न निराकार व न माकार, वह अजन्मा है, अविगत है, वह अखण्डालोकपूर्ण है, सूक्ष्म-स्थूल सभी उससे पूर्ण है। स्वामी जी ने उसे कैवलय से परे साक्षात् परब्रह्म कहा है, वह परब्रह्म अमङ्ग, अमङ्ग, अलेख, अक्षेप है, वह आवागमन से रहित कर्म, काया से परे है, वह अमाप है, अथाप है और अनन्त है। शेष, भनकार्दि, शिव आदि भी जिसका अन्त नहीं पाते, ऐसा है वह 'निरजण कत'।

“नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेवल राया।
नमो अभंग असग नहीं कह्यु गया न आया।
नमो अलेख, अक्षेप नहीं कोई कर्म न काया।
नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया।

१. अ० बा०, पृ० ३।

२. वही।

शिव सनकादिक शेष लूँ रटत न पावै अन्त ।
रामचरण बंदन करै नमो निरंजण कंत ।”

‘यह निरंजण कंत’ ही ‘निरंजण राम’ है—

“रामचरण का शीश पर एक निरंजण राम ।”^१

वह राम चिदानन्द चिरंजीव होता तो है ही, सुख का सागर भी है, जमी में सभी सुख है—

“दिवानंद चिरंजीव है, है सुखसागर राम ।
रामचरण सुख राम भै, ओर सबै बेकाम ।”^२

सब तत्वों का सार ‘राम’ का नाम है—

“राम नाम ततसार है, या त्रिन ओर कछु नाहि ।”^३

वह रूप-वर्ण से रहित, ‘सकल सृष्टि को मूल करतार’—राम है—

“रूप वरण सँ रहित है, धरै नहीं अस्थूल ।
रामचरण तो सुमरिये, सकल सृष्टि को मूल ।
सब देवों सिर देव है, सृष्टि तणो करतार ।
रामचरण ताकै परै, सोही देव हमार ।”^४

‘राम’ अकेला सामर्थ्यवान् है, अन्य सभी देव उसके समक्ष याचक हैं—

“समर्थ एको राम है, जाचक सबही देव ।”^५

‘रकार’ ही ब्रह्म है—

“ब्रह्म शब्द रकार है ।”^६

१. अ० वा०, पृ० ३ ।

२. वही, पृ० ६ ।

३. वही ।

४. वही ।

५. वही, पृ० ९ ।

६. वही, पृ० १६ ।

७. वही, पृ० २९ ।

वह आत्मपति परमात्मा देश-काल, मृम-अमृम और भेदाभेद से परे सर्वत्र व्याप्त है—

“देश काल पुनि शुभ अशुभ, भेदाभेद सु नाहि ।
आत्मपति परमात्मा, बरत रह्यो सब ठाहि।”^१

उस घट-घट व्यापी राम को मनुष्य मृग-बुद्धि के कारण प्राप्त नहीं कर पाना—

“ऐसे घटघट राम हैं, सतगुरु सूँ गम होय ।
रामचरण नर मृग बुधो, तार्त लहै न कोय।”^२

‘नाम समर्थी’ की अंग’ में स्वामी रामचरण के ‘राम’ निरधारों के आधार, ‘सकल शिरताज’, ‘गरीब निवाज’, भक्तवत्सल विरहधारी रूप में वर्णित है—

“निरधारों आधार सकल शिरताज है ।
अन्नाथूँ के नाथ गरीब निवाज है।”

अन्नाथूँ के नाथ निरञ्जन राम जी हैं।

“भक्त बिछलता बिड़व भक्त पछ सोपरे ।
परिहां रामचरण यह साखि भरै सब कोय रे।”^३

‘चन्द्रायणा विचार को अंग’ में स्वामी जी ने एक राम को ही सृष्टि का आधार माना है—

“परिहां रामचरण इक राम सृष्टि आधार है।”^४

वह राम ही सबका ‘शिरजगहार’ है—

“यूँ सबको शिरजगहार एक है राम रे।”^५

वह राम न श्वेत है, न जर्द, न रक्त है, न सज्ज, और न श्याम ही है अर्थात् अवर्ण है। वह खतू रज, लम के तिरगुन फाँस की सीमा से परे है। वह ‘रसिया’ न तो दृष्टिबोचर हाता है और न मुष्टि में ही आता है। उसका नाम ही सब कामनाओं की तृप्ति करने में अर्थ है—

१. अ० आ०, पृ० २७।

२. वही, पृ० ४७।

३. वही, पृ० ७६।

४. वही, पृ० ८३।

५. वही।

“स्वैत जर्द अश रक्त सब्ज नहिं स्याम रे।
सत रज तम त्रिय पास नही कित जाम रे।
वृष्टि मुष्टि नही परै रमैया राम रे।
परिहा रामचरण तिस नाम तूप्ति सब काम रे।”

‘कथित विचार को अंग’ में स्वामी जी उस राम की चर्चा ‘अचित् पुरुष’ और ‘अगम शब्द’ कहकर करते हैं—

“गगन मण्डल मे रमि रह्या ऐसा पुरुष अचित्त।
अगम शब्द कू लखत है कोइ कोइ बिरला संत।”^१

यह सम्पूर्ण सृष्टि राममय है, जैसे काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घृत, पुष्प में गन्ध, तिल में तेल और भरती में नीर का वाम है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्व में राम रम रहा है—

“राम सृष्टि आधार राम का सकल पसारा।
ओत पोत मिल रह्या राम कहूं नाहीं न्यारा।
ज्यूं काष्ठ में अनल क्षीर में घृत मिलाया।
पुष्प गंध तिल तेल धरणि मधि नीर समाया।
रामचरण भरिपूर हे कहु खाली दीसै नाहि।
राम विश्व में रमि रह्या विश्व राम कं माहि।”^२

पर ‘कुण्डल्या सुमरण को अंग’ में कवि का राम गरीब निवाज का विरुद्ध धारण कर ‘गरीब निवाज’ होगाया है, दास्य-भाव से उसे स्मरण करने पर सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं—

“राम गरीब निवाज का बिड़द गरीब निवाज।
दीन होय सुमरण करै जाका मरि है काज।”^३

स्वामी रामचरण के राम निर्गुण-सगुण, निराकार-माकार से भिन्न हैं। वस्तुतः इस ‘राम’ शब्द में दोनों समाहित हैं। चौबीस अवतारों का तत्त्व इन्हीं दोनों अक्षरों में समाया हुआ है। ब्रह्म और माया के साक्षी भी क्रमशः यही दोनों अक्षर हैं।^४ राम नाम के महारे अगुण-सगुण सभी सिद्ध होगये—

१ अ० वा०; पृ० ८०।

२ वही, पृ० १२३।

३ वही।

४ वही, पृ० १३९।

५ “ब्रह्म शब्द रक्कार है, माया रूप मकार।

रामचरण यह युगल है, निराकार आकार”—अ० वा०, पृ० २९।

“सर्गुण कहवे आईया निर्गुण नहि आकार।
रामचरण अक्षर उभय चौबीसा का सार।
चौबीसा का सार ब्रह्म माया का साखी।
कहै वेद अरु पुराण सुमरि सतौ यू भाखी।
अगुण सगुण सबही सध्या रामनाम की लार।
सर्गुण कहवे आईया निर्गुण नहि आकार।”^१

स्वामी जी का ‘राम’ इतना व्यापक है कि उसमें साकार-निराकार दोनों के अर्थ आ जाते हैं। विश्व के सभी आकारों का आधार निराकार है। निराकार का ध्यान करने में साकार दोषरहित हो जाता है। निराकार-साकार की समन्वित माधना इसी प्रकार से साधु करता है, वह निर्गुण और भगुण का भेद त्याग कर एक राम की आराधना करता है—

“रामचरण आकार सब निराकार आधार।
निराकार का ध्यान धरि दोषरहित आकार।
दोष रहित आकार इसी विधि साधू साधै।
निर्गुण सर्गुण भेद दोष तजि एक अराधै।
राम नाम में आईया सबही अथ विचार।
रामचरण आकार सब निराकार आधार।”^२

कवि निराकार और साकार को क्रमशः आत्मा और देह रूप में स्वीकार कर ‘राम’ नाम को दोनों के साक्षी रूप में प्रस्तुत करता है—

“निराकार निज आत्मा देहादिक आकार।
रामचरण इन दोष को साखी नाम विचार।”^३

‘साच को अग’ में रामनाम की सत्यता बताते हुए स्वामी जी अन्य सभी को असत्य एवं व्यर्थ घोषित करते हैं—

“साच राम को नाम है बुजा असत निकाम।”^४

१. अ० बा०, पृ० १६६।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० १७७।

इसी अंग में सत्य राम की एक कल्पना निम्नलिखित पंक्तियों में ध्यान देने योग्य है—

“निःश्रेही निर्वरता निराधार निरकार।
सकल सृष्टि में रम रह्यो सबको सिरजनहार।
सबको सिरजनहार राम सो ताहि भगीजे।
दृष्टि सृष्टि आकार रूप माया जगिणीजे।
रामचरण व्यापक व्योम ज्युं ताको सुमरणसार।
निःश्रेही निर्वरता निराधार निरकार।”^१

यह राम अचल है, 'सदा सजीवन मूरि' है, रमतीत है—

“अचल राम रमतीत है सदा सजीवन मूरि।
आभा उपजं वितति है नम्म नह्वं है वूरि।”^२

श्वामी जी ने राम को गरीब निवाज, विस्वधारी, अनाथोक्ता नाथ आदि तो कहा ही है, 'ग्रथ नामप्रताप' में आकार वे राम के विभिन्न रूप में अवतरण की प्रशंसा भी करने लगते हैं। मन्त्र प्रह्लाद की रक्षा के लिये खम्भे से प्रकट हुए भगवान् राम के सम्बन्ध की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है—

“राम राम प्रह्लाद पुकार्यो।
ताको पिता बहुत पचि हार्यो।
सकट सह्यो पण राम न छाड्यो।
राम भरोसे मरणांहिं मांड्यो।
अग्निधार पर्वत सूं राख्यो।
सिंह सर्प गज परि हरि नाख्यो।
अम्भकूप में राम बचायो।
जन को जश हरि जग विखरायो।
कोप्यो असुर खड्ग लियो कर में।
जन के हित प्रगदयो हरि खंभ में।
मार्यो असुर भक्ति विस्तारी।
जन प्रह्लाद की मीच निवारी।”^३

१ अ० वा०, पृ० १७७।

२, वही।

३. वही, पृ० २०३।

‘अणमो विलास’ के पञ्चम प्रकरण में स्वामी रामचरण ने ‘राम’ को अजन्मा, (क्योंकि जो जन्म लेता है, मरना है, वह भ्रम है) निराधार, सकल सृष्टि का कर्ता कहा है। वह ‘राम’ अनित्य और नित्य का एकमेव कर्ता है। सूक्ष्म और स्थूल से भरा यह भूजन उस राम का ही है—

“उपजै खपेस मर्म सब बिन उपज्या निरधार।

रामचरण वो राम है सब ही को करता।

कर्तार एक करणा निधान।

किये कृत्य विधि विधि विधान।

परमाण किये सब ठाम ठाम।

किया अनित्य नित एक राम।

किया सबे ही राम का सुखम धूल भरपूर।

सोबै आपन होय है आपस कल तें दूर।”

‘सुख विलास’ में आकर कवि राम को ‘साईया’, ‘पति’, ‘भर्तार’ और ‘पीव’ रूप में देखने लगता है। अपने ‘परम स्नेही राम’ के लिये स्वयं ‘पतिव्रता’ नाम धारण करता है। उसे ही मन-मन अर्पण है। अन्य के लिये हृदय में ठौर नहीं—

‘मेरा शिर पर साईया, रखूं रमइया एक।

तन मन अप्या तास कू अब दूजा फिरो अनेक।

अब दूजा फिरो अनेक ठोर मेरे घर नाही।

मो सिर समर्थ पीव सबै देखूं उन सांही।

रामचरण नहचै करी ये निज सतां की टेक।

मेरा शिर पर साईया रखू रमइया एक।”

‘पतिव्रता’ नाम की सार्थकता ‘परम स्नेही राम’ को ‘एकरस’ होकर भजने में है—

“मैं मुख सुमरूं एक रस, परमस्नेही राम।

दूजा दृष्टि न देखि हूँ, तो पतिव्रता नाम।”

वह ‘राम भर्तार’ के लिये मन को ‘इकतार’ धारण करने की सीख देता है, क्योंकि बिना इकतार के भर्तार का स्पर्श सम्भव नहीं। वह राम अन्तर्यामी है, वह ‘साच अतर’ को देख लेता है—

१. अ० वा०, पृ० २३३।

२. वही, पृ० ३५६।

३. वही।

“एक राम भर्तार को मना धार इकतार।
मना एक इकतार बिन नहि परसन कर्तार।
नहि परसन कर्तार शोभली सबै अलेखं।
अन्तरजामी राम साच अंतर को देखै।
रामचरण तातें कहू नहचो राख करार।
एक राम भर्तार को मनाधार इकतार।”^१

‘अमृत उपदेश’ में स्वामी जी राम को सर्वज्ञ, पूर्ण, सर्वव्यापी तो कहते ही हैं, कञ्चन-भूषण के प्रतीक द्वारा राम एवं विगिन अवतारों की स्थिति स्पष्ट कर उसे अभेद करते हैं—

“सर्वग पूर्ण रामजी, व्यापक सबही जान।
रामचरण भरपूर है, भूषण कनक समान।
कञ्चन तो सर्वग है, भूषण भेदाभेद।
काज नाम भूषण धरे, कारण राम अभेद।”^२

और भी—

“सतजग जेता द्वापरा कलि समै समै अवतार।
राम अखण्डित अजन्मा धरै न को आकार।”^३

राम ‘शब्द स्वरूपी’ है, सम्पूर्ण सृष्टि उसी में है और वह सम्पूर्ण सृष्टि में ममाया हुआ है, जैसे ‘घटपूर्ण आकाश’ में सभी घट उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं, किन्तु आकाश स्थिर रहता है, वह न कर्ता है, न अकर्ता, न उसका कोई आधार है—

“शब्द स्वरूपी राम, उपज बिनसैऊ नांही।
सकल सृष्टि ता माहि, सृष्टि में आप समाही।
ज्यू घट पूर्ण आकाश, सर्व घट तामें जानो।
घट उपजै बिनसाहि, नभ थिर नहचल मानो।
ना कर्ता ना अकर्ता, नहि किरकै आधार।
रामचरण ता राम को, निशिदिन नाम उचार।”^४

१ अ० वा०, पृ० ३५६।

२. वही, पृ० ४६२।

३. वही।

४. वही।

'जिज्ञास बोध' के चतुर्थ प्रकरण में स्वामी रामचरण 'राम' के दोनों वर्ण 'र' और 'म' का रहस्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य और चन्द्र ब्रह्माण्ड के दो नेत्र हैं, वैसे ही वेद (ज्ञान) के 'रकार' और 'मकार' दो नेत्र हैं—

“उभय नेत्र ब्रह्मण्ड के रवि शशि कहिए सोय।
ऐसें नेतर वेद के रकार मकार ज बोय।”^१

इत दोनो नेत्रों में ही ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इनके बिना क्रिया-कर्म, साधन-धर्म सब अन्धे हैं, इस गति को 'साईं का ब्रदा' ही जानता है। इगळिग बन्दा 'नित्र बवर्गी' मळीन होकर 'ब्रह्म' शब्द इकराम' का उच्चारण करना है—

“रवि स्वरूप रकार मकार ज चद कही जे।
उभे नेत्र ये जान ज्ञान परकाश लही जे।
या बिन किरिया कर्म धम्म साधन सब अधा।
ये गति जाने सत जिके साईं का बदा।
बदा रत निज बवगी सुमरण आठू जाम।
रामचरण उचरै सदा ब्रह्म शब्द इकराम।”^२

स्वामी जी ने राम और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित करते हुए भी यह बतलाया है कि ब्रह्म शब्द की सार्थकता भी 'रकार' 'मकार' के बिना सम्भव नहीं—

“राम कहै सो ब्रह्म है ब्रह्म कहै सो राम।
ये भिन्न भया एको सरू हूजो रहै निकाम।

ब्रह्म शब्द तबही बचै, मिले रकार मकार।
रकार मकार मिलाप बिन, वह वाचें बांछणहार।
राम बिनो वह शब्द है, ब्रह्म न कहिए ताहि।
रकार मकार ज ब्रह्म है, रामचरण सुमराहि।”^३

'विश्वाम बोध' के तृतीय प्रकरण में स्वामी जी दोनों वर्ण 'रकार' और 'मकार' के अन्तर्गत 'निराकार-आकार', 'माया-ब्रह्म', 'स्थूल-सूक्ष्म' और 'जड-चेतन' मर्मा को गभाहित कर लेते हैं। यह ऐसा तत्त्व है जिसे अलग कोई भी नहीं। वहीं लोग अलग समझते हैं जो अज्ञानी हैं—

१ अ० वा०, पृ० ५३८।

२. वही।

३. वही।

‘उभै अखर बिच आईया, निराकार-आकार।
रामचरण माया ब्रह्म, भजो रकार मकार।

माया ब्रह्म स्वरूप है, जाण रकार मकार।
जुगल बरण जपि लीजिये, सब सारा का सार।
ये सब सारा का सार रह्या कोई न्यारा नाही।
न्यारा जो कोई कहै जिन्नु ये समझ न पाही।

कहा स्थूल सूक्ष्म कहा, जड चेतन इस मांहि।
रामचरण भज राम कू, ज्यूं उलझण रहै न जांहि।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण के इस विशाल मग्नह महाग्रन्थ में ‘राम’ के उन सभी रूपों का वर्णन है जिसका सन्त-साहित्य ऋणी है और स्पष्ट यो कि स्वामी जी की सम्पूर्ण वाणी ही राममय है। स्वामी जी द्वारा राम के विशद विवेचन का ही प्रमाण है कि रामसनेही सम्प्रदाय में ‘राम’ शब्द बड़ा लोकप्रिय है। रामसनेही सम्प्रदाय के साधु, गृहस्थ, नर-नारी, बाल-वृद्ध सभी एक-दूसरे से मिलने पर ‘रामजी राम’ कहकर अभिवादन करते हैं। वृद्धजन या साधु जन ‘राम’ कहकर ही आशीर्वाद भी देते हैं। वस्तुतः राम नाम तारक मन्त्र है।^१ ब्रह्म भी यदि राममय है तभी उसकी सार्थकता है। सम्पूर्ण सृष्टि-रचना राम का कार्य है। राम स्वयं कारण है। यह ‘राम’ शब्द स्वामी रामचरण के सम्प्रदाय के सम्पूर्ण जीवन-दर्शन का आधार है। स्वामी जी ने अपने ग्रन्थ को रामसनेही नाम दिया था और धर्म को राम धर्म कहा था। उनके पथ एवं धर्म की आधारशिला यह ‘राम’ ही है। कैप्टेन वेस्मकट ने भी महत नारायण दास जी से प्राप्त ‘वाणी’ के कुछ सकलित हस्तलिखित अंश के हर पृष्ठ पर राम शब्द लिखा देखकर सम्प्रदाय में राम शब्द की महत्ता का अनुमान अपने ढङ्ग से लगाया है। वेस्मकट लिखते हैं—

The head of each page is inscribed with the holy name of Ram, used by the society as an initial title of respect, corresponding with the Alif (Allah) of Musalmans and Si of the Hindus and signifying, that an author solicits the blessing of God on commencing a work, and invokes success on the undertaking.”^२

१. अ० वा०, पृ० ६६४।

२. “राम नाम तारक मंत्र है, सुमिरै शंकर शेष।

रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश।”

—वही, पृ० २०८।

३. Journal of the Asiatic Society, Feb. 1835,

स्वामी जी के सम्पूर्ण साहित्य में 'रमतीत राम' का इतना महत्त्व है कि अंगबद्ध वाणी के प्रत्येक अंग का आरम्भ वे निम्नलिखित दोहे से करते हैं—

“रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनि तिहूँ काल के सत।
जिमकुं रामचरण की, बंदन वार अनन्त।”

यह दोहा उनके छोटे-बड़े ग्रन्थों में प्रत्येक प्रकरण, प्रकाश और विश्राम के आरम्भ में तथा फुटकर पदों के संग्रह के पहले उल्लिखित है। स्वामी रामचरण के अनुसार जैसे सम्पूर्ण सृष्टि का आधार राम है, वैसे ही स्वामी जी के सम्पूर्ण साहित्य की प्रेरणा 'रमतीत राम' है।

जीवात्मा

‘सन्त-साहित्य में भी ब्रह्म और जीव की एकरता मञ्जीकार की गयी है। पर इस एकत्व की स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करने वाली माया को माना गया है।^१ रामस्नेही सत्ता ने जीव और ब्रह्म को तन्वन् एक माना है।^२ अणभैवाणी में जीव व शीव के एक होने की बात जगह-जगह पर प्रतिपादित है।^३ स्वामी रामचरण ने जीव को ब्रह्म का अंश कहा है पर उर्मी अर्थ में जिस अर्थ में सूर्य का अंश उसका प्रतिबिम्ब होता है। सूर्य से पृथक् उसके प्रतिबिम्ब का अस्तित्व नहीं, वैसे ही जीव, ब्रह्म का अंश है। शरीर, जीव और ब्रह्म के बीच माया का आवरण है। उस आवरण के हटते ही जीव और ब्रह्म की अद्वैतता परिलक्षित होने लगती है—

“जीव ब्रह्म का अंश है, ज्युं रवि का प्रतिबिम्ब होय।
घट पडदा हूरां भया, जीव ब्रह्म नहिं दोय।”

‘सन्त-साहित्य में ‘जलतरंग न्यायवत्’ ब्रह्म और जीव के स्वरूप का विवेचन हुआ है।^४ स्वामी जी भी ‘रामरसायण बोध’ के द्वितीय प्रकरण में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए ‘नीर-तरंग’, ‘अग्नि क्षाल’, ‘कनक-भूषण’ सदृश जीव-जगदीश की अभेदता का वर्णन करते हैं—

“रामचरण चित लीन करि, उर धर ध्यान सदीब।
रोम रोम में राम जी, सदा निरंतर शीव।

१. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल : सन्त साहित्य, पृ० १०५।
२. डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी : रामस्नेही-सम्प्रदाय (अप्रकाशित शोधग्रन्थ)
३. केवलराम स्वामी : रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ९३।
४. अ० वा०, पृ० ८।
५. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल : संत-साहित्य, पृ० १०५।

सदा निरतर शीव नही जाम अंतराई।
नीर तरंग न दोय जोय जल एक सदाई।
अग्नि ज्वाल नही भिन्न मज्ञ नहचै करि आंतो।
भूषण-कनक न भेद जीव जगदीश बखानो।
रामचरण बुलिया नहीँ सही बाम इक राम है।
जाकू परगट दर्श है जे जन नित नहकाम है।”^१

‘कुण्डल्या विचार को अग’ में जीव की ब्रह्म में अभिन्नता सिद्ध करने के लिये कवि ने विभिन्न प्रतीकों का सहारा लिया है। जैसे खांड और उससे निर्मित छोटे-बड़े खिलौने, काष्ठ और उससे निर्मित पुतली, पत्थर और उससे निर्मित प्रतिमा, पाला-ओला-बुद्बुदा और जल अभिन्न हैं, वैसे ही ऊँचे-नीचे सभी आकार में स्थित जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न है—

“किया खिलौना खांड का नाना विधी अनेक।
ज्ञान वृष्टि करि देखिये तो खांड एक ही एक।
तो खांड एक ही एक दोष बुधि धरिये नाही।
ऊँच-नीच आकार ब्रह्म व्यापक सब माही।
रामचरण कासूँ करै घट बिध अतर रेख।
किया खिलौना खांड का नाना विधी अनेक।”^२

और भी—

“काष्ठ केरी पुतली काष्ठ न्यारी नाहि।
ज्यू पाहण की प्रतिमा पाहण कै ही माहि।
पाहण कै ही माहि राम रटि ऐसे दश्यों।
मिद्यो नकल गुण भगस असल पूर्ण पद पद्यों।
पाला ओला बुद्बुदा जल तज कहूँ न जाहि।
काष्ठ केरी पुतली काष्ठ न्यारी नाहि।”^३

‘कवित परचा को अग’ में भी ब्रह्म-जीव के मिलन को मरिता-मिन्धु-मिलन, जल में नमक का घुलन, पाला का पानी रूप में गलन कहकर, स्वामी जी ने बतलाया है कि इसी प्रकार जीव, ब्रह्म में मिलकर, घुलकर और गलकर एक ही जाता है। जैसे जल के बुलबुले जल से अलग

१. अ० वा०, पृ० १३८-१४०।

२. वही, पृ० १६६।

३. वही।

नहीं, जैसे नदी की लहरे उममें अलग अपना अस्तित्व नहीं रखती, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा या ब्रह्म से भिन्न नहीं—

“राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद कू पायो।
जैसे सिलता नीर ध्याय धुरि समद समायो।
जल की उत्पत्ति लूण उलट अपना पद पर्या।
पालो पाणी माहि गलया बूजो नहि दशर्यो।
उयू जल केरा बुदबुदा जलसूं न्यारा नाहि।
रामचरण दरियाव की लहर्या दरिया माहि।”^१

अथवा ‘जिज्ञाम बोव’ के पाँचवे प्रकरण में ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं—

“निराकार निर्लेप निरंजन, पूर्ब धान सिलाया वे।
लहरिबुदबुदा जल सेंहवा, जल मे उलटि समाया वे।”^२

‘विश्राम बोव’ के चतुर्थ प्रकरण में स्वामी जी ने ब्रह्म को जल और जीव को ‘हम’ (हिम) बतलाया है। ज्ञानसूर्य के उदय से हेम (हिम) गलकर ‘आप’ रूप हो जाता है—

“कहूं तो हिधा को विचार।
जल रूप ब्रह्म सोहु एक सार।
कोई रीति अज्ञता तम तुषार।
जल बध भयो तहा हेम भार।
तबै अर्क उदियो ज ज्ञान।
गलि हेम भयो आपै समान।”^३

ब्रह्म से जीव की भिन्न स्थिति का सङ्केत देते हुए स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जैसे जल से ‘खार’ (क्षार) की उत्पत्ति विकार है जो जल से भिन्न स्थिति में देख पड़ता है, वैसे ही देहाभिमान, भाँति-भाँति के स्नेहबन्धन, शरीर के वैभव के प्रति प्रीति आदि विकार उत्पन्न होकर जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न स्थिति में ला देते हैं—

“बहुरि कहू जल मध्य खार।
स्वतै सिध उपज्यो विकार।
सोहु आप मान अभिमान वेह।
तब भाँति भाँति बाँध्यो सनेह।

१. अ० वा०, पृ० १०७।

२. वही, पृ० ५४०।

३. वही, पृ० ६६८।

तन आवि विभव यह प्रीति भोंन।
यूं जाण जीव जल भिन्न लोंन।”^१

जल और नमक की एकता को ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतीक मानकर स्वामी जी कहते हैं—

‘जल सेती पैदा भया नाम धर्या तब लोन।
जल मे मिल जल ही भया लोन कहै अब कौन।”^२

‘सवैया विचार को अग’ में स्वामी रामचरण जी जीव को ब्रह्म का प्रतिबिम्ब घोषित करते हैं। जीवात्माएँ जल से पूरित कुम्भ के समान हैं और रवि का प्रतिबिम्ब सब में पटता है—अर्थात्, सभी जीव ब्रह्म प्रतिबिम्बवत् हैं—

‘जल सू भर कुभ अनेक धर्या रवि को प्रतिबिब पर्यो सब मांही।
पवन लग्यां सेती नीर हलै कहूं सूरज तेज हलै चलै नांही।
ऐसै ही ब्रह्म आनन्द लह्यो जिन वेह इग्री गुण ध्यापै न कांही।
वेह अध्यासी कूं छुक्ख नही पिर नीर भया बिन नां दरसांही।”^३

‘सवैया सुमरण को अग’ में कवि ने बहुत स्पष्ट रूप से ‘ब्रह्म के अंश’ जीव को राम-स्मरण के लिये प्रेरित किया है—

“रामहि राम रटी निशिबासर काहे कू दूसरो थाट थटोरे।
ब्रह्म का अंश कू ब्रह्म उपासना भाया उपासत सोहि बटोरे।”^४

स्वामी रामचरण ने अपने ‘दृष्टान्तसागर’ नामक ग्रन्थ में ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति विक्षेप और पुनः मिलाप की प्रक्रिया को अग्नि और कोयला का दृष्टान्त देकर समझाया है—

‘पावक सँ पैदा भया, पावक सूं जीवत।
गुण ऊरमी नाम तजि, फिर पावक ही अंत।”^५

जैसे कोयला, अग्नि से उत्पन्न होता है वैसे ही जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से है। कायला, अग्नि से जीता है, जीव को भी ब्रह्म ही जिलाता है। जलती आग पर मिट्टी बालूकार बुझा देने से कोयला

१ अ० वा०, पृ० ६६८।

२. वही।

३. वही, पृ० ८७।

४. वही, पृ० ८६।

५. वही, पृ० १०६१।

हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म के शुद्ध रूप पर मायाजनित विषयो का आवरण पड़ जाने से जीव मसारी हो जाता है और कायला-अग्नि सदृश जीव का ब्रह्म से विक्षेप हो जाता है। पुनः अग्नि-सम्बन्ध होने पर कायला पावक हो जाता है, माया का आवरण हटते ही जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म हो जाता है।

स्वामी रामचरण ने सतपरपरानुमादित जीवात्मा और परमात्मा की एकता का विचार-निरूपण अपनी वाणी एव काव्य ग्रन्थों में किया है। उन्होंने जीव और ब्रह्म में अद्य-अशी अद्वैत सम्बन्ध का विशद विवेचन विभिन्न प्रतीक उदाहरणों द्वारा किया है। 'अद्वैत-दशन के अनुसार जीव, ब्रह्म से तभी तक भिन्न है जब तक माया का स्वरूप विद्यमान है। माया के हटते ही जीव और ब्रह्म की एकता सम्भव है।'^१ स्वामी जी ने बतलाया है कि शरीर माया का आवरण है, इस आवरण के हटते ही जीव और ब्रह्म अभेद हो जाते हैं। यह आवरण ज्ञान के प्रकाश से निरावरण में परिवर्तित होता है। जीव, रामरसायण का प्रेमपूर्वक पानकर ज्ञान के आलोक में आलोकित हो 'नित्य निरञ्जन राम' से जा मिलता है—

“राम रसायण अजब सार का सार रे।
पीया प्रेम उपाय गया जग पार रे।
नित्य निरञ्जन राम मिल्या जाइ दास है।
परिहा रामचरण निज ज्ञान भयो परकाश है।”^२

माया

“माया, ब्रह्म की शक्ति के रूप में है। ब्रह्म में वह उसी रूप में समाई हुई है जिम प्रकार अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति। इसके दो भेद हैं—एक विद्या तथा दूसरा अविद्या। सृष्टि का निर्माण, उसकी स्थिति तथा अन्ततोगत्वा उसका प्रलय के रूप में अवसान माया के विद्या रूप का कार्य है। माया का अविद्यात्मक रूप ही नियति का चक्र माना गया है। यह बुध-रूपा होती है।”^३

डॉक्टर प्रेमनारायण शुक्ल ने उपर्युक्त पक्तियों में संक्षेप में माया एवं उसके दोनों रूपों की चर्चा की है। सन्त-साहित्य में माया का वर्णन खूब हुआ है। इस सन्दर्भ में डॉक्टर शुक्ल की निम्नलिखित पक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं। “सन्तो ने माया कि अविद्यात्मक रूप की ही विशेष चर्चा की है। उनका यह विश्वास है कि ब्रह्मोपासना में सबसे बड़ी बाधा माया की ही है। इसलिए वे इसे नाग, नागिन, बाइन, ठगिनी, नटनी, छुरी आदि अनेक रूपों में कहीं नो प्रतीकात्मक शैली में और कहीं रूपक योजना द्वारा वर्णन करते हैं।”^४

१. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल : सत साहित्य, पृ० १०४।

२. अ० वा०, पृ० ५४०।

३. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल : सत साहित्य, पृ० ११२।

४. वही, पृ० ११४।

स्वामी रामचरण ने भी अपने विशाल वाणी साहित्य एवं ग्रन्थों में माया का वर्णन खूब किया है। 'साखी माया को अग' में उन्होंने माया को विभिन्न प्रतीकों एवं रूपों द्वारा स्पष्ट किया है। माया की मधुरता के सामने 'हरि का नाम' खारा लगता है।^१ माया पापिनी अपनी उत्पत्ति को भ्रम खा जाती है। पहले सेवा द्वारा पोषण करती है, बाद में सभी को नष्ट कर देती है—

“जणि जणि खावै पापणी, दया न उपजै तास ।
पहले सेवै पोखवे, पीछे करै सकल को नास।”^२

इस अर्थ में वह 'नागिनी' भी है। नागिन जन्म लेकर अपने बच्चों को ही खा जाती है। कोई एकाध बच्चा बच निकलता है, वैसे ही माया भी अपने पुत्रों को चुन-चुनकर खा लेती है, उससे बचने वाला कोई 'अवधूत' ही होता है जो राम का भजन करता है—

“माया काली नागणी, चुणि चुणि खाया पूत ।
रामचरण भज राम कूं, उबर्या कोह अवधूत।”^३

और वह भक्ति की 'बैरिन' भी है—

“माया बैरणि भक्ति की, ज्यूं त्यूं घालै धाव ।
रामचरण खाउ खाउ करै, कोइ संत चुकावै दाव।”^४

यह माया 'कर्ता' की मृष्टि है, बड़ी बला है, 'डाकणी' भी है—

“रामचरण कर्ता करी, माया बड़ी बलाय ।
छल बल कर संसार कूं, डाकणि खाया जाय।”^५

'कुण्डल्या माया को अग' में कवि 'राम' और 'राम की माया' को रवि और उसकी छाया सदृश देखता है। भक्त के सम्मुख राम है तो पीछे माया—

“माया मेरे राम की ज्यूं रवि की छाया होय ।
सेवक सन्मुख राम रवि, तो पीछे लागै सोय।

१ अ० बा०; पृ० ५४। माया तो भीठी लगे खारा हरि का नाम।

२ वही, पृ० ५४।

३ वही, पृ० ५४।

४ वही।

५ वही, पृ० ५५।

पीछे लागे सोय, किरपा सूं भागें न्हासै।
ये प्रत्यग् बुढान्त, सघन कू प्रगट भासै।”

माया और भक्त का 'हरि' से दामी और दास का सम्बन्ध है। चञ्चल माया हरि की दासी है और 'हरिजन' हरि के दास है—

“माया हरिदास अपल, हरिजन हरि के दास।
जे माया चित्त चहूटे तो दास भर्म को नास।”

वस्तुतः माया झूठी है किन्तु मत्पुरुष की रचना होने के कारण मच्ची-सी लगती है—

“माया झूठी राम की साची सी बर्शाय।
रचना साचा पुरुष की ताते लखी न जाय।
ताते लखी न जाय उपजतो हर्ष बघावै।
बिनसत उपजे शोक मीड कर शीश घुणारवै।
रामचरण भज राम कू तज सब आन उपाय।
माया झूठी राम की साची सी बर्शाय।”

माया और जीव क्रमजः कमल और मधुकर के समान हैं—

“माया कमल स्वल्प जीव मधुकर सब झूलै।
बिबिया रस मोहीत होय निज घर कूं भूलै।
अ्यार पहर गए नीति प्रीति सूं नहीं अधाने।
उडि न सके मति हीण माहि मरि करे बिसाने।”

सत्तार और माया क्रमजः 'माखी' और 'मीठे गुड' के मद्दम हैं—

“माया यो सत्तार मिष्ट गुडमाया चीठी।
कली लिपटे पग पाख चाखि रसना रस मोठी।
अंतर आशा स्वाव परे नर तनु को हाली।
माया जलै न साथ जीव जन्म करे पयामो।

१ अ० वा०, पृ० १७५।

२ वही।

३ वही।

४ वही, पृ० १२६।

मायी भूमी कर घसें सुलक्षण नहीं बसाथे।
रामचरण सग शोक ले चले भोग छिटकाय।”^१

माया, राम और साधु का सम्बन्ध कवि कादो (कीचड), जल और मछली के रूपक से स्पष्ट करता है—

“माया कादो रामजल साधू मीन समान।
काई जन राचै नहीं, जल बिछड़त तजै पराण।”^२

माया ने सर्व ससार का भक्षण कर लिया, उससे बचकर कोई नहीं भाग सका। यदि कोई बचा तो वह सन्त ही बचा राम के चरणों में लवलीन होकर—

“माया खायो जगत सब, सकयो न कोई भाग।
उबड़्या कोई सत जन, रामचरण लिच लाग।”^३

कवि की दृष्टि में माया-काया में कोई भेद नहीं, अतः हरि इन दोनों के साथको से दूर है। ‘भरपूर’ (राम) का दर्शन तभी होगा जब इन दोनों को छोड़ दिया जाय—

“माया काया एक है, इन साधन हरि दूर।
रामचरण दोन्नु तजै, तब दर्शै भरपूर।”^४

माया ने सभी के गले में फटा डालकर पकड़ रखा है। सभी माया की उपज हैं चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो। केवल एक ‘ब्रह्म’ ही अजन्मा है—

“माया पकड़ो जगत सब, डारि गला में पासि।
मस्या तजि हरि कू भजै, वा संता की दासि।
माया की पंदासि सब, एक ब्रह्म नापंद।
ब्रह्मा विष्णु महेश लग, माया कीया कैदा।”^५

स्वामी जी ने माया को ब्रह्म की जोरू या स्त्री तथा सकल सृष्टि की माता कहा है अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् मायाजात है। जो व्यक्ति ब्रह्म की जोरू को अपनी कहता है, वह यम-पुरी जाता है। फिर माया तो जननी है, अतः जो जननी को नारी रूप में देखता है वह अवश्य खराब होता है। जननी को स्त्री समझने के पाप का परिणाम ‘चौरासी की भार’ है—

१. अ० वा०, पृ० १२६।

२. वही, पृ० ५४।

३. वही।

४. वही।

५. वही।

“माया नारी ब्रह्म की, मात करे प्रतिपाल।
रामचरण मेरी कहे, सो हरामखोर बेह्वाल।
माया जोरु ब्रह्म की, सकल सृष्टि को माय।
रामचरण अपणी कहे, सोही जमपुर जाय।
× × ×
जननी कूं नारी गिणै, सो नर होसी ख्वार।
रामचरण ई पाप सूँ, चोराखी की मार।”

कवि की दृष्टि में पिता, माता, पुत्र, स्त्री, धन-वाम, बन्धु, परिवार, जाति आदि सभी माया या माया रूप हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है, सब माया का रूप ही दीखता है। चाहे नरपति हो या सुरपति, जिससे भेट हो गयी उसे ही ग्रम लेनी है—

“जेता आवं दृष्टि मे, सब माया का रूप।
यासू मिल्या स प्रासिया, कहा सुरपति कहा भूप।”

कभी ‘पीव’ को विस्मृतकर माया के पीछे दौड़ने वाले जीव पर ही उसे क्षुब्धलाहट होती है—

“माया मिचारी क्या करे, बडा हरामी जीव।
जहाँ तहाँ हेरत फिरे, याव करे नहि पीव।”

‘कवित माया को अग’ में स्वामी रामचरण माया को वह ‘शिकारणि’ (शिकारिण) कहते हैं जो योगियों पर डोरे डालती है, जो तपस्वी जनो का बल तोड़ देती है, यतियों का ‘भक्त’ डिभा देती है, सन्यासी को पाप लगा देती है, दर्वेशो को गडकर ब्राह्मणो से बेगार करती है—

“माया करि किलकार अहेड़ं चढ़ी शिकारणि।
भोगी विया गुड़ाय, जाल जोग्या पर डारणि।
तपस्या का बल तोड़ जत्या का जल डिगाया।
जंगम लीन्हा जीति, सन्यासी पाप लगाया।
दर्वेशा कूं वर्मल्या, विप्र पकड़ बेगार।
रामचरण एता शिरं संता की पणिहार।”

१ अ० वा, पृ० ५५।

२. माया पिता मात सुत दारा, धन धाम बन्धु परिवारा।

माया रूप जाति कुलबध, ता सना राम भूलि अम्या नर बंध।—वही, पृ० ५५।

३. वही, पृ० ५४।

४. वही।

५. वही, पृ० १२७।

स्वामी जी के शब्दों में माया मोहक शक्ति रखने वाली है—

“माया हरि की मोहिणी जी मोह्या सब संसार।
पटक पछाड़्या भागता भक्ता किहा खवार।”^१

वह राजा राणा, रक, दादशाह सभी को मोह लेती है, पर मोहासक्त जन तृप्त कभी नहीं होते प्रत्युत आशा में पड़े युग-युगी तन्त्र रोया करते है—

“राजा राणा रक पातिशा सबही मोही।
तिरपत भये न कोय आशखरि जुग जुग रोये।”^२

‘अणभो विलाम’ के सोलहवें प्रकरण में स्वामी जी माया ‘डाकिणि’ के दो रूप ‘वाम-दाम’ बतलाते हैं। इन्हीं दो रूपों में माया अनेक लोगों की फजीहत कर चुकी है। माया में वचने का ‘अजीत ओट’ रामभजन है—

“डाकिणि सू डरता रहो मति कोइ रहो नचीत।
वाम वाम दोय रूप खरि ई कैता कोया फजीत।
केता किया फजीत प्रीति करि अति भर्माया।
छल्या सू चेतै नाहि मार कं गर्द मिलाया।
रामवरथ भज राम कू या निर्भय ओट अजीत।
डाकिणि सू डरता रहो मति कोइ रहो मजीत।”^३

‘अमृत जगदेश’ के नवें प्रकाश में बाबि माया लोक में हर्ष एव शोक के अनेक थोक एव भीड़ देखता है। तन-मन में अनस्थिर माया म्वय उत्पन्न करके उसे ही खा लेता है, मसार को आकृष्ट करती है, नाच नचाती है, अति भ्रमित करती है, फिर भी हाथ नहीं आती। वह झूठ बोलने की प्रेरणा है और राम के विरमरण की भी—

“माया लोक हर्ष अरु शोक नाना धीरुं बहु भीर।
आप उषाई आपहि खाई, जग परचाई दे धीर।
नाच नचाई अति भरमाई, हाथ न आई सह पीर।
राम भुलाई झूठ बुलाई, तन मन माया ना धीर।”^४

१ अ० वा०, पृ० ५९१।

२. वही, पृ० १२७।

३. वही, पृ० २८९।

४. वही, पृ० ४७५।

‘जिज्ञास बोध’ के तेरहवें प्रकरण में ‘माया रचना’ शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी ने माया की रचना का कारण तीन गुणों को माना है। माया की ‘त्रयगुण’-शक्ति द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है। उसमें ‘चेतन-अज्ञ’ के रूप में हरि वैसे ही व्याप्त हैं जैसे दूध में घी—

“माया रचना त्रय गुण माही सब ब्रह्मद बनाविये।
चेतन अज्ञ आप हरि व्यापक ज्युं घृत दूध समाये।”

इसी सन्दर्भ में कवि माया का ‘बाजी’ कहना है। वस्तुतः माया उस ‘बाजीगर’ की ‘बाजी’ है—‘उपजी तपै रहे थिर नाही ये बाजीगर की बाजी’। इस बाजी का बहुत विस्तार है। इसका कोई पार नहीं पा सकता, अतः विवेकपूर्ण बाजी के कर्तार को ही सम्हालने की आवश्यकता पर कवि बल देता है। माया और ब्रह्म का सम्बन्ध और स्पष्ट करने के लिये स्वामी जी ने वृक्ष एवं उसकी डालों और पत्तों के सम्बन्ध का दृष्टान्त लिया है—

“पार नहीं बाजी तपूं बाजी बहु विस्तार।
तातै समझ सम्हालिये बाजी को कर्तार।
बाजी को कर्तार सकल बाजी ता मांही।
ज्यू डारपात उपडार वृक्ष सँ न्यारी नाही।
रामचरण भज राम कूं सबही को आधार।
पार नहीं बाजी तपूं बाजी बहु विस्तार।”

यही कवि को माया की सव्यन्ता का भी आभास होता है। माया बड़ी प्रबल है, किसी को भी उसे निबल नहीं समझना चाहिए। समाग-दह से पार होते को वापस करके, दह में घेर देती है। हतना ही नहीं, वह सभी को गर्दन पकड़कर दबाती है और योगी-यती, ऋषि-तपस्वी किसी को उबरने नहीं देती। जो उबरता है वह नाम के प्रताप से ही—

“रामचरण माया सबल कोइ निबल जाणज्यो माहि।
पार पहुँता घेरि कै घेरि देबै वह माहि।
घेरि देबै वह माहि गर्वनों पकडि दबावै।
ऋषि तपसी जति जोगि बग्यां नहि उकसण पावै।
जे उबरै नाम प्रताप सँ रहै चरण लिपटाहि।
रामचरण माया सबल कोइ निबल जाणज्यो माहि।”

१. अ० वा०, पृ० ५८९।

२. वही।

३. वही।

'विश्वास बोध' के नवे प्रकरण मे कवि 'माया गति' की चर्चा करता है। राम की अद्भुत माया का विस्तार तीन लोक, चौदह भुवनो मे है। माया-माया सभी कहते है पर माया का रहस्य कोई नहीं जान पाता है। जहाँ तक मन-वाणी है, सब मायामय है, सूक्ष्म-स्थूल सभी माया के निर्माण है। त्रिगुणात्मिका माया के अनन्त नाटक एव भिन्न-भिन्न छलछन्द है। रामजी की माया अद्भुत लीलाकारिणी है—

"माया माया कहे पण, माया को न भेद हाथ,
साथ लागा फिर सारा मरम न पाय है।
मन वाणी जाय जहाँ तहाँ लू स्वरूप माया,
मुखिम तथूल पुनि जेती बणी काया है।
नाटक अनन्त छलछद भाँति भाँतिन के,
त्रिगुण किरत बपु चौबीसू धराया है।
राम ही चरण याकी कहाँ लो बणाय कहँ।
लीला अद्भुत यह राम जी की माया है।"^१

× × ×

"अद्भुत माया राम को ऊँच नीच विस्तार।
तीन लोक चवदा भवन एक राम आधार।"^२

विघ्न-विपत्तिया की खान जहाँ है वहाँ माया का घर है—

"विघ्न विपत्ति की खान स माया धाम है।"^३

माया, गणिका रूप है। यह सज्जनो को लड़ाती है। इसे दूर रहकर राम-भजन करना ही श्रेयस्कर है—

"यासूँ रहिये दूर राम कू भजना।
परिहा माया गणिका रूप लड़ावे सज्जना।"^४

'विश्राम बोध' के दशम विश्राम मे कवि माया की दो रीतियों की चर्चा करता है, इसका रहस्य कोई विरला ही जान पाता है। भक्तों की फजीहत करना और जगत् की शोभा के रूप मे खीख पडना ही ये दोनो रीतियाँ हैं—

१. अ० बा०, पृ० ७००-१।

२. वही, पृ० ७०१।

३. वही।

४. वही।

“माया की बोझ रीति भद कोइ विरला पावै।
भवता करै फजौत जगत की शोभ दिखावै।”

‘रामरमायण बोध’ के चतुर्थ प्रकरण में माया का वर्णन ‘माया रग’ शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। स्वामी रामचरण ने माया को अनन्तगङ्गिनी कहा है जिसका पार पाना किसी के लिये भी मुश्किल है। यह अनन्त रगोवाली अनेक छल-छन्द दिखाकर मार डालती है और जीव ऐसा है कि उसी माया के रम-रग में मदेव भूला रहता है। वह कभी आता है, कभी जाता है और कभी ‘अधबीच’ में ही झूलता रहता है।

“माया के रग अनन्त प्यारे, ताको पार कही कुण पाय हे जी।
छल छद अनेक दिखाय मारै, रसरग में जीव भुलाय हे जी।
कहु आय रहे कहु जाय रहे, अधबीच में बहुत झुलाय हे जी।
जन रामचरण वे जस सही, माया बेखि न चित्त चलाय हे जी।”

बहुरूपिणी माया का एक रूप रूपदास (रगदा) का भी है जिसके द्वारा यह माया सर्व ससार को मोल लेती है, पर साधुजन इससे अक्रिप्त रहते हैं, उस पर मुग्ध नहीं होते—

“रूपदास के रूप मैं, मोहे सब ससार।
साधुजन मोहे नहीं, मोहे तो होइ खार।”

स्वामी रामचरण ने माया का बड़ा विनाश वर्णन किया है। अपनी वाणी और अपने ग्रन्थों में माया को उन्होंने खूब समझा है और विस्तृत समीक्षा भी की है। ‘वृष्टान्त-मागर’ जैसे ‘कूटग्रन्थ’ में भी ‘मन-माया सम्बन्ध’ और ‘माया के दास मन’ को लेकर प्रतीकात्मक शैली में माया का विवेचन उन्होंने किया है। इस मायात्मक ससार में हरिजन ही ऐसे हैं जो माया के विपरीत पथ पर चल, मनोकामनाओं को जीतकर ‘निरञ्जन राम’ का भजन करते हैं—

“हरि मग चालै हरिजना, मना मनोरथ जीत।
भजै निरंजण राम कूं, तज माया विपरीत।”

जगत

जगत् सम्बन्धी विचार के सन्दर्भ में ‘श्री रामम्नेही सम्प्रदाय’ के लेखकों की निम्नलिखित पक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं—

१. अ० वा०, पृ० ८४४।
 - २ वही, पृ० ९५५।
 - ३ वही, पृ० ९५६।
 - ४ वही, पृ० ९४४।
- ३४

“अद्वैत के अनुसार यह सारा ससार मिथ्या है, यह माया का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्तन है। ससार मृगमरीचिका है।”

स्वामी रामचरण ने अपने विभिन्न ग्रन्थों में जगत् की अस्थिरता, नश्वरता आदि का वर्णन किया है। ग्रन्थ ‘अणभोविलाम’ के नवे प्रकरण में वे ससार को ‘शीतकोट’ और ‘मरीची नीर’ (मृगजल) कहते हैं। ससार मरीची नीर (मृगतृष्णा नीर या मधुमरीचिका आदि) के समान मिथ्या है, यह कल्पना विभिन्न कवियों ने की है पर ससार की अस्थिरता, मिथ्यात्व आदि के लिये ‘शीतकोट’ का प्रतीक स्वामी रामचरण की अभिनव कल्पना है। शीतकोट को ‘सीकोट’ भी कहा जाता है। श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के लेखकों ने इस शीतकोट को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

“मरुभूमि में ग्रीष्म के दिनों में तो सूर्य की किरणों से पानी की भ्रान्ति होती है, उसे मृगतृष्णा, मधुमरीचिका आदि कहते हैं, उसी प्रकार सर्दी के दिनों में सूर्योदय के कुछ पहले पश्चिम दिशा में ‘कोट कगूरे’ बुर्ज आदि से युक्त नगर-सा दिखायी देता है; देखनेवाला भ्रमित हो जाता है, थोड़ी देर बाद सूर्य के प्रकाश के साथ वह न जाने कहाँ उड़कर गायब हो जाता है, उसे (शीतकाल) में बना हुआ कोट-किला-कहते हैं, यही शीतकोट है। दार्शनिकों को ससार के मिथ्यात्व प्रदर्शन के लिये ये दो उदाहरण मधुभूमि से मिले हैं। शीतकोट ही गधर्वनगर है।”

इसी शीतकोट और मरीची नीर-सदृश अस्थिर और असार है यह ससार। स्वामी जी के शब्दों में यह वर्णन बड़ा ही मार्मिक है—

“शीतकोट संसार अथिरे सब वीर रे।
माया छक सुखराज मरीची नीर रे।
मन मृगा सत जान प्यास धर वीरि है।
परिहा देखत जाय बिलाय रहे शिरफोर है।
शीतकोट की ओट पोत पाला तणी।
ज्युं मृगतृष्णा नीर सीर वरिया घणी।
ऐसे यो ससार अथिरे है नीर रे।
परिहां रामचरण भजि राम निर्भय सुख थीर रे।”

१ केवलराम स्वामी तथा अन्य—श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ९७।

२. वही फुटनोट, पृ० ९७-९८।

३ अ० वा० पृ० २५०।

स्वामी जी ससार को मन की कल्पना से अधिक नहीं गमझते। 'मन कल्पित ससार' से 'धारी' न करने एव उसे 'ज्ञानदृष्टि' से देखने की राय देते हैं, क्योंकि यह सम्पूर्ण सृजन मिथ्या है, मन्वा केवल मर्जक है—

“मन कल्पित संसार सू, मति बाँधे धारी।
तु अलिप्त होय राम भजि, ज्यू जय जय होय धारी।”^१
× × ×
“ज्ञान दृष्टि कर देखिये, मन कल्पित संसार।
सिरज्या सो सब झूठ है, साचा सिरजणहार।”^२

स्वामी रामचरण की दृष्टि में ससार अँधेरा वाग है जिसके बहुरंगी फूल-फलो के लिये मन भ्रमर ही जाता है—

“जगत अँधेरो वाग है, विविध फूलफल रग।
रामचरण मन भँवर होय, जहाँ किया परसग।”^३

यह ससार मोह बन्धक की 'जाली' (जाल) है जिसमें जीव-मृग फँसा हुआ है। इस जाल के फन्दों को राम जी के अलावा अन्य कोई नहीं काट सकता—

“मोह बन्धक जाली जगत, में मृग पड्या तामाहि।
फँद काटण कूँ राम जी, तुम बिन डूजा नाहि।”^४

वाग, वृक्ष और वागवान के प्रतीक द्वारा स्वामी जी ने जगत्, जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध स्पष्ट किया है—

“सृष्टि बाग वृक्ष जीव सब वागवान करतार।”^५

'अणभो विलास' के तीसरे प्रकरण में कवि ससार को रात का अँधेरा और 'नरत्न' को अल्पसी 'चाँदणी' कहता है—

“राम ही चरण जग रेंग अधियार है।
चवांणी अल्पसी क्यूँ ठिगायो।”^६

१ अ० वा०, पृ० २५०।

२ वही।

३ वही, पृ० १०।

४ वही।

५ वही, पृ० १७।

६ वही, पृ० २२०।

'विश्वाम बोध' के आठवे प्रकरण में 'जगत भक्त परम' शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी रामचरण भक्ति और जगत् की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भक्ति का अर्थ 'भयगत' और जगत् का अर्थ 'जयगत' उन्होंने किया है—

“भक्ति किया भंगत होइ अरु भवतां भं नहि सोय ।
जगत कह्या जयगत भया लछ जिमि बायक होय।”^१

'समता निवाम' के पञ्चम प्रकरण में स्वामी जी जगत् के प्रति भक्त या वैरागी को मन्त्रित करते हैं। जगत् के प्रभाव में आकर भक्त वैसे ही नष्ट होता है जैसे गटाई के सम्पर्क से दूध फट जाता है—

“जगत उजाड़ै भक्त कूं, ज्यूं काजी फाड़ै दूध ।
भाँति भाँति फुसलाय कैं, करि दे ताहि अबुद्ध।”^२

वैरागी को कभी संसार का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार वैरागी का शत्रु होता है। शत्रु के घर में रहनेवाला लापरवाह होते ही उगका परिणाम भुगत लेता है वैसे ही संसार में बाम करनेवाला वैरागी ग्राफिल होने ही विनष्ट हो जाता है। संसार उम पर तनिक भी दया नहीं करता—

“जे बैरागी संसार को कोइ मति कीजो विश्वास ।
ज्यूं बैरी बाड़े बास करि ग्राफिल रह्या विनास ।
ग्राफिल रह्या बिनास शत्रु नहि दया बिचारै ।
दे स्वार्थ स्वाद दिनाव ज्ञान बैरागर मारै ।
रामचरण भजराम कू जग सूं रहो उदास ।
जे बैरागी संसार को कोइ मति कीजो विदवास।”^३

स्वामी रामचरण संसार या समारी से पलायन नहीं करने, प्रत्युत् वैराग्य में बाधा होने के कारण उससे प्रेम न करने की बात कहते हैं—

“संसार्या की प्रीति सूं, बिगडि जाय बैराग ।
जत सत सुमरण नां रहै, बधैं सबादा राग।”^४

१ ज० वा०, पृ० ६९४।

२ वही, पृ० ८९४।

३ वही।

४ वही।

स्वामी जी ने जगत् या ससार सम्बन्धी अपनी धारणा से ममी को अवगत कराया है इस विशाल ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रतीकों द्वारा ससार या जगत् को स्पष्ट किया है साथ ही, ससार से उदाम होकर वैराग्य-जीवन को मर्यादित रखने का उपदेश भी दिया है। स्वामी रामचरण ने अपने यौवन के प्रवेशद्वार पर समारी जीवन के अनुभव के कड़वे-मीठे घूँटा का स्वाद लिया था, अतः वैरागी होने पर उन्होंने 'मन कल्पित ममार्ग' के प्रति प्रीति न करने का सुझाव दिया है। ससार से विरक्त होकर पुनः ससार की ओर उन्मुख होना, कवि की दृष्टि में उचित नहीं—

“घरवासी घर में रहै, मनवासी मन माहि।
घर त्यागै बैराग ले, तो पर घर बसिये नाहि।”^१

मन

भारतीय साधना में मन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल लिखते हैं कि “इसकी गति बड़ी ही तीव्र और सर्वत्र है। यह कभी अहं तत्त्व के पास रहता है और कभी तद्विमुख जगत् में फैसकर दूर हो जाता है। वसन्त की शोभा, ग्रीष्म का उष्णता, पावस की फुहार, शरद की चाँदनी, हेमन्त का शीत और शिशिर का पाला यदि किसी के लिये है तो इसी मन के लिये। प्रकृति का समस्त वैभव, उसका समस्त प्रेयस् स्वरूप व्यर्थ हुआ होता यदि उसका उपभोक्ता मानव-मन न होता।”^२ हिन्दी मत-साहित्य में मन की पर्याप्त चर्चा हुई है। प्रायः सभी सन्तों ने मन पर सीधी दृष्टि डाली है। कबीर कभी मन को जीव को नचाने वाला वाजी-गर कहते हैं तो कभी उसे 'खुदा का कहर' बताते हैं।^३ प्रायः सभी सन्तों ने मन की चञ्चलता, मासारिकता के प्रति उसकी आमक्ति और उसकी अनियंत्रित स्थिति का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, उसे विषय-वासना से विमुख कर ईश्वरोन्मुख करने का उपदेश भी सन्तों की वाणी का विषय है।

स्वामी रामचरण ने 'मन को अंग' तथा विभिन्न ग्रन्थों में मन सम्बन्धी विवेचना की है। 'साखी मन को अंग' में स्वामी जी मन को वह 'मस्करा' कहते हैं जो कभी नियन्त्रण नहीं स्वीकारता, वह 'राम नाम' में लीन न होकर विकारों में रमता है—

१ अ० वा० पृ० ८९५।

२ डाक्टर प्रेमनारायण शुक्ल सत साहित्य, पृ० १२४।

३ 'वाजीगर का बाँदरा, ऐसा जीउ मन साथ।

नाना भाँति नचाय कै राखै अपने हाथ।

×

×

“यह मन कहर खुदाइ का मारै सो दरवेस।”

“रामचरण मन मस्करा, कवे न आवे हाथ।
रामनाम लागै नहीं, रमे विकारा साथ।”

मन अनन्त रूपोवाला है जिससे कवि सजग रहने एव 'शब्द' में 'थिर' होने का मन्देश देता है। कवि को जाशका है कि मन के अनन्त रूपों में जीव कहीं भ्रमित न हो जाये—

“मन का रूप अनन्त है, तू मति बहकै बीर।
सबही हर्षा छाँड़िकै, होय शब्द में थीर।”

मन माया में वैसे ही रमा हुआ है जैसे वृक्ष में घी। मन को माया से विरत करने के लिये कवि 'कसणी' की आवश्यकता अनुभव करता है—

“मन माया में रमि रह्या, जैसे खीर घिरत्त।
रामचरण कसणी बिला, होता नहीं निरत्त।”

यह मन अनन्त लहरो वाला है मानो समुद्र है भक्तजन इसे नियन्त्रित कर लेते हैं और अज्ञानी उन्हीं लहरों में बह जाता है।

“मन कै लहरि अनन्त है, सागर के समान।
रामचरण जन बस करै, बह्या जाय अज्ञान।”

वायु वेग के सदृश इस मन का वेग है जिसमें ससार उड़ा फिरता है, किन्तु भक्तजन स्थिर रहते हैं—

“मन का वेग उतावला, वायु वेग साधार।
रामचरण जन थिर रहै, उड़्या फिरै ससार।”

यह पापी मन बन्धन लगाता है, गुह निर्बन्ध करता है। मन के मत से चलनेवाला डूब जाता है, उसे 'गुरुपद' की प्राप्ति नहीं होती—

“मनबो पापी बन्ध लगावे, गुह निर्बन्ध बतावे।
मन के मते चल्या सो बूड़ा, गुरुपद नहीं समावे।”

१. अ० वा०, पृ० ४८।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

५. वही।

६. वही।

इसलिए इस मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। कवि तो यहाँ तक कह जाता कि जब तक शरीर में साँस है, मन अविश्वास के योग्य है।

“मन विश्वास न कीजिये, जब लग तन मे स्वास।
रामचरण भूतक जीये, गाफिल रहै न दास।
रामचरण ई मन्न को, ना करिये इतवार।
चढ़ता बहुतु साधन चढै, पड़ता लगै न वार।”^१

‘कुण्डल्या मन को अग’ में कवि माया के रंग में रँग मन का सिन्धु की तरङ्ग मधुश बतलाता है। स्वप्न में भी यह मन अचञ्चल नहीं होता, प्रत्युत् घर-घर डोलता फिरता है। यह ‘कपट की गाँठ’ रखता है और कर्मा अत्य नहीं बोलता, राम को अगीकार नहीं करना, ऐसा है यह भोड़ू मन—

“मन भोड़ू भरमत रहे, जैसे सिन्धु तरंग।
रामनाम राखै नही, रचि माया के रंग।
रचि माया के रंग स्वप्न में घर घर डोले।
रखै कपट की गाँठ साच कबहूँ नहि बोलै।
अर्वा पर्व होय राम सूँ, मेलत नाही अग।
मन भोड़ू भरमत रहे, जैसे सिन्धु तरंग।”^२

‘सुख विलास’ के तीसरे प्रकरण में स्वामी जी मन से सदैव सचेत रहने की बात कहते हुए मन को भक्ति का भेदन करने वाला पशु बतलाते हैं—

“ए मन पशु समान है भेलेँ भक्ति खेत।
रामचरण तातेँ रहो या मन सूँ सवा सुचेत।”^३

‘जिज्ञास बोध’ के एकादश प्रकरण में स्वामी जी मन को शत्रु घोषित करते हैं—“मन शत्रु मर्दन करे जे जन धूराजाणि।”^४ इसी सन्दर्भ में स्वामी जी ‘मनदल’ की कल्पना करते हैं। ‘मनदल’ शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने मन को राजा, मोह को उमका मन्त्री और मदन को अधिकारी बतलाया है—

-
१. अ० षा०, ४८।
 २. वही, पृ० १७३।
 ३. वही, पृ० ३४२।
 ४. वही, पृ० ५८०।

“मन राजा मंत्री जु मोह मदन तणो अधिकार।
जाकी सेना जाणिवो तोहि कहुं निरधार।”^१

इस राजा की सेना में कौतुक, स्वाद और श्रृंगार सभी हैं, जिनके मोह और मदन सरदार हैं। ये दोनों सरदार ममार को बाँधे हुए हैं। मन्तजन, वीर सैनिक हैं जिन्होंने राम शब्द की तलवार से इनको जीत लिया है—

“कौतुक सरक सनेहता, षटरस स्वाद सिंगार।
नाना हरस हराम की, जाको मोह मदन सिरदार।
जाकू मोह मदन सिरदार जगत कू जेर किया है।
सत तियाई शूर जिनो ये जीत लिया है।
राम शब्द समसेर बल तिनके भजन करार।
कौतुक सरक सनेहता षटरस स्वाद सिंगार।”

इसीलिए स्वामी जी कहते हैं—

“अरि दल जीतै शूरवार मन दल जीतै सत।”^२

‘विश्राम बोध’ के दसवें प्रकरण में मन की गति का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने मन को काया कस्बा के राजा चेतन का मन्त्री कहा है। यह मन मन्त्री निरकुश है, मनमानी करता है, राजा से डरता भी नहीं। केवल मावधान के वश में यह रहता है, गाफिल के वश में नहीं।

“मन मंत्री चेतन नरप काया कस्बा माहिं।
सावधान सो बसि रखै गाफिल कै वश नाहिं।
गाफिल के वश नाहिं आपणा माया करिहै।
चालै बारा बाट नरप कै भय नाहिं डरिहै।
राखि सुचेती रामचरण भति गाफिल होइ जाहि।
मन मंत्री चेतन नरप काया कस्बा माहि।”^३

‘विश्राम बोध’ के द्वितीय विश्राम में कवि मन को तन घोडा के सवार के रूप में चित्रित करता है। जैसे सवार घोड़े को जिभर चाहता है ले जाता है, उसी प्रकार मन, तन को विभिन्न दिशाओं में दौड़ाता है—

१ अ० वा०, पृ० ५८०।

२ वही।

३ वही।

४. वही, पृ० ७०७।

“तन धोडा असवार मन, ज्यू फेरें ज्यूही फिरन्त।
जहाँ लगन असवार की, जा विशि बोड करन्त।”^१

कवि मन की चञ्चलता पर विचार करता है जो अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि तन को निश्चल स्थिर करने, रामनाम का उच्चारण किया जाय—

“मन कूं चंचल देखि कै, अन्तर यह विचार।
तन नहचल थिर राखि कै, रसना राम उच्चार।”^२

मन की लहर में नहीं बहते हैं जो राम का स्मरण नहीं करत—

“जे मन की लहरिया बहे जो सुमरें नाही राम।”^३

मनभग-चित्तभग

‘ममता निवाम’ के मूलम प्रकारण में श्यामी रामचरण मन और चित्त को क्रमशः ‘मनोरथ’ और ‘चित्तवन’ से सम्बन्धित करते हैं। चित्त चित्तवन में चंचल और मन मनोरथ में सलग्न रहता है। ये दोनों वेगमय के मार्ग में बड़े विघ्न हैं—

“चित्त चंचल चित्तवन तें मन रहे मनोरथ लीग।
ये बड़े विघ्न वेराम नैं कोइ लखैं साध परबीन।
कोइ लख साध परबीन इनू सू तर्क उपावैं।
आन भरसना मान राम सू चित्त लगावैं।
रामचरण इ साधना होय मनोरथ खीन।
चित्त चंचल चित्तवन तें मन रहे मनोरथ लीन।”^४

भगवान् के दर्शन के लिए मन और चित्त पर नियन्त्रण अनिवार्य है। प्रतीक के गहारे कवि यहाँ कहता है कि ‘बदरी दर्शन’ के लिये ‘मनभग’ और ‘चित्तभग’ के पर्वतीय अड्डों को पार करना पड़ेगा—

“भाडा बदरीनाथ कै, मनभग चित्तभंग होय।
जो कोइ ये पर्वत चढ़ै, तो बदरी दर्शन होय।”^५

१ अ० वा०, पृ० ७८६।

२ वही।

३ वही।

४ वही, पृ० ९०५।

५ वही।

कवि की दृष्टि में 'रामभजन' में दो मुकाम आते हैं—चित का चितवन और मन का मनोरथ—ये दो ऊँचे पर्वत हैं।^१ इन्हें पार करना चितभंग, मनभंग है। 'मनभंग मुसकिल वाट' है, जिस पर आते-जाते अभिमान का खेद चढ़ता है—

“मन भंग मुसकिल वाट चढ़त असलाक अनेका।
आवत जावता खेद चढ़यो अभिमान विशेषा।”^२

निजमन की कल्पना

स्वामी रामचरण ने ग्रन्थ 'मनखण्डन' में मन से अलग 'निजमन' की कल्पना की है। सप्त धातु निर्मित शरीर-स्थान का राजा 'चेतन' और प्रधान मन्त्री मन है। इस मन के तीन योद्धा (सत, रज, तम) बड़े प्रबल हैं, इनमें से दो—रज, तम—समझाने पर भी नहीं मानते। मन के साथ पाँच प्यादे भी हैं। सभी अपना-अपना भोग चाहते हैं और इस प्रकार काया नगरी का बोझ बढ़ता जाता है। तब चेतन राजा ने एक युक्ति सोची और तदनुसार मनखण्डन के लिये 'निजमन' का विस्तार किया—

“तब नरपति इक मतो विचार्यो।
मन खण्डन निज मन विस्तार्यो।”^३

यह 'निजमन' चेतन राजा का गुप्तधर है, वह मन्त्री मन की सब चोरी जानकर राजा से बतला देता है। यह निजमन राजा के हजूर में सदैव रहता है—

“मन की चोरी निज मन पावे।
नरपति आगे सब गुदरावे।
नरपति को निज सवा हजुरी।
परकृति मन मुझ बांधे धुरी।”^४

कवि मन को 'परकृति मन' कहकर 'निजमन' से उसे भिन्न व्यक्त करता है। 'निजमन' 'परकृति मन' से कहता है कि मैं तो राजा का आदेश मानूँगा और तेरी चोरी पकड़ूँगा। तेरा भोग राजा के दुःख का कारण है, तेरे ही वगरण राजा को बार-बार गर्भ में आना पड़ता

१. 'यू रामभजन कू रामचरण, आडा कहिये सोय।

चित चितवण मन मनोरथां, ये ऊँचा पर्वत दोय।” अ० वा० पृ० ९०५।

२. वही।

३. वही, पृ० ९८१।

४. वही।

है। 'निजमन' मन के माथ सदैव लगा रहता है और एक क्षण के लिये भी उमका सङ्ग नहीं छोडता—

“मैं तो हुकम राय को करि हूँ।
तेरी चोरी कागद धरि हूँ।
तेरे भोग राय बुख पावे।
बार बार ग्रभ माही आवे।
× × ×
निजमन लागा मन की छार।
सग न छाडै एक लगार।”^१

निजमन आगे मन्नी मन (परकृति मन) से कहता है कि मरे स्वामी ने मुझे, तुझे चोरी करते पकडने के लिय भेजा है। मैं तेरे पाँचों प्यादों का मार डालूँगा और रज तथा तम के दो टुकडे कर डालूँगा।

“मेरे धणी बिदा कियो भोहि।
चोरी करता पकडूँ तोहि।
तेरे पाँच पयादा मारूँ।
रज तम दोय टुक करि डारूँ।”^२

विषय-वासना मन का भोग है पर निजमन के लिये रोग है—

“विषय वासना मन का भोग।
निजमन इनकूँ जाणै रोग।”^३

मन माया की उत्पत्ति का कारण है जबकि निजमन दृढ वैराग्य को जन्म देता है—

“मन वो माया कू उपजावै।
निजमन दृढ वैराग्य उपावै।”^४

निजमन जीव और ब्रह्म को एक करता है और मन की चञ्चलता को निश्चलता में परिवर्तित करता है—

१. अ० वा०, पृ० ९८१।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

“जीव ब्रह्म निज एको करै।
चञ्चल मन नहचल में धरै।”^१

‘परकृति मन’ विरवास योग्य कदापि नहीं। इसके अनुसार चक्रे पर अनन्त योनियों में भ्रमना पड़ता है।^२ ऐम मन का खण्डन करने का श्यामी रामचरण उपादेश देते हैं। यह शिक्षा उन्हें ‘सत्गुरु’ से मिला है।

“ऐसे मन कू खण्डो भाई।
यह सोय सतगुरु सू पाई।”^३

निजमन द्वारा मन खण्डन तो हो जायगा पर मन का बुद्ध रूप ? श्यामी जी ने ‘विश्राम-बोध’ के द्वितीय विश्राम में आदर्श मन की कल्पना निम्नलिखित पक्तियों में की है—

“नीति रीति परतीति जोत मन सोय रे।
रामभजन परताप कामना खोय रे।”^४

मन को आदर्श रूप प्राप्त करने के लिए उमम परिचर्चन अपेक्षित होता है। यह परिचर्चन सत्गुरु के उपादेश द्वारा सम्भव है—

“रामचरण मन उलटिया, सतगुरु के उपदेश।
विषय विकार सब छाड़ि कै, निर्गुण किया भेस।”^५

‘कवित मन को अग’ में श्यामी जी मन से भाईचारा स्थापित करते हुए निम्न-लिखित सोय देते हैं—

“रे मन मेरी सोख मान हिरदै धरि भाई।
इन्द्रया केरा भोग भोगिया नाहि भलाई।
समझि सैण सुजाण राम रटि अमृत पीजे।
जन्म-मरण निव जाय ब्रह्म मिल जुगजुम जीजे।
रामचरण ऐसी किया नरतनु लागै ठौर।
अव कै अवसर चूकियो तो मूरख मति को जोर।”^६

१ अ० वा०, पृ० ९८१।

२ “जो परकृति मन के चलै सुभाय—ता अनन्त जूणि में गोता खाय।”

३. वही पृ० ९८२

४ वही, पृ० ७८६।

५. वही, पृ० ४८।

६. वही, पृ० ११९।

श्वामी रामचरण ने मन की बड़ी विघट चर्चा अपने साहित्य में की है। निष्कर्षतः वे मन को अन्त रूप, मायालिप्त, वायुवेग सदृश तोवगति, मागर की लहरो सदृश चञ्चल, स्वेच्छाचारी मन्त्री आदि अनेक रूपों में देखते हैं और रामभजन द्वारा उसे नियन्त्रित करने का उपदेश भी देते हैं। तिजमन की कल्पना करने उन्होंने मन को अनुशासित करने की बात कही है। स्थान-स्थान पर उन्होंने मन को मनमा रहित हान का सन्देश भी दिया है। एकाध स्थल पर उन्होंने मन को 'पापी' भी कह डाला है। मन मतगुण के उपदेश से परिचासित भी होता है। इसलिये स्वामी जो न मन को रण्डित करने की बात कही है। आत्मा व्याधि रहित है, व्याधि रोग मन की उपाधियाँ हैं। जिन्होंने ये उपाधियाँ छोड़ दी हैं, वे शुद्धस्वरूप हैं—

“आत्म कं नही व्याधि, व्याधि रोग मन मानिये।
जिन ये तजी उपाधि, शुद्ध स्वरूप ते जाणिये।”

काल

श्वामी रामचरण ने काल को 'महाबलवन्त', 'महाप्रचण्ड' आदि विशेषणों से विभूषित किया है। सन्तो ने काल से बचने के लिये सदैव सचेत किया है—'काल महाबलवन्त मुक्त' है, जो इस समार में उत्पन्न हुआ, काल के मुख में गया। काल से केवल वे ही बचते हैं जो अविगत रत हरिजन हैं—

“काल महाबलवन्त मुख, उपज्या सबै पड़त।
रामचरण अविगतिरता, उवरै हरि कासत।”^१

पावक, तेल, दिया-बत्ती के दृष्टान्त द्वारा कवि काल की विनाशक-शक्ति का वर्णन करता है। जैसे पावक, तेल को दिया-बत्ती की शैली द्वारा निगलता है, वैसे ही काल मनुष्य को स्वार्थ-कर्म के माध्यम से निगल लेता है। जैसे-जैसे बार्ता सगकती है, तेल जलता है, वैसे ही कर्म के विकार द्वारा मनुष्य हैसते काल का ग्राम बनता है—

“पावक ग्रासै तेल कू, दीवा बाती डग।
काल गरसै आव नित, स्वार्थ कर्मा सग।
ज्यूं सरकाव बाति कू, त्यूं त्यूं तेल बल।
रामचरण बधता कर्म, हसि हसि काल गिलै।”^२

१. अ० बा०, पृ० १८२।

२. वही, पृ० ३३।

३. वही, पृ० ३२।

काल की चक्की आठों याम चलती रहती है, इस चक्की में काल देव-मानव सभी को बिना नाम से परिचित हुए पीस डालता है—

“चक्की चाले काल की, निसि दिन आठू जाम ।
सुर नर सबही पीसिया, रामचरण बिन नाम ।”^१

इस ‘काल महावली’ से ब्रह्मा भी डरते हैं तो फिर मानव की क्या बिसात है ?

“ब्रह्मा डरये काल सूँ, तो नर की कितियक आच ।
रामचरण भज राम कूँ, ज्युं जम का लय न दाव ।”^२

केवल एक ‘अकाल शब्द’ ही भयरहित है, जिसे यह शब्द प्राप्त हो जाता है वह भयरहित हो जाता है। किन्तु यह मिलता किसे है ? उसे ही मिलता है जो भ्रम-जञ्जाल से मुक्त हो जाता है। भ्रम-जञ्जाल से मुक्त होने पर ही काल का भय मिट जाता है—

“काल तणा भै मिट गया, छूटा भर्म जंजाल ।
रामचरण निरभं भया, पाया शब्द अकाल ।”^३

यह ‘महापरचण्ड काल’ किसी को नहीं छोड़ता, यह काल ही मृत्यु है। राजा, राणा, देवता सभी काल के वश में हैं। हजार या दस हजार वर्ष भी यदि यह तन रहता है तो भी उसे काल से छुटकारा नहीं। देह धारण करने वाले अवतार, सुरासुर सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं—

“काल महापरचण्ड न छोड़े कोय रे ।
राजा राणा देव सकल बस होय रे ।
उबरै घास निरास राम की ओट रे ।
परिहौ रामचरण तजि ओट खाय सब चोट रे ।
सहस वर्ष दस सहस लखूँ भी तन रहै ।
देह धारि अवतार सुर असुर ना रहै ।
मृत्यु लोक के माहि मृत्यु सबसूँ बली ।
परिहा रामचरण भजि राम नखं की क्या चली ।”^४

१. अ० वा०, पृ० ३३।

२. वही।

३. वही, पृ० ३२।

४. वही, पृ० ८२।

‘मवैया काल की अंग’ में स्वामी जी काल को महाविनाशक के रूप में देखते हैं। काल हाथ में कुदाल लेकर समार के विभिन्न गटों को गिराता फिर रहा है। समारों जनों का आवेष्ट वैसे ही करता है, जैसे चूहे का आवेष्ट बिग्ली करती है—

“काल कुदाल लिया कर में निशिवासर ही गढ ढावत हे।
 धोइ स्वास उस्वास पडे दरवा बसि ताहि में ब्यू सुख पावत हे।
 छिन भाहि गिराय करे चकचूरण मूसै मजारी ज्यू ध्यावत हे।
 कहै रामचरण मिथ्या फिद जीवण राम सगो बिसरावत हे।”^१

काल ने समार पर ‘विधि निषेध’ का जाल फैला दिया है जिसमें नर-नारी होंड लगाकर फस रहे हैं।^२ यह काल अहेरी, हे, महाबलवन्त है, सभी जन्तुओं को मारकर पगसत कर देता है। “काल महाबलवन्त जन्तु सब मारि पछाटै।”^३ इसी मन्दम में कवि काल को ममत्व का जाल पमारते देखता है। यह जाल मुर, नर, अमुर एवं अनेक जीवों पर बह डाल देता है। यह बाल-बृद्ध-तरुण सभी का खोज-खोजकर मक्षण करता है, छिपने में कोई बच नहीं पाता—

“काल बडो बलवन्त ममत की जाल पसारी।
 सुर नर आसुर ओर जीव सबहिन पर डारी।
 कहा बृद्ध अरु तरुण बाल को बाड न आवै।
 हेरि हेरि कं खाय छिप्यां कहु बचन न पावै।”^४

इसी आशय की पक्तियाँ ‘समता निवास’ के नवम प्रकरण में भी मिलती हैं—

“काल पसारी सृष्टि पर, मोह ममत की जाल।
 जासैं उलझ्या जीव बुधि, बिसर रामरिछपाल।”^५

‘सुखविलास’ में ‘काल’ बीषक के अन्तर्गत कवि समारी जीव को ‘भेरी-भेरी’ करते देखता है, तभी काल आ पहुँचता है और उसे पकड़ ले जाता है।

१ अ० वा०, पृ० ९१।

२. “विधि निषेध की जाल जगत पर काल पसारी।

करि करि होडाहोड माहि उलझे नर-नारी।”—वही, पृ० ११७।

३ वही।

४ वही, पृ० ११८।

५ वही, पृ० ९२३।

“मेरी मेरी करत ही आय पहुँचै काल।
प्राण पकड ले जायता कोई न होय रिछपाल।
कोई न होय रिछपाल खडा देखै तब रोवै।
क्या आपणा क्या और किसी सू जोर न होवै।
रामचरण सत राम है ओर निकामी जाल।
मेरी मेरी करत ही, आय पहुँचै काल।”^१

इस ब्रह्माण्ड के सभी प्राणी काल की कैद में हैं। अनेक सूक्ष्म एवं स्थूल तन्धारियों को काल नित्य भागता है। फिर भी अन्धा मानव भौतिक कार्गों से दूर न होकर उसी के बन्धन में पड जाता है—

“काल सू कूण ब्रह्मण्ड में ऊबर जीव जेता सर्व जेर किया।
सुखिम अरु धूल तन धार केता कहूँ मिला मारै अरु मार लीया।
तोहु नर अंध कोउ धध तकै नही बंध में परत बेकाम कूरा।
देख ससार का ह्वाल तोसू कहूँ कोई घर रोज कोइ बजै तूरा।”^२

महाप्रचण्ड काल के समक्ष ससार के सभी रिश्ते-नाते महत्वहीन हो जाते हैं। काल पिता के समक्ष पुत्र को धर दबाना है पर पिता का कोई जोर नहीं चलना, शिष्य को गुरु के सामने ही पकड लेता है पर गुरु बेबस देखता रहता है, खसम के सामने ही जोरु को खींच ले जाता है, स्वामी देखता रहता है और चाकर को पकड कर भाग जाता है। सुर, नर, असुर सभी उसका स्वर मुनकर काँप जाते हैं। जेवल राम में लीन जन होनहार के बल से अभय होकर रहते हैं—

“काल दबावै धूत पिता को जोर न कोई।
पकड़ै आय मुरीद पीर को नही बसाई।
जोरु को ले जाय खसम को जोर न लागै।
ठाकर देखत रहै पकड़ चाकर कू भागै।
सुर नर आसुर हाकसूँ सुणत अगाऊ धरहरै।
रामरता जन राम का होतब के बल ना डरै।”^३

काल की गर्जना से तीनों लोक धडक उठता है।^४ उसके कार्य-कलापों के समक्ष ब्रह्मा भी अधीर हो उठते हैं, फिर उनकी सृष्टि का क्या ठिकाना जिनके वे मालिक हैं—

१ अ० वा०, पृ० ४१७।

२ वही, पृ० ४१७।

३ वही, पृ० ४१८।

४. “काल गलारै मरज कै, धडकै तीनुं लोक” —वही।

“काल गिलारै आय कै तब ब्रह्मा धरै न धीर।
तो ब्रह्म सृष्टि की कहाचली जिनको ब्रह्मा मीर।”^१

जैसे तीतर को बाज अचानक आकर दबा लेता है, वैसे ही काल अचानक मनुष्य को दबाकर पकड़ लेता है और वह अचज कुछ नहीं कर पाता। सृष्टि के सभी राज पटे रह जाते हैं।^२ ग्रन्थ ‘समता निवाम’ में भी कवि इसी आशय में पूर्ण पंक्तियाँ लिखता है—

“काल पकड़ ले जायगा ज्युं तीतर कूं बाज।
रामचरण माया विभव पड़्या रहै सब साज।”^३

स्वामी रामचरण ने सृष्टि एवं सृष्टिकर्ता दोनों को काल की प्रचण्डता के समक्ष नत, अवश एवं निर्बल पाया है। इस महाबली के समक्ष किसी का जोर नहीं चल पाता। यह समस्त ब्रह्माण्ड, काल का भोजन है। इस काल से वही निर्भय रहता है जो ‘अकाल शब्द’ पा जाता है। इसीलिए स्वामी जी पल-पल ममत्वहीन होकर राम की स्मरण करने का उपदेश देते हैं, इस महाप्रचण्ड योद्धा से बचने का यही एकमेव उपाय है क्योंकि इगम बन का व्यय, ओषधोपचार या तलवार की धार कोई नहीं बचा सकते। ‘समता निवाम’ नवम प्रकरण की निम्नलिखित पंक्तियाँ उपर्युक्त आशय की घोषणा करती हैं—

“काल महा परचण्ड सू बचै न कोई विचार।
धन खरचो भेषज करो भल पकड़ो तरवार।
भल पकड़ो तरवार जोध सू जोर न कोई।
धड़कै तीनू लोक डरै ब्रह्मादिक सोई।
तातै ममत न बाँधिये पलपल राम सभार।
काल महा परचण्ड सू बचै न कोई विचार।”^४

मोक्ष

मोक्ष सामान्यतया मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। डॉ० वासुदेव शर्मा लिखते हैं—
“मुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित धारणाएँ भारतीय समाज के मध्यकाल में प्रचलित थी—

(१) जगत्पाश, आवागमन, जगत्सनाप और क्लेश का उच्छेद अथवा पूर्णता ही मुक्ति है, अत्यन्त क्लेशभाव और क्लेशोच्छेद-स्वरूप।

१ आ० वा०, पृ० ४१८।

२ ‘काल दबावै आय कै, ज्युं तीतर कूं बाज।

तुरत पकड़ि ले जायगा, पड़्या रहै सब साज।”—वही, पृ० ४१७।

३ वही ९२३।

४. वही।

(२) मुक्ति भावात्मक, आनन्दस्वरूप एवं अमृतोपम ब्रह्मैकता है।

(३) मुक्ति अमरता है और जरा-जन्म के भय और दुश्चिन्ताओं से निवृत्ति। अतः जिसमें जीव अहंभाव से रहित होकर सब प्रकार के सुख-दुःख, आशा-निराशा, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं।”

स्वामी रामचरण ने 'जीवन्मुक्तता का अर्थ' एवं 'मूर्जावण को अर्थ' में जीवन-मुक्ति पर विचार किया है। डॉक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि—“इस जीवन में दुखों से मुक्ति पा जाने वाला मनुष्य जीवन्-मुक्त कहलाता है। मुक्त पुरुष ससार के प्रपञ्चों से मुक्त रहता है।”^१ स्वामी रामचरण ने जीवन्-मुक्ति के सन्दर्भ में जनक को आदर्श माना है। ग्रन्थ 'समता निवास' के प्रथम प्रकरण में वे लिखते हैं—

“घर बन जाण्या एक रस जनक नरप गह ज्ञान।
हर्ष शोक गृहराज सग सो बर्त्यों नही अज्ञान।
सो बर्त्यों नही अज्ञान ब्रह्म नहचै करि ऐसै।
अन्तर आबै अर्क वास कमला जल जैसे।
रामचरण ले जीविका जग सुख लिये न आत।
घर बन जाण्या एक रस जनक नरप गह ज्ञान।”^२

वस्तुतः इस भौतिक जगत् में रहते हुए भी भौतिकता में अलिप्त रहना जीवन मुक्त का लक्षण है। अहंकार एवं ममता के बन्धन से मुक्त, शरीर सुख की साधना से विरत, शोकादि से परे, शत्रु-मित्र के प्रति समभाव रखना, जल में कमल मद्दश ससार में रहना ही स्वामी जी के अनुसार मुक्त जीवन का आदर्श है।

“अहं ममत बाधे नहीं अरु तन सुख साथै नाहि।
प्रसाद पाय अलिप्त रहे ज्यू कमला जल माहि।
ज्यूं कमला जल माहि शोक वासा सै न्यारा।
शत्रु मित्र सम गिणै ज्ञान लछ लिया ज धारा।
राम कहै भ्रमना दहै यू गृहभक्ति सधि पाहि।
अहं ममत बाधे नहीं अरु तन सुख साथै नाहि।”^३

१ डॉ० वासुदेव शर्मा . सत्त कवि दादू और उनका पन्थ, पृ० १६८।

२ डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी : रामसनेही सम्प्रदाय (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रन्थालय)।

३ अ० वा०, पृ० ८६१।

४. वही।

जीवन्मुक्त के विषय में लिखते हुए वे उनके लक्षणों की विवेचना निम्नलिखित पक्तियों में करते हैं—

“राम भजै तजि कामना, करि मेली चितवन हाणि ।
रामचरण गतवासना, सो जीवण सुक्ता जाणि।”^१

स्वामी जी के अनुसार मोक्ष का माघन 'समता भजन' है। यह 'समता' रामभजन ही है जो आस्तिकता का मूल है, जो गमी सुखों का मूल है।

“रामभजन समता जहाँ, सब आसति को मूल ।
जों कमी कवे बर्ते नहीं, नित आनंद गह तूल ।
समता सुख को मूल है, अरु तृष्णा तन कू दाह ।
तजि तृष्णा समता गही, ज्या लियो भिनख तन लाह।”^२

गुरु-रूपा से समता भजन के महारे जीव शीव-पद को पा लेता है—

“रामचरण गुरु महर सू, शिख परसँ पद शीव ।
गुरु शिख एक उपासना, समता भजन सदीव।”^३

ग्रन्थ 'अणमो विलास' के बीसवें प्रकरण में 'मुक्त जनो की पिछाण' में (मुक्त जनो की पहचान) शीर्षक के अन्तर्गत कवि लिखता है—

“राम भजन में लीन, बीता आपो ऊर्मी ।
भई बासना क्षीन, मुक्ताजन समता लिया।”^४

इसी ग्रन्थ के नवम प्रकरण में 'जीवत मोख' जन के विषय में कवि लिखता है कि 'जीवतमोख' जन जाप जपकर उत्तम ज्ञान अर्जित करता है। उसके लिए ज्ञान सदा तृप्ति है, सन्तोष ही सारी बात है। जीवन्मुक्त मदा राम के चरणों में रत रहता है—

“जपे जाप उत्तम सदा, कदा न उपजै आन ।
रामचरण, चरणा रता, पायौ उत्तम ज्ञान ।

१ अ० वा०, पृ० ८६१।

२ वही, पृ० ८६०।

३ वही।

४ वही, पृ० ३१२।

जान सदा तिरपत्ति है, सारी बात सतोख।
रामचरण रत राम सू, जो जन जीवन भोख।”^१

‘जीवनमृतग को अग’ में स्वामी रामचरण लिखते हैं कि जीवनमुक्त पाखण्ड एव अभिमान को छोड़कर रामरत होता है—

“जीवत मृतग होय रहै, तजि पाखण्ड अभिमान।
रामचरण मन राम रत, सदा रहै गलतान।”^२

जीवनमुक्त का हाथ परमात्मा पकड़ता है। जीवनमुक्त रात दिन मगवान के सम्पर्क में बना रहता है—

“ऐसा होय हरि कूं भजे, तब हरि पकड़ै हाथ।
निसिबासर संग ही रहै, जन को तजे न साथ।”^३

‘सजीवण को अग’ में कवि ने बतलाया है कि देह के गुणों का विस्मरण ही ‘सजीवण मूल’ है। इसी संप्राणता में कवि का विश्वास है—

“रामचरण सतगुह मिल्या, विया सजीवण मूल।
सिख साध्या विदवास करि, गया बेहगुण भूल।”^४

यह संप्राणता या अमरता जिसे कवि सजीवण या सरजीव कहता है, रामभजन से प्राप्त होती है—

“गुण जीतै राम भजे, सोही सजीवण जान।
गुण पोखै राम तजे, सो सब मृतक समान।”^५

तीनों लोक में केवल राम का नाम ‘सजीवण’ (अमर) है, कवि की दृष्टि में ‘सजीवण’ होने के लिये निशिदिन नामोच्चारण अपेक्षित है—

“रामचरण तिहु लोक में, एक सजीवण नाम।
हुवा सजीवण चाहिए, तो निशिदिन कहिए राम।”^६

१ अ० वा०, पृ० २५२।

२ वही, पृ० २८।

३ वही।

४ वही।

५ वही, पृ० २९।

६ वही।

बिना रामभजन के जीव चित्तरे की पुतली है, किन्तु रामभजन में वही जीव 'सजीवण सीव' हो जाता है।

“लिखा चित्तेरे पुतली, यू राम भजन बिन जीव।
रामचरण राम भज, सोही सजीवण सीव।”^१

‘सजीवण ब्रह्म’ का ध्यान। सर्जावण जन्म-मरण, जावागमन से मुक्ति पा जाता है—

“भया सजीवण ना मरै, ब्रह्म सजीवण ध्याय।
रामचरण जामण-मरण, वे नहि आवै जाय।”^२

स्वामी जी के अनुमार समार में जन्म लेने वाला मनुष्य काल के वध में हाकर मृत्यु को वरण करता है, किन्तु जो ‘जफाल अब्द’ से मिल जाते हैं वे ‘सजीवण’ होते हैं—

“जो उपज्या सो काल बसि, सबही मूसक ज्ञोय।
मिलै अकाली शवद सू, सोही सजीवण होय।”^३

काम-क्रोध पर विजय, लोभ-मोह की पराजय, मैं-तैं का दाह, स्वामी जी के अनुमार सरजीव विचार (सप्राण या असर विचार) है—

“काम क्रोध कूं जीतिया, लोभ मोह गया हार।
रामचरण मैं तैं जली, सो सरजीव विचार।”^४

मौक्तिक सुखों के त्याग, रामभजन के प्रति स्नेह भाव से सजीवण, ब्रह्म में मिल जाता है और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है—

“सकल स्वाद तन का तजै, रामभजन सू नेह।
मिले सजीवण ब्रह्म सू, तो फिर नहीं धारै देह।”^५

स्वामी रामचरण के नाहित्य में मोक्ष की कल्पना जीवन-मुक्ति मात्र नहीं है, वरन् जीवनमुक्ति या सरजीवता (सप्राणता) इसलिए है कि ब्रह्म से एकता स्थापित हो सके और

१ अ० वा०, पृ० २९।

२ वही।

३. वही।

४ वही।

५ वही।

जीव को भौतिक शरीर से छुटकारा मिल जाय। इसी मोक्ष को स्वामी जी अपने ग्रन्थ 'राम रसायण बोध' के पञ्चम प्रकरण में 'अगमपद' नाम से अभिहित करते हैं। यह 'अगमपद' 'जहम्' की समाप्ति कर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्मरूप हो जाना है। इस 'अगमपद' की प्राप्ति में जीव जन्म-मरण और जरा से मुक्त हो जाता है—

“आपा मेठ आप में मिलिया, आप रूप होइ रहिया।
जनमें मरै न जरा सतावे, इसा अगम पद लहिया।
बा पद की तारीफ न आवै, करिये कहा बखाना।
गुणातीत पचरण न बाकै, अंग संग नहि जाना।
अंग न संग भंग नहि भिनता, सर्वंग पूरण स्वामी।
निर्विकार निर्लेप निरंजन, परिपूरण धन नामी।
छोट न मोट न छाना परगट, घटघट अघट समाया।
अन्दर बाहर एक समाना, जहां न व्याप्ये माया।
माया पारब्रह्म अविनाशी, सब सुख रासी राया।
रमता राम धाम घर म्यारा, भजन करे कर पाया।
सो अब लीन सदाता माही, कबहु न धरहै काया।
रामचरण बलिहारी गुरु की, जिन ये भेद बताया।
पाया भेद खेद सब भागी, जागी अणभै ऐसी।
मैं भ्रम गया रह्या था सोही, कहिये सो गति कैसी।
अकथ कहाणी सतगुरु बाखी, कीन्हीं महर निधाना।
रामचरण नित चरणा शरण, पाया अध्यात्म ज्ञाना।”

स्वामी रामचरण द्वारा वर्णित 'अगमपद' की कल्पना 'परब्रह्मपद' से अभिन्न है। उनके सम्पूर्ण अध्यात्मज्ञान का सार इस पद की प्राप्ति ही है। इस 'अगमपद' या 'परब्रह्मपद' में लीन हो जाना ही मोक्ष है। मन-वाणी से परे इस 'परब्रह्मपद' या मोक्ष तक पहुँचने का माध्यम गुरु है। स्वामी रामचरण की निम्नलिखित पक्तियाँ उक्त कथन की पुष्टि करती हैं—

“पहुँचाये पर ब्रह्म पद, मन वाणी के पार।
गुरु मिलियां सँ रूपजै, ज्ञान अध्यात्मसार।”

१ अ० वा०, पृ० ९७३।

२ वही, पृ० ९७४।

साधना-पक्ष

गुरु

भारतीय साधना-जगत् में गुरु की महत्ता अमन्दिम है। मगुण-निर्गुण, सभी उपासना-पद्धतियों में गुरु की अनिवार्यता देयी जाती है। सन्त-साहित्य में गुरु, साधक का पथ-निर्देशक या प्रदर्शक माना गया है। साधना जगत् में उसकी अनिवार्यता पर टिप्पणी करते हुए डॉ० बडध्वाल लिखते हैं कि—“साधक चाहे जितने भी साधुओं का सत्संग करे उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखना करने के लिए उनके साथ केवल कभी-कभी समर्पण में आने से ही काम नहीं चल सकता। उन्हें एक ऐसे डायनमो की आवश्यकता है जो उन्हें अनवरत रूप में अर्थात् विद्युत् शक्ति की धारा पहुँचाता रहे। उसे चाहिए कि किसी एक साधु-विशेष के साथ सदा के लिए सवध स्थापित कर ले जिससे वह अपनी आध्यात्मिक साधना में बाधा उपस्थित होने की कभी आशाका आने पर पथ-प्रदर्शन की सहायता प्राप्त कर सके।”

उपर्युक्त कथन इस तथ्य का द्योतक है कि आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता अपरिहार्य है। साधनारत साधक को प्रतिपल उत्साह ग्रहण करने के लिये गुरु एक आवश्यक एव महत्त्वपूर्ण उत्साह-केन्द्र है। हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में भी गुरु का महत्त्व आँका गया है। “बौद्ध सम्प्रदाय में बुद्ध, जैनियों में जिन, इस्लाम के पीर-पैगम्बर और ईसाई धर्म के फादर पाल वही महत्त्व रखते हैं जो महत्त्व हिन्दू धर्म के अन्तर्गत गुरु को प्राप्त है।” डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल के इस कथन के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए निवेदन है कि भारतीय साधना-प्रणाली में गुरु, पीर-पैगम्बर और पाल से बहुत आगे है। भारतीय ‘गुरु’ कभी ईश्वर के समक्ष और कभी उससे भी अधिक महिमायुक्त बतलाये गये हैं, जैसा कि सत कबीर ने कहा है—‘हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर।’

डॉ० शुक्ल ने अपने शोध-प्रबन्ध ‘सत-साहित्य’ में ‘गुरु’ शब्द की व्याख्या में अद्वैताकोपनिषद् की पंक्तियाँ उद्धृत करके बतलाया है कि, “गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार और व शब्द का अर्थ है निरोधक। जो अंधकार का विनाश करता है वही वास्तव में गुरु है।”

गुरु शब्दस्त्वन्धकारः स्याद्गुरुशब्दस्तन्निरोधकः।

अंधकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते। —अद्वैताकोपनिषद्^१

- १ डॉ० पीताम्बरदत्त बडध्वाल हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, नवीन संस्करण, पृ० २३६-३७।
- २ डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल मन साहित्य, पृ० १७६।
- ३ वही, पृ० १७८।
- ४ वही, पृ० १७८ का फुटनोट।

हिन्दी-सन्त-साहित्य में गुरु की विशद चर्चा हुई है। विभिन्न साधना-पक्षों में गुरु की आवश्यकता समानरूप से आँकी गयी है। चाहे योग-साधना हो या भक्ति-निरूपण गुरु सभी स्तरों पर वर्तमान दीखता है। स्वामी रामचरण ने 'गुरुदेव का अंग' एवं विभिन्न ग्रन्थों में गुरु की चर्चा की है। बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन करने पर भी वे गुरु के गुणों का पार पाने में समर्थ नहीं हैं। उसके अनन्त उपकारों के सामने वे नत-मस्तक हैं—

“कहा वरणू बिसतार कर, सतगुरु गुणा न पार।
रामचरण वे राम धन, अनन्त किया उपगार।”

मासार्थिक वासना विष है जो रोम-रोम में परिब्याप्त है। स्वामी जी की दृष्टि में गुरु ही वह गारडू (विष-वैद्य) है जो 'रामसुधारण' के द्वारा 'निरविष' कर सकता है—

“रोम रोम विष से भर्या, निरविष कैसे होय।
राम सुधा रस पायके, सतगुरु करि हे सोय।
ऐसी कोई न कर सकै, सो सतगुरु सँ होय।
रामचरण गुरु गारडू, सब विष डारै धोय।”

स्वामी जी सतगुरु को इन्द्र के समान बताते हैं जो बिना भेदभाव के ज्ञान की वर्षा करता है, अथ मक्तहृदय की भूमि के अनुरूप ही उसमें बेलि का विकाम होगा—

“सतगुरु बरस्यो इन्द्र ज्युं, बुबध्या रखी न कोय।
जैसी साखा नीपजै, तिसी भूमिका होय।”

खाली खेत सदृश अचेत शिष्य के हृदय पर गुरु ज्ञान की वर्षा प्रभावहीन ही सिद्ध होगी—

“घमंड घमंड घन बरसिया, त्रु सु बिन खाली खेत।
यू रामचरण गुरु क्या करै, जो सिख होय अचेत।”

अतः शिष्य को उस वर्षा का जन्म ग्रहण करने के लिये जिज्ञासु होना आवश्यक है, तभी सतगुरु-मेघ की ज्ञान-वर्षा 'निरफल' नहीं होगी—

१. अ० वा०, पृ० ३।
२. वही, पृ० ४।
३. वही।
४. वही।

“सतगुरु बरसै भेष ज्यू, शिख जिज्ञासी होय।
रामचरण तब नापजै, निरफल जाय न कोय।”^१

भक्ति की खेती जिज्ञासु के शुद्ध हृदय रूपी चेत में नाम का बीज डालने में होती है।
इस बीज में ब्रह्मज्ञान का फल तभी उत्पन्न होगा जब गुरु की कृपा का जल पड़ेगा—

“रामचरण करसण भक्ति, सुद्ध हिरबो सू तेत।
नाम बीज गुरु महर जल, ब्रह्मज्ञान फल देत।”^२

सतगुरु आलायमय है। वह मन को माया से विरत कर ब्रह्ममय कर देता है। उसके
बिना ज्ञान का आलोक कान विद्येरे?—

“रामचरण सतगुरु बिना, कूण करे परकास।
माया सू मन काडि कै, किया ब्रह्म मे वाम।”^३

वह 'शिव' (ब्रह्म) सर्वव्यापी है, पत्थेक घट में उसका वाम है, पर सतगुरु के बिना
जीव उसका रक्ष्य जानने में असमर्थ है—

“जहाँ तहाँ भरपूर है, घट घट व्यापक शीव।
रामचरण सतगुरु बिना, भेद न पावै जीव।”^४

गुरु की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए स्वामी जी 'गुरु समर्थाई को धग' में लिखते हैं
कि सतगुरु बड़ा सामर्थ्यवान् बाहुबली है, वह जीव का सशय दूरकर अपने चरण कमल की
छाया में स्थान देता है। वह दीर्घ-बुद्धि एव सागर सदृश गम्भीर होता है—

“सतगुरु समर्थ बाहोबली, ले काहै गह बाह।
सासा सबै निवारि कै, राखै चरण कमल की छाह।
गुरु समर्थ बोरघबुधी, सायर जिसा गभीर।
शिख सींगीमछ होय पिबै, हरि सुख मीठी सीर।”^५

भक्तजल में पड़े जीव को रामनाम की अपनी नौका पर चढाकर सतगुरुस्वामी कैचट
ही पार करता है—

१ अ० वा०, पृ० ४।

२ वही।

३ वही।

४ वही, पृ० ५।

५ वही।

“जीव पर्यौ भवकूप, अपने बल नहि पार है।
सतगुरु केवट रूप, रामनाम निज नाव है।”^१

‘कवित्त गुरुदेव को अग’ में स्वामी जी ‘सतगुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन परकासी’^२ कहकर गुरु को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, किन्तु वही जैसे सम्मिलकर गुरु एव ब्रह्म की तुलना करने लगते हैं—

“सब गिरा गिरै सुमेरु तास पर तब के तबही।
मलया गिरिगुण येह सकल मलयागिरि करही।
यूं सृष्टि ब्रह्म आधार से ब्रह्म न होई।
ब्रह्म प्रकाशी संत संत करि लेवै सोई।
हरि गुरु एता आतरा हरि रच्यो गुणा विस्तार।
रामचरण गुरु पलटि गुण ले पहुँचावै पार।”^३

यही तो हरि और गुरु का अन्तर है। ब्रह्म सुरु है। सुमेरु पर्वतराज है, उस पर भी नहराजि मजनी है, पर मलयागिरि तरुओ को अपनी गन्ध से भर देता है। सृष्टि का आधार ब्रह्म है किन्तु सृष्टि ब्रह्म नहीं हो सकती, पर ब्रह्म के आलोक से आलोकित पन्त अन्य जनों को मन्न बना देता है। हरि, गुणों का विधाता एव उसका विस्तारक है पर गुरु शिष्य को गुणातीत करके पार पहुँचा देता है। स्वामी रामचरण इस विवेचन के सहारे ब्रह्म के समक्ष गुरु की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं।

सत्गुरु जब शिष्य पर प्रसन्न होता है तब शिष्य के हृदय में भक्ति और वैराग्य का उदय होता है और जब ज्ञान के साथ नामस्मरण में रत होता है तो पूर्ण भाग्योदय हो जाता है—

“सतगुरु रोझें शिष्य पर तब उदय भक्ति बैराग।
ज्ञान सहित सुमरण करै तो प्रगटै पूरण भाग।”^४

स्वामी जी की दृष्टि में गुरु के समान परमार्थी अन्य नहीं। अन्य सभी रवार्थी होते हैं, पर ‘दातार’ सत्गुरु की दृष्टि सदैव एकरस होती है—

“सतगुरु सम परमार्थी और न दोसै कोय।
दूजा सब स्वारथ भर्या चाहि लगावै सोय।

१ अ० वा०, पृ० ५।

२ वही, पृ० १०५।

३ वही।

४ वही, पृ० १३८।

चाहिं लगावै सोय द्योय बिल मै बर्शावै।
सव्याँ रीझ सन्मान सध्याँ बिन खोज धकावै।
रामचरण दातार की दृष्टि एकरस होय।
सतगुरु सम परमार्थी और न दीसै कोय।”

‘गुरु-महिमा’ नाम के अपने लघु ग्रन्थ में स्वामी रामचरण कहते हैं कि गुरुसेवा के साथ ही ‘निरजन देव’ की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से ही बुद्धि स्थिर होती है और ‘तृष्णा-ताप’ से मुक्ति मिलती है—

“प्रथम कीजै गुरु की सेव।
ता सग लहै निरजन देव।
गुरु किरपा बुधि निश्चल भई।
तृष्णा ताप सकरु बुझि गई।”^१

ज्ञान, भक्ति और मोक्ष तीनों का दाता गुरु ही होता है। बिना गुरु के ‘नुगरा’ को नरक की प्राप्ति होती है—

“गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाया।
बैन सैन करि गुरु समझाया।
सतगुरु भक्ति मुक्ति का दाता।
गुरु बिन नुगरा दोजग जाता।”^२

स्वामी जी गुरु को गोविन्द से अधिक घोषित करते हैं। गुरु के मिलने पर ही गोविन्द की प्राप्ति होती है—

“गुरु गोविन्द सू अधिका होई।
या सुनि रीस करो मति कोई।
प्रथम गुरु सू भाव बधावै।
गुरु मिलिया गोविन्द कूं पावै।”^३

अथवा ‘विश्राम बोध’ की यह पक्ति—

“गुरु गोविन्द सूं अधिक है देवे उत्तम बोध।”^४

१. श्र० वा०, पृ० १३९।

२. वही, पृ० २०१।

३. वही।

४. वही।

५. वही, पृ० ७७३।

‘उजास’ कर्त्ता गुरु

ग्रन्थ ‘शब्द प्रकाश’ में कवि तारक मन्त्र ‘राम नाम’ का उपदेश गुरु ने ही प्राप्त होने की बात कहता है। शिष्य, गुरु प्रदत्त रामनाम को विश्वासपूर्वक हृदय में धारण कर जब निश्चिदिन स्मरण करता है तो निश्चय ही उसके हृदय में ‘आलोक’ होता है—

“रामनाम तारक मन्त्र है, सुमिरै शकर शेष।
रामचरण साक्षा गुरु, देवै यो उपदेश।
सतगुरु ब्रह्मसे रामनाम, शिष्य धारै विश्वास।
रामचरण निश्चिदिन रटै, तो नहचै होय प्रकाश।”^१

यह ‘प्रकाश’ ही ग्रन्थ ‘अणभो विलाम’ में ‘निधान की उजास’ नाम से कवि द्वारा उजागर किया गया है। इस ‘उजास’ (आलोक) का उपलब्धि गुरुज्ञान से होती है जिससे हृदय को आँसों की प्रकाश मिलता है। यह ‘उजास’ सूर्य और चन्द्र भी हृदय को नहीं दे सकते—

“यह उजास गुरु ज्ञान सै, उरलोचन परकास।
रामचरण रवि शशि उदय, हीए न होत उजास।”^२

यहाँ कवि का दावा है कि सतगुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान-ज्योति से ही हृदय प्रकाशित हो सकता है, हजारों सूर्य-चन्द्र का विकास हृदय को आलोकित नहीं कर सकते। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आलोक से हृदय में छाया भ्रमान्धकार दूर होता है और साधक समार को ग्वप्न समझकर जैसे सोते से जाग उठता है—

“सहैस सूर शशि के उदय हीये न होय उजास।
सतगुरु ज्ञान उद्योत सै ह्रिदय होत प्रकास।
ह्रिदय होत प्रकास भर्म अधियारो भागै।
स्वप्नावत सत्तार जाण सोचत सो जागै।
परख भजै परमात्मा रखै न मँली आस।
सहैस सूर शशि के उदय हीये न होय उजास।”^३

गुरु वातार

स्वामी रामचरण गुरु का ‘समर्थ वातार’ कहते हैं। ‘अणभै वाणी’ में वे स्थान-स्थान पर उसके सामर्थ्यशील दानोरूप की चर्चा करते जैसे अघाते नहीं। स्वेच्छया जलदान करने

१ अ० वा०, पृ० २०८।

२ वही, पृ० २११।

३ वही।

वाले मिथ के सदृश सतगुरु ज्ञान का दान करता है। बादल जलदान का प्रतिदान जैसे नहीं माँगता, वैसे ही गुरु भी ज्ञान का प्रतिदान नहीं माँगता। ज्ञान-रथन का भाड़ा माँगने वाले 'दानापद' के योग्य कर्दारप नहीं। ज्ञान के याचक (त्रिजामु) को गुरु नकारता नहीं—

“धनहर कछु माँगे नही पर जाप इच्छा अप देह।
यू सतगुरु दाता ज्ञान का भाखि न भाडा लेह।
भाखि न भाडा लेह सोही दाता पद माही।
कोई गाहिक भागै आय तासकू नादे नाही।”

गुरु, ज्ञानदाता तो है ही, 'राम' दाता भी वहाँ है उम्मी मध की तरह। “वर्षी दाता देघ है यू गुरु दाता दे राम।”^१ 'सुख विलास' के प्रथम प्रकरण में भी कवि गुरु के 'दातार' रूप का निरूपण करता है। उसके अनुसार समार में गुरु के समान दूमरा दाता कोई नहीं, वह 'रामशब्द' से पुरस्कृत करता है, पर बदले में कुछ भी नहीं चाहता—

“मतगुरु मर दातार ओर नही जगत र माही।
राम शब्द बखीस करै कछु बछे नाही।”

ग्रन्थ 'विश्राम बोध' के प्रथम विश्राम में भी रवामी रामचरण 'दातार गुरु' की अत्यन्तता पर मुग्ध है। गुरु ने 'समता धन' का दान कर शिष्य के किये कोई कमी नहीं छोटी—

“रामचरण सतगुरु जित और न दाता होय।
ज्या समता धन बखशीस करि कमी न राखी कोय।”

इसी प्रकार 'समता निवास' ग्रन्थ में दातार गुरु कवि को निवेद, सत्य और समता के साथ 'नाम अगाध' का पुरस्कार देकर दयापूर्वक उसे मनुष्य से माधु बना देता है—

“निवेद साच समता सहित बकर्या नाम अगाध।
सतगुरु दया विचार के किया मिनख सँ साध।”

१ अ० वा०, पृ० २१३।

२ वही।

३. वही, पृ० ३२५।

४. वही, पृ० ७७३।

५. वही, पृ० ८५९।

राम-गुरु की एकता

गुरु के उपासी से विनत, उनके ज्ञान उजास में आलोकित एवं उसके निम्नपुत्र दातार रूप से प्रभावित जिज्ञासु (शिष्य) राम एवं गुरु की अभिन्नता का विश्वासी बन जाता है। कवि, राम और गुरु की अभेद स्थिति का चित्रण ग्रन्थ 'अमृत उपदेश' के पहले प्रकाश में इस प्रकार करता है—

“राम मई गुरु जाणिये गुरु मइ जाणो राम ।
गुरु मूरति को ध्यान उर रसना उचरै राम ।
रमना उचरै राम भरमना उर मैं नाही ।
गुरु गोविन्द तन एक देखि व्यापक सब माही ।
रामचरण कहा जाईये घटबध को न ठाम ।
राम भई गुरु जाणिये गुरु मइ जाणो राम ।”

‘विश्वास बोध’ के प्रथम प्रकरण की यह पक्ति भी राम-गुरु की एकरूपता का निरूपण करती है—“परिहा रामचरण गुरु राम एक ही रूप रे।”^१

सकल शिरोमणि गुरु

स्वामी रामचरण ने अपने ग्रन्थ ‘रामरसायण बोध’ के पहले प्रकरण में गुरु को ‘सकल शिरोमणि’ कहा है जो मिलते ही क्षण भर में निहाल कर देता है। भ्रमों का परिहार कर रामस्मरण कराता है वह परमार्थी है, सहज प्रतिपालक है और है परम दयाल, समर्थ तथा सकल शिरोमणि—

“सकल शिरोमणि है गुरु समर्थ परम दयाल ।
रामचरण ताहि मिलत ही पल मैं करै निहाल ।
पल मैं करै निहाल साल बोइ तुरत मिटावै ।
आन मर्म परिहार राम ही राम रटावै ।
यू सतगुरु परमार्थी सहज करै प्रतिपाल ।
सकल शिरोमणि है गुरु समर्थ परम दयाल ।”^२

गुरुपारख

स्वामी रामचरण ने गुरुपारख का निरूपण सविस्तार किया है। उनका निश्चित मत है कि बिना परखे गुरु नहीं करना चाहिए—

१. अ० बा०; पृ० ४३१।

२. वही, पृ० ६४५।

३. वही, पृ० ९३३।

“रामचरण पारख बिना, गुरु कियां क्या होय।
गुरु बंध्या संसार सूं, तो शिख कुण देखै खोय।”

‘रामरमायण बोध’ के प्रथम प्रकरण में ‘गुरुपारख’ शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी ने गुरु के लक्षणों की चर्चा की है। उनके अनुसार गुरु को गुणातीत गम्भीर होना चाहिए। वह आदित्य के समान प्रकाशवन्त, नीर सदृश निर्मल, धन्ती के समान धैर्यशाली एवं शशि सदृश ज्ञान्त ही। वह रामनाम का दाता हो। ये लक्षण जिनमें ही वह गुरु होने के योग्य है—

“गुरु पारख सोही गुरु गुणातीत गभीर।
आदीत जिसा परकाशवत निर्मल जैसा नीर।
निर्मल जैसा नीर धीर धरि शक्ति शशी है।
राम नाम दातार गुरु गति जान इसी है।
रामचरण ये लक्षणा सो मेरे शिर पीर।
गुरु पारख सोही गुरु गुणातीत गभीर।”

गुरुपद उसी को शोभा देता है जो निर्लोभी, निर्मोही, निर्वन्ध और आनन्दमय है। यह सम्पूर्ण सृष्टि में गुणातीत के ज्ञाना के रूप में विख्यात हो और शरीर तथा मन से परे रामरूप हो, साथ ही अन्य को राम का रङ्ग लगाता हो एवं अभङ्ग के सङ्ग वाम करे—

“गुरु पद शोभ जाके लोभ को न लेश कोई।
निर्मोही निब्रध नित आनन्दमय मानिये।
गुणातीत ज्ञाता सो विख्याता सारी सृष्टि माही।
नाहीं तन मन जाके राम रूप जानिये।
राम रूप सही आप राम को लगावें रंग।
करत अभंग सग वासूं सदा मानिये।
राम ही चरण जो शरण ऐसे गुरु जी के।
सीखे हम साध काँच कर्मन कू मानिये।”

ग्रन्थ ‘सुख विलास’ के दूसरे प्रकरण में स्वामी जी गुरु के लक्षणों की चर्चा तो करते ही हैं, साथ ही ऐसे जनों से सचेत भी करते हैं जो “गुरु पण और जोर जणाय कै ढिग ढिग छावें

१ अ० बा०, पृ० ३८।

२ वही, पृ० ९३४।

३ वही।

सोय।”^१ इसीलिए कवि कहता है, “गुरु तो सो बिर कीजिये जामे गुरुता होय।”^२ आदर्श गुरु का लक्षण निम्नलिखित कुण्डलिया में वर्णित है—

“गुरु कीजै आसै अमल राम नाम दातार।
जिनके आमा अलख की सतव्रत पालणहार।
सतव्रत पाळणहार दया साता उर माही।
बाहुर भीतर सुचि असुचि क्रम परसै नाही।
उनकी सग जिहाज सै भवजल उतरै पार।
गुरु कीजै आसै अमल रामनाम दातार।”^३

यहाँ पर स्वामी जी ने जिज्ञासु-जनों को ‘गाफिल गुरु’ न करने का सत्परामर्श भी दे डाला है, क्योंकि—

“उनका चेला होय फरि कहो कूण घर जाहि।
गाफिल गुरु न कीजिये ज्या सावधानता नाहि।”^४

इसी मन्दर्म में स्वामी जी दो प्रकार के गुरुओं की चर्चा करते हैं—१ कन फूका गुजरान गुरु, २ भवतारन ज्ञान गुरु—

“गुरु गुरु सब कहत है पै गुरु दोय परकार।
कनफूका गुजरान गुरु ज्ञान गुरु भवत्यार।
ज्ञान गुरु भवत्यार जनु कौ स्वारथ नाही।
परमारथ की नाव दया उनके मन माही।
रामचरण भू ऊधरै बिचरै पर उपगार।
गुरु गुरु सब कहत है पै गुरु दोय परकार।”^५

गुरु ‘अघाची पुरुष’ हूँता हूँ। याचना करने वाले को कवि, गुरु नहीं, ‘भगता’ की सजा देता है—

“जाचिक तो सतगुरु नहीं, जाचिक भगता होय।
अजाचिक गुरु जानिये, पार उतारै सोय।”^६

१ अ० वा०, पृ० २३५।

२ वही।

३ वही, पृ० २३५-३६।

४ वही, पृ० २३६।

५ वही।

६ वही।

‘गुरु पारख को अंग’ में कवि लिखता है कि ऐसा मतगुरु कीजिए जो ‘दीर्घ चित्त’ एवं ‘उदारचित्त’ हो, जो शिष्य का रामनाम दे मके और जिमकी शरण जाने से ससार में मुक्त हुआ जा सके—

“सतगुरु ऐसा कीजिये जाका दीरघ चित्त ।
रामचरण दे शिष्य कू रामनाम निज तत्त ।
सतगुरु ऐसा कीजिए जाका चित्त उदार ।
रामचरण वाकी शरण छूटे यो ससार।”^१

इसी प्रकार स्वामी रामचरण ने ‘चन्द्रायणा गुरु पारख का अंग’ एवं ‘जिज्ञास बोध,’ ‘समता निवास’ आदि ग्रंथों में भी ‘गुरु पारख’ की विस्तृत चर्चा की है।

लोभी गुरु

स्वामी रामचरण ने ‘लामी गुरु’ और ‘मनमुखी शिष्य’ की निन्दा की है। शिष्य से आशा रखने वाला गुरु किसी काम का नहीं होता—

“लोभी गुरु किस काम का, करे शिखा की आस ।
राति विवस चिन्ता रहे, स्वप्नै नहीं निवास।”^२

‘लोभी गुरु को अंग,’ ‘अणभो विन्दास,’ ‘विश्वास बोध’ और ‘समता निवास’ आदि विभिन्न ग्रंथों में स्वामी जी ने लोभी गुरु की चर्चा कर उससे सावधान रहने का उपदेश दिया है। ‘विश्वास बोध’ के द्वितीय प्रकरण में वे कहते हैं कि बिना परखे लोभी गुरु का सङ्ग करने से जन्म ही ठसा जाता है। लोभी गुरु न स्वयं तरता है और न शिष्य को ही तारता है—

“जन्म ठिगासी परखि बिन करि लोभी गुरु कोसंग ।
ऊ तिरै न स्यारै और कूं जे फूटी नाब कुसग।”^३

लोभी गुरु के मन में मदा माया की प्यास लगी रहती है।^४ ऐसे गुरु के साथ सदैव हृदय की ग्लानि बढ़ती है।^५ लोभी गुरु स्वामी जी की दृष्टि में ‘त्रयताप’ स्वरूप है। ‘जिज्ञास बोध’ की निम्नलिखित पक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं—

१ अ० बा०, पृ० ३८।

२ वही।

३ वही, पृ० ६५५।

४ ‘लोभी गुरु के लिये रहै मन माया की प्यास’—वही।

५ ‘लोभी गुरु वैं सग बधै हिरदै मदा गिलानि’—वही।

“शीत उष्ण पावस ऋत्त हे अतिसं त्रय ताप।
 आवत सी प्यारी लगै पीछे लगै संताप।
 पीछे लगै संताप इसै लोभी गुरु पायो।
 करत समय कर लियो जाचता लगै अभायो।
 रामचरण भज राम कूं तजि लोभ पाप की थाप।
 शीत उष्ण पावस ऋत्त हे अतिसं त्रय ताप।”^१

इसलिए स्वामी जी लोभी गुरु की शरण को बुरा समझते हैं और उसकी ओर कभी न जाने की राय देते हैं। ‘अणभो विलास’ की यह माखी देखिए—

“लोभी को शरणो बुरो, कबहूँ लीजे नाहि।
 निर्भयता उपजै नहीं, सवा शक मन माहि।”^२

लोभी गुरु के कृत्यों का संक्षिप्त विवरण ‘अणभो विलास’ के इस पद में स्पष्ट हुआ है—

“लोभी गुरु आशा मुखी, कहा ज्ञान बतावै।
 अपना मतलब कारणै, भर्मी भर्मावै।
 जब स्वारथ पूर्ण नहीं, तबही घुरकावै।
 शिल मूरख समझै नहीं, मन भय उपजावै।
 जे कारण कैसे करे, ते बोलै दावै।
 बाल बुधि बहकाय कै, गुजरान चलावै।
 रामचरण ऐना गुरु, मदभागी पावै।
 भवसागर की धार कै, वे बीच धकावै।”^३

पर यदि गुरु-शिष्य दोनों ही क्रमशः कामी-पेटू हो तब कौन किसकी परीक्षा करे। ‘मतलबी’ शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे चेन्ना-गुरु का पर्दाफाश स्वामी जी करते हैं—

“शिष्य मिलै पेटार्थी, गुरु काम रत होय।
 कुण परखै खोटा खरा, उत्तम स्वार्थी वीय।”^४

१ अ० वा०, पृ० ५१६।

२ वही, पृ० २१४।

३ वही, पृ० २१४-१५।

४ वही, पृ० २१७।

जब गुरु और शिष्य दोनों का हृदय विवेक शून्य हो जाता है तो दोनों को अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। "गुरु शिख हिये विवेक बिन मिलिया उमै अज्ञान"^१ पर उन्हें विवेक मिले भी तो कैसे? 'ममता निवाम' में 'गुरु शिख भर्मी' शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी इसका समाधान करते हैं—

"धर्मी शिख भर्मी गुरु मिलामिली लछ एक।
उन मिल कैसे पाइये भर्मा रह विवेक।"^२

पर जब शिष्य का हृदय ज्ञानातुर हो और गुरु का तृष्णातापी तो दोनों का मिलाप कैसे ही असम्भव है जैसे रात और दिन का—

"शिख उर आतुर ज्ञान की, गुरु उर तृष्णा ताप।
रामचरण कैसे बणै, रजनी विवस मिलाप।"^३

निष्कर्ष

कब गुरु कैसा करना चाहिए? यह प्रश्न इस विजद चर्चा के अन्त में स्वाभाविक रूप से उठता है। स्वामी जी के 'विश्वाम बोध' ग्रन्थ के द्वितीय प्रकरण में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कवि ने गुरु का आदर्श मलयगिरि और पूनम के चंद को माना है—

"धीरघ सतगुरु कीजिये मलयगिरि सम सोय।
कंदक तरु मलया करै यू गुरु कस्मल वे लोय।
× × ×
ऐसा सतगुरु कीजिए जैसा राका रजनी चंद।
चंद हरै जड मलिनता गुरु कस्मल करै निकंद।
गर कस्मल करै निकंद भंव बुधि निर्मल होई।
राम भजन परताप ताप तन रहै न कोई।
रामचरण परकाश उर नयन लहै ज्युं अंध।
ऐसा सतगुरु कीजिए जैसा राका रजनी चंद।"^४

जिज्ञासी

साधना के विभिन्न पक्षों में जैसे गुरु या सत्गुरु अपेक्षित है, वैसे ही साधक भी। साधना तो साधक द्वारा ही सम्भव है, फिर वह चाहे योग-साधना हो या मक्ति साधना। गुरु जिसे अपनी

१ अ० भा०, पृ० ८६४।

२ वही।

३ वही, पृ० ८६४।

४ वही, पृ० ९५४।

साधना से उद्भूत अनुभवों की पूंजी देता है वह साधक ही है। साधक जिज्ञासु होता है। वह गुरु के वक्तव्य साधना पथ पर चल्कर साधना रत होता है और गुरु से सदैव सीखने की जिज्ञासा रखता है। स्वामी रामचरण ने इस साधक को ही 'जिज्ञासी' कहा है। उन्होंने जिज्ञासी के लक्षण एव पात्रता आदि पर भी विचार किया है।

'साखी जिग्यासी को अग' में स्वामी जी जिज्ञासु का लक्षण निरूपित करते हैं। जिज्ञासु वह है जो ज्ञानोपलब्धि के द्वारा भगवन्नाम का अभिय रस ग्रहण करता है। ज्ञान होने के बाद वह फिर माया के बशीभूत नहीं होता—

"सोही जिग्यासी जाणीए, जाग अमी रस छाया।
रामचरण जाग्यां पिछै, कबहूँ | सोय न जाय।"^१

जिज्ञासी का जागरण

जिज्ञासु का ज्ञानदाता गुरु है। अनेक जन्मों का भ्रमी जीव सत्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान में सदा के लिये जाग उठता है और उसके सभी सामाजिक दुःख स्वप्नवत् गत हो जाते हैं—

"सूता जन्म अनेक का, सतगुरु दिया जगया।
रामचरण स्वप्ना तणां, सब बुल गया बिलाय।"^२

स्वामी जी उस जिज्ञासु को ज्ञान देना उचित समझते हैं जो ज्ञानोपलब्धि के बाद राम नाम में रत हो जाये। यदि वह नामस्मरण में लीन नहीं होता तो उसके ज्ञान से अनर्थ की सम्भावना ही जाती है—

"रे शिख जागै तो नोइ लग, तांतर रहिये सोय।
रामचरण सुमरण बिनां, जाग्यां अनर्थ होय।"^३

जाग्रत जिज्ञासु सोता नहीं, वह सत्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का विचार कर माया-मोह में विरत हो 'हरिभारग' पर गतिशील होता है—

"जाग्या सो फिर ना सुबै, हरि भारग लायै।
सतगुरु शब्द विचार कै, माया मोह त्यागै।"^४

१ अ० वा०, पृ० ३७।

२ वही।

३ वही।

४ वही, पृ० ३८।

जिज्ञासी का भाव

जिज्ञासु साधना के लिये समर्पित प्राणी होता है। उसे केवल एक राम का भरोसा रहना है, वह समाग में विरक्त हो जाता है—

“एक भरोसो राम को, त्यागो आन उपास।
रामचरण जासू तरक, राम स्नेही दास।”^१

उसकी 'रहणी' और 'कहणी' में अन्तर नहीं होता—

“रहणी कहणी एक है, तो लगी साध की फेट।”^२

वह 'सुधरी' को राम का किया कहता है और 'बिगड़ी' को अपने शिर थोड़ लेता है—

“सुधरी सूपे राम कूं, बिगड़ी अपने शीश।”^३

वह गुरु का जूठन प्रेमपूर्वक ग्रहण करता है और उसकी आज्ञा का गदैव पालन करता है। इस प्रकार इन्द्रिय-निग्रह एवं राममजन द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त करता है—

“गुरु उच्छिष्ट ले प्रीति सूं, अज्ञा लोपे नाहि।
राम भजे इन्द्रियाँ दवै, सो मिलै ब्रह्म पद साहि।”^४

जिज्ञासी का आचरण

जिज्ञासु इष्ट राम की उपासना में रत रहता है। नगे पाँव गुरु-दर्शन को जाता है, दयाशील होता है, विषय एवं विष-वचन का पारित्याग करता है, हानि-लाभ के अवसर पर भगवान में भरोसा रखता है। जुआ, चोरी, प्रलोभन, झूठ, कपट आदि से दूर रहता है। भाँग, तम्बाकू आदि अखाद्य का सेवन नहीं करता। वह अहिंसाव्रती, सयमी, श्रद्धालु तथा सादा भोजन वाला होता है और सादा वस्त्र शरीर पर धारण करता है—

“इष्ट राम रमतीत आन कू पूठ दई है।
पग नंगे गुरु दर्दा दया की मूँठ गही है।
विषय त्याग विषवचन हासि खिलवत नहिं जाणै।
हांणि वृद्धि की बार भरोसो हरि को आणै।

१ अ० वा०, पृ० ३८।

२ वही।

३ वही।

४ वही।

जूवा चोरी परलुब्धि झूठ कपटाँ नहि राखै।
 भाँग तमाखू अमल अखज मद पाँन न चाखै।
 पाणी बरसै छाणि कै निरख पाँव धरणी धरै।
 वे रामसनेही जाणिये सो कारज अपणो करै।
 खारा मीठा स्वाद साग बनफल परिहरिये।
 श्रद्धा सेती त्याग समर्था मन में धरिये।
 तन पर निर्गुण साज मास बारा सस मानै।
 बार तिहू बार उछाव भर्म मन को सब भानै।
 मेला होली कीर्तन कवे न देखै जाय।
 रामचरण तन पीड कूं हिंसा तजै उपाय।”

जिज्ञासी के दो रूप

स्वामी रामचरण ने अपने ग्रन्थ ‘सुख विलास’ के दसवें प्रकरण में जिज्ञासु को दो रूपों में निरूपित किया है—१ लगन जिज्ञास २ कपट जिज्ञास।

वस्तुतः ‘लगन जिज्ञास’ ही जिज्ञासी का सही रूप है। ‘कपट जिज्ञास’ दुविधा में ही पडा रहता है और गुरु की चिन्ता नहीं करता—

“बुद्धया माहि वुरंग होह गुरु गम रहै जु नाहि।”

स्वामी जी ‘कपट जिज्ञास’ को उम लोहे के सदृश समझते हैं जो पारस के स्पर्श से भी अपरिवर्तित ही रहता है। माधु-संगति का उस पर प्रभाव ही नहीं पडता—

“लोहा पारस मिल्यां न पलद्या तो बिच अंतर जानो।
 ऐसें साधु संगति करता कपटी ना पलटानो।
 पारस मिल कर हेम न हुंवा जिन मिल जनपद साही।
 तो बिच कोई पडवो कहिए पारस बोष न काही।”

पर ‘लगन जिज्ञास’ की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न क्या विपरीत है। ‘लगन जिज्ञास’ लगनशील प्राणी होता है। स्वामी जी ने लगन जिज्ञासुओं को ‘नर बुद्धि प्राणी’ कहा है। जैसे

१. अ० वा०, पृ० १२२।

२. वही, पृ० ४०३।

३. अ० वा०, ४०४।

कुमारियों की लगन होती है, वैसे ही इन जिज्ञासुओं की हरि मार्य पर हाती है। वे ज्ञान में लीन तत्र विचारक होते हैं और मत्सग में ममय व्यतीत करते हैं। यह भाव और ममता की कल्पना को धोकर निरन्तर 'रामरटन' में रत रहते हैं—

“जैसी लगन कुमारी यू हरि मारग पं होय।
रामचरण वे प्राणिया नर बुधि कहिये सोय।
नर बुधि कहिये सोय ज्ञान गम तत्व विचार।
सत्सगति में बैठ आपणो आपो तार।
राम राम रसना रटै अहं ममत मल धोय।
जैसे लगन कुमारी यू हरि मारग पं होय।”

‘लगन जिज्ञास’ की लगन का वर्णन करते त्रिवि अघाना नहीं। जैसे काम क अधीन रह हर कामी लगनशील होता है, जैसे गाये वन पर चोर की आसक्ति होती है, गाय का बछड़े में जैसा लगाव होता है, सीप की रवाती में जो अनुरक्ति होती है, सरिता नगर की ओर जैसी लीन होकर दौड़ती है, प्यासा पानी के लिये जिस प्रकार उद्यम रत रहता है, क्षुधातुर भाजन के लिये जैसा बेहाल रहता है, चन्द्रमा के लिये जैसी आसक्ति चकोर में हाती है, लोभी दाम के लिये जिस प्रकार साधन रत होता है और मेह के लिये मोर जितना जातुर होता है वैसी लगन, आसक्ति या आतुरता आठो पहर ‘लगन जिज्ञास’ की रामभजन में रहती है—

“लगावै लगन ऐसी कहू में बखान जंसी,
कामी कामाधीन जैसे परधन पं चोर है।
गऊ बच्छ हेत जानो सीप हू के स्वाति मानो,
सरिता समंद लीन ऐसी याकी बोर है।
प्यासे की लगन पानी उद्यम में जाय जानी,
क्षुधार्थी भोजन यू चन्द कू चकोर है।
लोभी के उपाय दाम ऐसे जन भजे राम,
आठू नाम जान तैसे मेह काज बोर है।”

जिज्ञासा गति की सूक्ष्मता

स्वामी रामचरण अपने ग्रन्थ ‘जिज्ञासा बोध’ के प्रथम प्रकरण में जिज्ञासा गति की गति सूक्ष्म निरूपित करते हैं। इस गति तक वही पहुँच सकता है जो स्वयं सूक्ष्म ही। इस जिज्ञासा

१ अ० वा०, पृ० ४०२।

२. वही।

गति को शोभा और माहात्म्य दोनों गम्भीर है। वेद-पुराण भी इसकी सूक्ष्मता का गान करते हैं। योगी, यती, तपस्वी, ऋषि या और भी जो साधक हैं, सभी के लिये 'जिज्ञासा धर्म' के ममान दूसरा धर्म नहीं—

“जिज्ञासा गति अति ही शोणी शोणा होय सो पावै ।
जाकी शोभ महात्म भारी वेद पुराणा गावै ।
जोगी जती तपी ऋषि जेता साधन और अपारं ।
जिज्ञासा तुल्य धर्म न कोई ये जानो निरधार।”^१

जिज्ञासु की साधना में दास्यभाव का प्राधान्य होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जिज्ञासु को सत्पुरुष की उपासना दास्यभाव से तन-मन लगाकर करनी चाहिए और स्वयं को गुह को अर्पित कर देना चाहिए। जिज्ञासु को अपनी साधना में तभी सफलता मिलती है जब वह वर्ण, धर्म, कुल, कर्मकाण्ड, लोक-गौरव से मुँह मोड़ कर अभिमान, मान, मद, मत्सरादि का भी परित्याग कर देता है। वह गुह की वाणी सुने, नयन से उसका दर्शन करे, मुख से प्रश्न करे, दोनों हाथ जोड़कर आज्ञा की प्रतीक्षा करे, जिज्ञासा से राम-नाम का उच्चारण करता रहे। गुह का चरण धौंकर उसे चरणोदक पान करना चाहिए, जिससे उसका मन उज्ज्वल हो, सीतप्रसाद ले। इस प्रकार 'प्रीतिपण' दास्य भाव में सम्भव है—

“दास भाव सत्पुरुषा केरो कीजे तन मन लाई ।
अपना आपा अर्प जना कूं संपो लाज बड़ाई ।
वर्ण धर्म कुल किरिया सारी लोक बड़ाई डारो ।
तजि अभिमान मान मद मत्सर यूँ जिज्ञास विचारो ।
सुनि गुह बैन नैन सूं दर्शन मुख तें परसन करना ।
आज्ञाकार बोज कर जोड़्या रसना राम उचरना ।
चरण धोय चरणोदक पीजे ज्यू मन उज्ज्वल होई ।
सीत प्रसाद प्रीतिपण सेती दास भाव सूं होई।”^२

जन-जिज्ञासी

स्वामी रामचरण ग्रन्थ 'विश्वाम बोध' के इक्कीसवें प्रकरण में जन-जिज्ञासी सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ उन्होंने जन का अर्थ परमात्मा से माना है। जिज्ञासु का एकमेव

१. अ० वा०, पृ० ५१२।

२. वही, ५१२-१३।

आधार 'जन' है। जैसे कमल जलवासी है और उसकी आशा दिवाकर आकाश में रहता है। पर सूर्योदय के साथ ही कमल जाने अन्तर के उन्लाम एव लगन के साथ विकसित हो जाता है। यही स्थिति 'जन' और 'जिज्ञासी' की भी है। परमात्मा जिज्ञासु के हृदय में बसे ही बना जाता है, जैसे सूर्य कमल के हृदय में। जैसे आकाशवासी सूर्य दूर रहकर भी कमल के निकट जा बार्ना हो जाता है, वैसे ही 'जन' जिज्ञासी के हृदय के निकट पहुँच कर उसे हृदयवासी बन देता है और जिज्ञासी सदा के लिये शुद्ध भावना में 'जन' का अनुकूल दान बन जाता है—

“अम्बुज वासो अम्बु में आशो अर्क आकाश।
उदें भया विकसै कमल अतर लगन हुलास।
अतर लगन हुलास जाण पू जन जिज्ञासी।
जन हिरद्वै रहे सनाय दूरि सो गिफ्ट निवासी।
रामचरण शुध भावना सदा मनसुला दास।
अम्बुज वासो अम्बु में आशो अर्क अकाश॥”

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण ने 'जिज्ञासी' शब्द का प्रयोग त्रिगुणित अर्थ में किया है। उनका 'जिज्ञासी' साधना की हर स्थिति में अपनी दास्य-भावना के साथ, अपने नम्र आचरण के सहारे, गुरु की आज्ञा में रहकर 'अमी राम' का पान करने में तत्पर है। वह अम्बुज मद्गुज जगन-जलशय में रहते हुए भी ब्रह्मा की ज्ञान रश्मियों से ज्योतिष होकर जमित लगन एव हुलास में परिपूर्ण रहता है। उसका हृदय 'स्वाति की चालक आशा' से सरा रहता है, इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं—

“विधो रामरस होय जिज्ञासी अविनाशी मुख पावो।”^१

योग

डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ 'नाथ सम्प्रदाय' में लिखा है कि 'योगश्रितो-पत्तिपद्' में "चार प्रकार के योग कहे गये हैं—मन्त्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग। मन्त्र योग में कहा गया है कि जीव के निश्वास-प्रशवास में 'ह' और 'स' वर्ण उच्चरित होते हैं। 'ह' कार के साथ पाणनायु बाहर जाता है और 'स' कार के साथ भीतर जाता है। इस प्रकार जीव महज ही 'ह-ग.' इस मन्त्र का जाप करता है। गुरु वाक्य जान लेने पर मुपुम्ना गार्गे में यही मन्त्र उठती दिना में उच्चरित हो 'सोऽह' हो जाता है और इस प्रकार योग 'वह' (५) के साथ 'मै' (अहम्) का अभेद अनुभव करने लगता है। इसी मन्त्र योग के सिद्ध होने पर हठ योग के प्रति विश्वास पैदा होता है। इस हठ योग में हकार सूर्य का वाचक है और ठकार

१ ज० ग०, पृ० ७६९।

२ वही, पृ० ५१३।

चन्द्रमा का। इन दोनों का योग ही हठ योग है। हठ योग से जटिमा नष्ट होती है और आत्मा-परमात्मा का अन्वेष सिद्ध होता है। इसके बाद वह लय योग शुरू होता है जिसमें पवन स्थिर हो जाता है और आत्मानन्द का सुख प्राप्त होता है। इस लय योग की साधना से भिन्न अन्तिम राज योग है। योनि के मन्त्रोत्प्रेरक में जपा और वज्रक पुष्पो के समान लाख रज ग्राह करता है। यह देवी तन्त्र है। इस रज के माय रेत का जो योग है, वही राज-योग है। . . निश्चय ही यहाँ पारमार्थिक अर्थ में 'रज' और 'रितस्' (शुक्र) का उल्लेख हुआ है।"^१

नाम-साधना

सन्त-साधना में योग की महत्ता है, पर सन्तो ने योग को स्नानभूति का विषय बनाया। ऐसा नहीं कि सन्तजन योग की शास्त्रीयता में अपरिचित थे। पर वे योग की महत्ता का विश्वासी थे। उन लोगो ने विभिन्न योगो का अपनी अनुभूति का आधार लेकर ग्रहण किया और अपनी विचार शैली से उसकी साधना की। वस्तु मन्त्र योग, लय योग और हठ योग आदि का सन्तो ने परिष्कार किया और अपनी अनुभूतियों का महारे उन्हें मूज बना दिया। डॉ० बडधवाल 'नाम सुमिरन' को 'मन्त्र योग' कहते हैं और उसे ही सारे योगो का योग बतलाते हैं। सभी योग इसा के स्वरूप हैं। इसे ही वे 'गुरति बद्ध योग' का दूसरा रूप कहते हैं।^२ पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने 'सतकाव्य' के जन्तगत सतों की पारिभाषिक अन्वय-वर्ण में 'सुमिरन' की परिभाषा दी है। "सुमिरन—नामस्मरण की साधना जो वस्तुतः अनाहत नाद के श्रवण को लक्ष्य करती है और जो गुरति बद्ध योग का कारण बनकर सत्ता के लिए आत्मोपलब्धि में सबसे प्रधान सहायक है।"^३

डॉक्टर बडधवाल ने नामस्मरण की साधना में रत होने वाले साधक के लिये उस पनिहारिन का आदर्श सुझाया है जो "मार्ग पर चलती हुई बातचीत भी करती जाती है, किन्तु उमका मन सदा अपने मित्र पर रखे हुए भरे घडे की ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि अपने को उम पनिहारिन की स्थिति में रखे और बाह्यरूप से समार में व्यवहार करना हुआ भी अपनी गुरति को सदा ईश्वर में ही लगाये रहे।"^४

इसी सन्दर्भ में डॉ० बडधवाल सुमिरन के तीन प्रकारों का भी उल्लेख करते हैं—“(१) 'जाप' जो कि बाह्य क्रिया होती है, (२) 'अजपा जाप' जिसके अनुसार साधक बाहरी जीवन का परित्याग कर आन्तरिक जीवन में प्रवेश करता है, (३) 'अनाहत'

१ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी . नाथ सम्प्रदाय, पृ० १४३-४४।

२ डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल . हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय (नया संस्करण), पृ० २५५।

३ पण्डित परशुराम चतुर्वेदी : सतकाव्य, पृ० ५७४।

४ डॉ० बडधवाल : हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० २५०।

जिसके द्वारा साधक अपनी आत्मा के गूढतम अंश में प्रवेश करता है, जहाँ पर अपने आप की पहचान के सहारे वह सभी स्थितियों को पार कर अन्त में काष्णायीत हो जाता है।^१ जाप में होठ, जिह्वा में नाम को बार-बार दुहराया जाता है। पर अजपा-जाप 'अव्यक्त जाप' है, उद्बुद्ध आत्मा ईश्वर में तल्लीन हो जाती है फिर मृत्यु की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके बाद जनक जब मुक्तों की स्थिति जानती है। "आराध्य का स्मरण करते-करते आराधक उ के द्वारा इतना भग्न हो जाता है कि वह उसकी जगह ले लेता है।"^२ इस भगनावस्था के द्वारा साधक की प्राप्ति होती है।

सुरति शब्द योग

सन्त नाम-जप के सहारे ही सुरति का शब्द से संयोग ध्यान में समर्थ होता है। जाप, अजपा जाप और अनाहत की पूर्णता के बाद ही सुरति शब्द संयोग ही पाता है। इस सुरति शब्द योग की संक्षिप्त चर्चा यहाँ आवश्यक है। डॉक्टर बड्यनाल ने इस परिभाषित करते हुए लिखा है—“वह योग जिसके द्वारा सुरति शब्द का संयोग सिद्ध होता है और उक्त सीमाओं के बाद ही सुरति शब्द संयोग ही पाती है, शब्द योग अथवा सुरति शब्द योग कहलाता है और वह शब्द सर्वप्रथम भगवन्नाम के रूप में मुँह में निकलता है और अन्त में रथय शब्द से ब्रह्म हो जाता है। इसे सहज योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से भा प्रत्यक्षज्ञान का उदय होता है।^३ अन्त में यह सुरति है क्या? पण्डित परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि—“सुरति जीवात्मा परमात्मा का वह प्रतीक है जो उसकी स्मृति वा प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य के भीतर निवास है। सुरति का सन्त ने जपन पति परमात्मा से विछुटी हुई दुर्लभ के रूप में भी वर्णन किया है। वह उगमे मित्र के लिये आतुर हो नामस्मरण की गहनता से अनाहत शब्द के साथ संयोग कर लेता है जिससे अन्त में उसे लदाकारता की उपलब्धि होती है।^४”

डॉ० धर्मवीर भारती ने अपने ग्रन्थ 'सिद्ध साहित्य' में 'सुरति' पर विचार किया है। उनके अनुसार “सिद्धों ने इस शब्द का प्रयोग निम्नोक्त प्रस-क्रीडा के अर्थ में किया था।^५ आगे इसी सन्दर्भ में नाथ-सम्प्रदाय से भी इसे जोड़ते हैं। “नाथ सम्प्रदाय का एक बहुत पुराना नाम शब्द सुरति योग बताया जाता है।^६ गोरख-मछिन्द्र सवाद के आधार पर डॉ० भारती सुरति शब्द की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—“सुरति शब्द की वह अवस्था है जब

१ डॉ० बड्यनाल हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० २५२।

२. वही।

३ वही, पृ० २५६।

४ पण्डित परशुराम चतुर्वेदी 'सत्तकाव्य, पृ० ५७४।

५ डॉ० धर्मवीर भारती : सिद्ध साहित्य, पृ० ४०९।

६. वही।

वह चित्त में स्थिर रहना है। शब्द अनाहद नाद है जो विशुद्धास्व तथा आज्ञाचक्र में सुन पड़ता है।”

‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ के लेखको ने सुरति को राजस्थानी शब्द ‘सुरता’ का पर्याय बनाते हुए लिखा है कि—“राजस्थानी भाषा में आज भी ‘सुरता’ शब्द का प्रयोग ईश्वरानुभव ध्यान के लिए प्रचलित है। ‘सुरता’ का प्रचलित अर्थ ऊर्ध्वगामिनी चित्तवृत्ति है।” सन्न साहित्य के अन्य अनेक विद्वानों ने इस शब्द के कई सामान्य एवं विशेष अर्थ ग्रहण किये हैं। जैसे—रमृति, स्रोत, आव्यात्मिक किरण आदि।

‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ के लेखको ने ‘सुरति शब्द योग’ का निरूपण एक प्रकार किया है। यह मन स्वामी रामचरण के सुरति शब्द योग सम्बन्धी निरूपण में महायत्न सिद्ध होगा। “सन मत का दूसरा नाम सुरति शब्द योग है। यह शब्द योग सतमत का प्राण है, मर्म है, उमका सार है, सर्वस्व है। यह सतमत का मध्यम मार्ग है, उमके न तो सिद्धों जैसी महामुद्रा की साधना है और न हठयोगियों जैसी कृच्छ्राय साधना। यह त्रय योग है, यही सृज ममाधि है। सभी सन्तों ने ‘परचे’ के अर्थ में इस अपरोक्षानुभूति का बड़ा ही प्राणवन्त, हृदयस्पर्शी और उल्लासपूर्ण वर्णन किया है।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन्तों की योग-साधना न तो सिद्धों का कमल कुलिश का सुरा विश्वास है, न हठयोगियों का हठ योग। मन्त्र योग का ‘सोऽह’ भी सन्तों को अपाह्न हुआ। उन लोगों ने ‘सोऽह’ के स्थान पर ‘राम’ का भजन करना जीवन समझा। वस्तुतः यह वैष्णव प्रभाव था। वैष्णवों में रामभजन की बड़ी महिमा है और रामभजन को ही सुखित का साधन भी बतलाया गया है।

स्वामी रामचरण की दृष्टि में योग

स्वामी रामचरण ने हठ योग, लय योग, सुमिरन के मिस मन्त्र योग, एवं सुरति शब्द योग की चर्चा की है। यहाँ इन सभी पर स्वामी जी के दृष्टिकोण की सक्षिप्त चर्चा हमारा अभीष्ट है।

हठ योग

स्वामी जी ने ‘हठ योग को अर्थ’ के कवित और कुण्डलिया शीर्षको में हठ योग की समीक्षा की है। हठ योग में आसन, प्राणायाम तथा पट्कर्मों का विधान है। हठयोगी प्राणवायु का निरोध करता है। प्राणवायु के निरोध से कुण्डलिनी का जागरण होता है।

१ डॉ० धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य, पृ० ४१०।

२. वैद्य केवलराम स्वामी तथा अन्य : श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १०२।

३. वही।

कुण्डलिनी पट्टचक्रों का भेदन करके, ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचकर ब्रह्म में भिन्न जाती है। प्राण-वायु निरोध, कुण्डलिनी का जागृण और पट्टचक्रों के भेदन की प्रक्रिया सट्टज नहीं।

श्यामी जी कहते हैं कि योगी पवन का निरोध करके काल में बदला चुकाता है, वह रात दिन इसी क्रिया में लीन रहता है पर राम का स्मरण कभी नहीं करता। यदि योगी को सम्प्रोधि करने हुए कहना है कि रामभजन के बिना तुम्हारे योग को ब्रह्म में ठिकाना नहीं,—

“जोगी पवन चढाय काल सू दाव चुकावै।
निशिदिन पवन उपाय राम कबहू नहि गावै ॥
ज्यू चाकर होय अमान धणी सु गढ सजि राखै।
जब आवै फुरमान वचन सब उरटा नाखै ॥
रामचरण ब्रह्मा कल्प रह आपणै जोर।
तोहि रामभजन बिन जोग कू नही ब्रह्म में ठार ॥”

योगी अष्टांग योग की साधना करता है, शरीर, मन एवं इन्द्रियों का निग्रह करता है, प्राणवायु को पकटकर रक्ता है किन्तु भजन बिना उनके ये सभी धन्ये व्यर्थ है और वह जाग रहने अन्धा है—

“नही ब्रह्म में ठार ओर साधन जो साधै।
करै जोग अष्टांग वेह मन इन्द्री बाधै।
प्राणवायु कू पकटि पंचै निशिवासर अंधा।
करि है कूडी खेव भजन बिन सजही धवा ॥”

कवि का विचार है कि स्वर-साधना, जल्पान आदि यागिक क्रियाये निरोध रहकर सोने के लिये की जा सकती हैं पर इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना रामस्मरण के मुक्ति सम्भव नहीं। इस प्रकार की योगसाधना से न तो परमात्म-सुख ही मिल सकता है और न मन का भ्रम (माया अथकारादि) ही दूर हो सकता है।

“सुर साधन करि जल पिवै रहे निरोगा सोय।
रामचरण इक राम बिन वाकी मुक्ति न होय।
वाकी मुक्ति न होय झूठ के सामे लाग।
परमात्म सुख त्याग भर्म उर का नहि भागा ॥”

१. अ० वा०, पृ० १२५।

२ वही।

३. वही, पृ० १७४।

यद्यपि स्वामी रामचरण ने रामस्मरण के सामने हठ योग की क्रियाओं की व्यर्थता प्रतिपादित की है, किन्तु सुरति शब्द योग के वर्णन में इडा, पिंगला, सुषुम्ना, त्रिवेणी, त्रिकुटी, अतहृद नाद, मेष की घाटी आदि हठ योग सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मन्तो ने योग को भी स्वानुभूति का विषय बना लिया था और उसी आधार पर उन लोगों ने योग का ग्रहण किया था। अतः स्वामी रामचरण ने भी यदि हठ योग का परिष्कार कर लिया तो वह सन्त परम्परा के अनुरूप ही था। इन सन्दर्भों में डॉक्टर राविकाप्रसाद त्रिपाठी का यह मत समीचीन है—“उनका हठ योग प्रेम की डगर में चलते-चलते नाथयोगियों का हठ योग न रहकर सतो का सुरति जवद योग हो गया।”

लय योग

डॉक्टर बडध्वाल लिखते हैं कि “‘लय योग’ वह है जिसे निर्गुणी ‘लौ’ की सजा देते हैं।” स्वामी रामचरण ने ‘लौ को अंग’ में ‘लौ,’ ‘ल्यो’ और ‘ल्यी’ शब्दों का प्रयोग ‘लय’ के लिये किया है। लय योग पिण्ड में ब्रह्माण्ड निरूपित करना है। जो ब्रह्माण्ड में है, वह सब पिण्ड में भी है। प्रकृति का पुरुष में लय होना ही लय योग है। कुण्डलिनी ही वह प्रकृति है जो जाग्रत होकर सहस्रार में स्थित पुरुष में लय होती है।^१

स्वामी रामचरण कहते हैं कि लय पहले ‘रसना’ में लगती है, फिर रचना से चलकर हृदय में पहुँचती है। लय जब हृदय से लग जाती है तो वही अजप्पा जाप कहा जाता है। इस स्थिति में पाप-पुण्य का भय सदा के लिये मिट जाता है—

“प्रथम लौ रसना लगी, रामचरण निरसि वास।
रसना सू हिरदं गई, बाक्ष नहीं परकास।
हिरदं लौ लागी रहें, सोही अजप्पा जाप।
रामचरण तब ना रहें, पाप पुण्य की ताप।”

वस्तुतः रसना से लय लगने का अर्थ नामस्मरण की आरम्भिक अवस्था है जिसे जाप कहा गया है और ‘अजप्पा जाप’ का तो स्वामी जी स्वयं नामोल्लेख कर देते हैं। इस लय के लग जाने पर भ्रम की निकम्मी आदत छूट जाती है और तब राम-मिलन होता है और लय का निवास [त्यो की वाम] का दर्शन हो जाता है।

१ डॉ० राविकाप्रसाद त्रिपाठी रामसनेही सम्प्रदाय [अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, गोरखपुर]।

२ डॉ० बडध्वाल : हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय [नया संस्करण], पृ० २५५।

३ डॉ० राविकाप्रसाद त्रिपाठी : रामसनेही सम्प्रदाय [अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, गोरखपुर]।

४. अ० धा०, पृ० १२।

“रामचरण भ्रम ऊठतो, बाहर मिलसी राम।
गई खोडली बाण यह, दरसा त्यो को धाम।”

स्वामी जी कहते हैं कि जब तक भ्रम (माया) में मूकित नहीं मिलती, समझना चार्मिक कि लय नहीं लगी क्योंकि लय लगने ही आनन्द प्रकट हो जाता है—

“हिरदै लै लागै नही, जब लग भ्रम न जाय।
रामचरण लैकै लग्या आणद प्रगठै आय।”^१

लय लगने की पहचान यह भी है कि रातदिन, मति-जागति कभी छूटे नहीं, मदा एकरमता बनी रहे। इस एकरमता में काल का जाल छट जाता है और प्राणी कालक्षीत हो जाता है—

“लै लागी तब जाणिये, निमिदिन छूटै नाहि।
रामचरण रहै एक रस, सोवत जागत माहि।
सोवत जागत एक रम, तो मार सकै नहि काल।
रामचरण लै कै लग्या, कटी काल की जाल।”^२

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण ने लय योग की शास्त्रीय परिभाषा में अलग हटकर लय पर विचार किया है। उन्होंने लय को लगन या ‘ली’ के अर्थ में उमा सीमा तक लिया है जब ‘अज्ञाता जाप’ की स्थिति निर्मित हो जाती है। किन्तु जैसा डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लय योग से आत्मानन्द का सुख मिलता है, स्वामी जी भी कहते हैं कि लय लगने से आनन्द प्रकट होता है। निष्कर्ष यह कि स्वामी जी लय में ही तामरमरण या मन्त्र योग को महत्त्व देते हैं।

मन्त्र योग

मन्त्र योग नाम-साधना है। सभी सन्त नामोपासक रहे हैं पर उन्होंने मन्त्र योग के ‘सोऽहं’ को अपनी स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने इसका भी अपने ढंग में परिष्कार किया और ‘सोऽहं’ के स्थान पर राम की प्रतिष्ठा की। स्वामी रामचरण ‘माखी सुमरण को अग’ में स्पष्ट लिखते हैं कि ‘ओम् सोऽहं’ शब्द माया के विस्तार है, केवल ‘रकार’ माया रहित है—

“ॐ सोऽहं शब्द का, सब माया विस्तार।
रामचरण माया रहित, अखर एक रकार।”^३

१ अ० वा०, पृ० १२।

२ वही।

३ वही।

४ वही, पृ० ८।

स्वामी रामचरण की यह साखी सोऽहं के स्थान पर राम की प्रतिष्ठा ही नहीं करती, बरन् सोऽहं के समक्ष राम शब्द की श्रेष्ठता भी यह कहकर प्रतिपादित करती है कि 'ओम् सोऽहं' दोनों माया युक्त हैं और राम शब्द माया से परे है। यह राम-स्मरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह शब्द तारक मन्त्र है। ग्रन्थ 'शब्द प्रकाश' में स्वामी जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है—

“रामनाम तारक मंत्र है, सुमिरै शंकर शेष।
रामचरण साचा गुरु, देंवै यो उपदेश।”^१

कवि 'हरिनाम' पर इसलिए न्योछावर है क्योंकि उसके स्मरण से काया-नगरी में प्रियतम से परिचय हो गया। नामस्मरण से ही सुरति शब्द संयोग भी होता है—

“रामचरण हरिनाम की में बलिहारी जाहि।
सुभर्या पिय परचै भया काया नगरी माहि।
प्रथम शब्द श्रवणं शृणुं, रसना रटण लगाय।
सुरति समावै शब्द में, तब चित की चितवन जाय।”^२

स्वामी जी रामस्मरण को 'मोक्ष पन्थ' घोषित करते हैं—

“सुभरै रमता राम कूं, गुण इन्द्रो मन जीत।
रामचरण यह मोख पंथ, और सकल विप्रीत।”^३

और 'सवैया सुमरण को अंग' में तो वे रामस्मरण को 'निर्मल धर्म' की संज्ञा दे डालते हैं, इससे 'परमपद' की प्राप्ति हो जाती है—

“रामचरण ये निर्मल धर्म है,
होय पुनीत परमपद पावै।”^४

इतना ही नहीं, जाने अनजाने भी यदि नित्य नामस्मरण किया जाय तो मुक्ति मिल जाती है—

“जानि अजानि रटै नित राम कूं,
रामचरण तिरै ही तिरैगे।”^५

१. अ० वा०, पृ० २०८।

२. वही, पृ० ७।

३. वही, पृ० ९।

४. वही, पृ० ८६।

५. वही।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण ने राम के नामस्मरण को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना है। उन्होंने इसे मन्त्र योग से और भी श्रेष्ठ नाम 'मोक्ष पत्र' और 'निर्मल धर्म' दिया है। यह राम-नाम का स्मरण ही सुरति शब्द योग का द्वार भी उन्मुक्त करता है। वस्तुतः यह सभी योगों की कुञ्जी है। सभी योग इसी में समाहित है। डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल ने उक्ति ही कहा है—“भक्ति योग, राज योग, मय योग, लय योग, हठ योग एवं ज्ञान याग भी उन्नी के विविध रूपान्तर कहे जा सकते हैं। सभी के आधारभूत सिद्धान्त इसके भीतर जा जते हैं।” स्वामी जी 'नाम निरणा का धर्म' में 'नाम का भेद कही कूण भाई?' यह प्रश्न प्रस्तुत करके 'राम' नाम का स्मरण का स्पष्ट घोषणा करते हैं—

“और सब नाम जुग जुग उपजे खपे,
एक रक्कार रहे, अखण्ड जोई।”^१

स्वामी रामचरण का सुरति शब्द योग

स्वामी रामचरण ने सुरति शब्द योग का वर्णन अगवद्ध वाणी के 'परचा को अग' के विभिन्न छन्द शीर्षको, 'नाम प्रताप' एवं 'शब्द प्रकाश' नामक लघुग्रन्थों तथा 'अणभो-विलास', 'जिज्ञास बोध' एवं 'विश्वास बोध' आदि बड़े ग्रन्थों में किया है। अन्य सन्तों की भाँति ही सुरति शब्द योग स्वामी रामचरण का स्वानुभूतिपरक योग है जिसे नाम योग की सिद्धि के सहारे प्राप्त होने की बात वे कहते हैं। 'स्वामी रामचरण की दृष्टि में योग' के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नामस्मरण ही मय योग का योग है। यह सभी योगों का मूल है। 'सुरति शब्द सयोग' इसी माधना से सम्भव है। इसे ही सहज योग भी कहा गया है।

भजन प्रताप की चार चौकियाँ

स्वामी जी ने सुरति शब्द योग की बड़ी स्पष्ट कल्पना प्रस्तुत की है। इस माधना के चार अवस्थान उन्होंने निरूपित किये हैं जिसे वे भजन प्रताप की चार चौकियाँ कहते हैं—

“चौकी भजन प्रताप की, सत कह गए च्यार।
रामचरण या सत्य है, हुआ भरम असार।”^२

१. डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय (नया संस्करण), पृ० २५५।

२. अ० वा०, पृ० १९२।

३ वही, पृ० १३।

इन चार चौकियों के मुकाम क्रमशः कण्ठ, हृदय, नाभि और ब्रह्माण्ड हैं—

“रसना कण्ठ रस पीय कै, हिरदै मुख विलास।
नाभि कमल सें उलटि कै, सुरति गई आकास।”^{१२}

सुरति शब्द योग की साधना की इन चारों अवस्थाओं का वर्णन स्वामी जी ने ‘नाम प्रताप’ एवं ‘शब्द प्रकाश’ में बहुत स्पष्ट किया है। यहाँ कवि के अनुसार चारों चौकियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है—

प्रथम अवस्थान

सुरति शब्द योग की साधना का प्रारम्भिक अवस्थान नाम जप है। यह ‘राम-नाम’ है जिसे स्वामी जी ने तारक मन्त्र कहा है। जिज्ञासु या साधक को इन रामनाम की उपलब्धि गुरु से होती है—

“प्रथम नाम सतगुरु सूं पाया।
श्रवणां सुनि कै प्रेह उपजाया।”^{१३}

मनगुरु से प्राप्त रामनाम का श्रवण कर जिज्ञासु को शब्द के प्रति प्रेमानुभूति होने लगती है और तब वह रमना की श्रद्धा का जागरण करके निश्चिन्ता ‘राम-रटन’ में लीन होता है।

“पुनि रसना की श्रद्धा जागी।
राम रटनि निश्चिन्तासर लागी।”^{१४}

नाम के प्रति अनुराग भाव का जागरण ही रमना की श्रद्धा के जागरण का कारण होता है। तब अन्तर आशाएँ समाप्त हो जाती हैं और सुरति रामनाम में लग जाती है। मन एकाग्र हो जाता है और सुरति शब्द छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती—

१ अ० वा०, पृ० १३।

२ वही। तथा

“राम राम रमना रट्या रामचरण इक धाय।

रहना सू सरक्या शब्द कण्ठ होय हिरदै ध्याय।

कण्ठ होय हिरदै ध्याय तुतीये नाभि निवासा।

नाभिकमल सू उलटि गगन जाय किया विलासा।

चौकी च्यारू पशि कै सहज समाधि समाय।

राम राम रसना रट्या रामचरण इक धाय।”—वही पृ० १४१।

३ वही, पृ० २०८। तथा

“प्रथम नाम रसना सूं गावै।

मन कूं पकटि एक घर लावै।”—वही, पृ० २०६।

“दूजी आशा सकल बुहारी।
तब रामनाम में सुरति ठहारी।”

इस समय माधक पद्मानन लगाकर मन को निश्चल कर लेना है और मास-उम्रांस के साथ राम-जप में तन्मय हो जाना है। जप करते-करते नाम के प्रति जगी आमक्ति नामी राम के द्वियोग में परिणत हो जाती है।^१ नामोच्चारण करने-करते मनना की श्रद्धा उसके शिरोभाग से रमधार के रूप में भ्रवित होने लगती है। यह स्त्राव अक्षय्य होता है। इस स्त्राव का नीर दुग्धवत् होता है—

“तब रसना शिर छूटे धारा।
लगै अक्षय्य नहिं खण्डे लगारा।”

इसकी मिठास का क्या कहना ! हर्ष और विश्राम की अनुभूति होने लगती है—

“रदता रदता भयो मिठाम।
हर्ष भयो आयो विश्रवास।”

इस रमधार की मिठाम से जल पीने की श्रद्धा समाप्त हो जाती है। माधक इस अमृत-पान से पल भर भी विलग नहीं होना चाहता। इस रम-पान से भूख नहीं लगती। प्रत्येक नाडी में गिलगिली के चलने की अनुभूति होने लगती है और मुखधार की अनवरतता शिरार्थों को मुदित कर देती है—

“जल पीवन की श्रद्धा नांही।
मति यो अमृत झूरि होइ जांही।
रस पीवत क्षुधा सब भागी।
कण्ठ शब्द टगटगी लागी।
नाडि नाडि में चलै गिलगिली।
मुख धारा अति बहै सिलसिली।

१. अ० वा०, पृ० २०८। तथा—

“राखे सुरति शब्द ही भाही।

शब्द छाँडि कहु अनत न जाही।”—वही, पृ० २०६।

२. “श्रवास उश्वासा धवण ल्याई।

आरति करिकै विरह जगई।”—वही, पृ० २०९।

३. वही, पृ० २०६। तथा—

“रसना अग्र खुली इक सीरा।

प्रथम बाको पय सो नीरा।”—वही, पृ० २०९।

४. वही, पृ० २०९।

मुख सूं कछू न उचरै पैना।
 लग्या कपाट खुलै नहीं नैना।
 श्रवणा चर्चा सुपै न कोई।
 कण्ठ ध्यान यह लक्षण होई।”

उपर्युक्त अवस्था को कवि ‘कण्ठ ध्यान’ की सजा देता है। इस अवस्था में गिरगये तो आनन्दानुभव करती ही है, मुख से वाणी नहीं फूटती, नयन-रूपाट बन्द हो जाते हैं, कान बाह्य चर्चा नहीं सुन पाते। शब्द जिह्वा से सरक कर कण्ठ-स्थान में आ जाता है। ‘कण्ठ ध्यान’ में कम्पन की अनुभूति होती है और रोम-रोम में शीतलता आ जाती है, हृदय गद्गद् हो जाता है, श्वास अवरुद्ध हो जाता है और नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है—

“कण्ठ के ध्यान में कॅमकॅमी जागै।
 रोम रोम सीतंग सो लागै।
 हियो गद्गदे श्वास न आवै।
 नैणा नीर प्रवाह चलावै।”

यह कण्ठ-ध्यान विरहानुभूति की स्थिति है। कण्ठस्थान पर साधक की सुरति नामी रास का वियोग अनुभव करने लगती है। यह बड़ी कठिन अवस्था होती है। मुख से बोला नहीं जाता, खान-पान की रुचि नहीं रह जाती, शरीर क्षीण हो जाता है, त्वचाएँ सिकुड़ जाती हैं, नसें नीली पड़कर झलकने लगती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, नेत्रों में लाली छा जाती है और ललाट आइने की ज्योति सदृश दीप्त हो उठता है, कम्पन और सिहरन चलने लगती हैं, छानी रेंध जाती है। विरहिणी की जैसी दशा हो जाती है। इस अवस्थान को या तो गुण ही जानता है (जो विरह जगाता है) या फिर विरही स्वयं जो इसे झेलता है।

१. अ० वा०, पृ० २०६। तथा

“केई दिवस रसना रस गटक्यो।

पीछे शब्द कण्ठ में अटक्यो।”—वही, पृ० २०९

२ वही, पृ० २०६।

३. “कण्ठ स्थान बहुत कठिनाई।

मुख सूं बचन न बोल्यो जाई।

खान पान में रुचि रहे थोरी।

मारग रुक्यो जाय कहू बोरी।

क्षीण शरीर त्वचा सिकुचानी।

द्वितीय अवस्थान

कण्ठस्थान की कठिनाई पारकर शब्द ने हृदय में प्रवेश किया। यह भावना का द्वितीय अवस्थान है। कण्ठस्थान में चलकर हृदय-देव में शब्द के प्रवेश की क्रिया का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक दिन एक तमाशा हुआ, कण्ठ और हृदय के बीच 'हुलाम' जगा। स्रविन होकर हृदय में 'सीर सुखम रम' प्रवाहित होने लगा और 'शब्द ब्रह्म' हृदय में बस करने लगा। अन्धेरी निशा में शक्ति के आलोक-मा अनुभव होने लगा—

“एक दिवस इक भया तमाशा।
कण्ठ हुवा बिच उठ्यो हुलामा।
ज्यू पाला की डोरणि छुटी।
हिरदे सीर सुखम रम अठी।
शब्द ब्रह्म हिरदे किया बामा।
ज्यू रण अंधेरी चंद प्रकाशा।”^१

परमसुख से हृदय आलोकित हो उठा जैसे रवि ने अन्धकार का वितण्ट कर दिया ही—

“परम सुख हिवे परकाशा।
ज्यू रवि कीनो तम को नाशा।”^२

इस अवस्थान को कवि 'हृदय ध्यान' की सज्ञा में जमिहित करता है। इस अवस्था में भ्रम, कर्म, सगय सभी दूर जा पडे और हृदय में अखण्ड जाप होने लगा। जब हृदय-

नीली नम दीसै झलकानी।
पीरो बदन नेतरा लाली।
मुकुर ज्योति ज्यू दिपै कपाली।
चले कौमकौमी रू थररावै।
छाती हँवै इबास न आवै।
ऐसी विधि विरहनि की होई।
विरहि जाणै कै सतगुरु सोई।”—अ० वा०, पृ० २०९।

१. “एक दिवस ऐसी बनि आही।
शब्द सरक गयो हिदा माही।”—बही, पृ० २०९।
२. बही, पृ० २०६।
३. बही, पृ० २०९।

ध्यान की ध्वनि होने लगती है तो सभी अन्य साधन लुप्त हो जाते हैं। इस सुख की महिमा अवर्णनीय है।^१ हृदय के भीतर होने वाले इस सहज सुमिरन का रहस्य बाहर कोई नहीं जान पाता—

“सहजै सुमरण हिरदै होई।
बाहिर भेद न जाणे कोई।”^२

सोते-जागते हर अघरथा में यह सहज सुमिरन चल्ता रहता है। वन-बस्ती की शंका नहीं रह जाती। यह कवि की दृष्टि में ‘अजपा जाप’ की श्रिति है। इस अवस्था में बाहरी साधन विच्छा जाते हैं।

“सोवत जागत डोरी लागी।
वन बस्ती की शंका भागी।
रसना जप्या अजप्या पाया।
बाहिर साधन सकल बिलाया।”^३

प्रेम का जागरण हो जाने पर सांसारिक मर्यादाओं के नियम बन्धन समाप्त हो जाते हैं। इस प्रेम साधना^४ द्वारा ही साधक को शरीर में ‘राम धाम’ मिल जाता है—

“जाग्यो प्रेम नेम रह्यो नाही।
पाई रामधाम घर माही।”^५

तृतीय अवस्थान

उर-स्थान में विग्राम कर शब्द नाभिप्रदेश में पहुँचना है। यह तीसरा मुकाम है—

१. “भर्म कर्म साशो गयो भागी।
हिरदै ध्वनी अखण्ड लिललागी।
कहा कहुँ या सुख की महिमा।
आर सुख सब दीसै फल मा।
हिरदै ध्यान ध्वनी जब होई।
दूजो साधन रहै न कोई।”

—अ० वा०, पृ० २०६-२०७।

२. वही, पृ० २०९।

३. वही।

४. “सुमिरन एक प्रकार की प्रेम साधना है।”

—डॉ० बड़वाल हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय (नया संस्करण), पृ० २५३।

५. अ० वा०, पृ० २०९।

“उर अस्थान पाय विश्रामा।
शब्द किया जाय नाभि मुकामा।”^१

‘नाम प्रताप’ में ‘शब्द’ को कवि ‘ले’ कहता है। यह ‘लय’ नाभिकमल में जाकर चैतन्य हो जाती है—

“हिरदै सूं लै धरणी गई।
नाभिकमल में चेतन भई।”^२

यहाँ पहुँचकर शब्द गुञ्जन करने लगता है जिससे मर्मा नाडिया जागृत हो जाती हैं। रोम-रोम में राग ध्वनित होने लगते हैं और नाँ सी नाडियों का मंगलगीत मुनायी पड़ता है। यहाँ मन-मद्युप को अतीव सुख मिलता है—

“शब्द गुजार नाडि सब जागे।
रोम रोम में होइ रही रागे।
नाँ से नारी मंगल गावे।
तहाँ मन भँवरा अति सुख पावे।”^३

काया शीतल हो जाती है, क्योंकि शब्द को ब्रह्मरम का अमृत प्राप्त हो जाता है।^४ रोम रोम ताँत यन्त्र की तरह झकृत होने लगता है—

“रोम रोम झणकार झुणकै।
जैसे जतर तात ठुणकै।”^५

चतुर्थ अवस्थान की ओर

नाभि-प्रदेश में ब्रह्मरम की अनुभूति करने के बाद शब्द गगन^६ की ओर अपनी यात्रा आरम्भ करता है। गगन का रास्ता मेरुदण्ड की घाटी से होकर है। इस मरु में

१ अ० वा०, पृ० २०९।

२ वही, पृ० २०७।

३ वही। तथा

“नाभिकमल में शब्द गुंजारे।

नाँ से नारी मंगल उचारे।”—वही, पृ० २०९।

४ “शीतल भई सबै ही काया।

शब्द ब्रह्म रम अमृत पाया।”—वही, पृ० २०७।

५ वही, पृ० २०९।

६ “गगन जरीर के भीतर का वह आकाशवत् अन्तराल जिसमें ज्योतिर्मय ब्रह्म

बीस गाँठें हैं। शब्द के वेग से बीसो गाँठें फट जाती हैं और गगन का मार्ग खुल जाता है।^१

“अब तो शब्द गगन कूँ चढ़िया।
पछिम घाटि होइ कै अनुसरिया।”^२

घाटी के मार्ग से होकर शब्द त्रिकुटी^३ पर पहुँचता है। इसके ऊपर ‘अनहद’ बजता है। यह त्रिकुटी इडा, पिगला, और सुषुम्ना का त्रिवेणी सगम है। इस त्रिवेणी घाट पर स्नान करके जीव गगन में प्रवेश करता है—

“पहिली बँठा त्रिकुटी छाजे।
जाके ऊपर अनहद बाजे।
त्रिवेणी तट ब्रह्म न्हाया।
निर्मल होय आगे कूँ ध्याया।

इगला पिगला सुखमणा, मिले त्रिवेणी घाट।
जहाँ द्वाज जल झूल के, निर्मल होय निराट।
अब त्रिवेणी न्हाइ कै, कीया गगन प्रवेश।
तीन लोक सँ अलघ सुख, यो कोई चौथा देश।”^४

चतुर्थ अवस्थान

अभी तक जिनतीन लोकों के सुख की चर्चा हुई है उससे बिल्कुल भिन्न सुखी वाला यह कोई चौथा देश है। ‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ के लेखको ने इस अवस्थान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि “यह राधना की अंतिम भूमिका है जहाँ सुरति शब्द को पकड़कर

का प्रकाश दीखता है और जहाँ से अनाहत की ध्वनि सुन पडती है। इसको कभी-कभी ‘शून्य’ भी कहा करते हैं।”—पण्डित परशुराम चतुर्वेदी, सत काव्य, पृ० ५७१।

१ पश्चिम दिशा मेंरकी घाटी।

वीसू गाँठि घोर से फाटी।—अ० वा०, पृ० २०९।

२ वही पृ० २०७।

३ त्रिकुटी—सूक्ष्म में स्थित वह बिन्दु है जहाँ इडा, पिगला एवं सुषुम्ना योग नाडियो का मिलन होता है और जिसे इसी कारण ‘त्रिवेणी’ भी कहा जाता है।”

—प० परशुराम चतुर्वेदी सतकाव्य, पृ० ५७२।

४ अ० वा०, पृ० २०७।

त्रिकुटी सगम कीया स्नाना।

जाइ चढया चौथे अस्थाना। —वही, पृ० २०९।

पुष्प ररंकार का यह मिलन और तज्जन्य आनन्द का विस्मयकारी वर्णन—यही सत् साधना का अनर्घ अक्षय कोष है।^१

इस गगन लोक (चौथा घर) में निरंजन सिंहामनासीन है जिसकी ज्योति के प्रकाश से अनन्त सूर्य शोभा पाते हैं। जहाँ अनहद नाद अगणित रागों में ध्वनित होता रहता है। जहाँ सुषुम्ना नीर की फुहार निरन्तर स्रवित होती रहती है जिससे सुरति भीग कर गर्क हो जाती है। जहाँ अर्ध-उर्ध्व कमल विकसित है और सुरति भँवरा बनकर विलसती है। जहाँ अनहद की 'घरर-घरर' सुन पडती है और परम ज्याति का विद्युत् प्रकाश दीख पडता है—

“जहाँ निरंजन तख्त विराजै।
ज्योति प्रकाश अनन्त रवि राजै।
अनहद नाद गणित नहि आवै।
भाँति भाँति की राग उपावै।
खवं सुषुम्ना नीर फुहारा।
शून्य शिखर का यह विह्वारा।”^२

'कुण्डल्या को अग' में स्वामी जी इसे 'ब्रह्म समा' कहते हैं। इस ब्रह्म-समा का विस्मयकारी वर्णन उन्हीं की पक्तियों में प्रस्तुत है—

“बिन रसना गुण गाइये बिन कर बाजै तूर।
बिन श्रवणां अनहद सुणै जहाँ ब्रह्मसभा भरपूर।
जहाँ ब्रह्मसभा भरपूर और कोई निजर न आवै।
सुरति रही मठ छाये वेह तहाँ जाण न पावै।
रामचरण वैं वेश में बहु परकाशे सूर।
बिन रसना गुण गाइये बिन कर बाजै तूर।”^३

१. वैद्य केवलराम स्वामी तथा अन्य—श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ११०।

२. अ० वा०, पृ० २०९ तथा।

“घरर घरर अनहद घहरावे।
परमज्योति दामणि भलकावे।
सुषुम्ण नीर लूब झडिलाई।
भीजत सुरति गर्क होइ जाई।
अर्ध ऊर्ध्व जहा कमल प्रकासा।
सुरति भँवर होइ करत विलासा।”—वही, पृ० २०७।

३. वही, पृ० १४१।

अपने ग्रन्थ 'जिज्ञास बोध' के पञ्चम प्रकरण में स्वामी जी उस अगम स्थान में सुरति-शब्द सयोग का दृश्य-वर्णन करते हैं—

“जागी ज्योति जगत गुरु वश्या, पश्या अगम स्थाना वे।
रसना बिना रामधुन लागी, जानै संत सुजाना वे।
गगन मण्डल में बाजे अनहद, सुणि है विनही काना वे।
चरण बिना जहा नृत्य करत हैं, देखत है ब्रह्म वांता वे।
भांति भांति सुखदाई नाटक, प्रेम भगन गलतांना वे।
रीझ रमइया मोजां बकसी, जांमण मरण मिटांना वे।”

उस अगम लोक के अनाहद नाद का अलौकिक स्वर सगम का एक चित्र 'रेखता प्रचा को भग' में स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है—

“घोर अनहद की गगन गिरणाईयां होत बहु सौर नाहि कहत आवै।
झालरी बीण मरदग सहनाईयां बांसुरी ताल झुणकार लावै।
भेरि नरसिंग करनाल बंझ्या बजे चग अह उपग गति करत न्यारी।
एक एक नाव में राग नाना उठै मधुर स्वर मधुर स्वर चलत भारी।
मंजीरा मान धधकार धोलक करे गिडगिड़ी राय मोहोचंग बाजे।
रुणझुणू रुणझुणू नृत्य ज्यूं घुघरू घटा टंकोर ध्वनि अधिक गाजे।”

इसी सन्दर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि संसार में ३६ रागों का वर्णन किया गया है पर संतजन गगन में 'बेपरमाण अनहद' सुनते हैं—

“रामचरण संसार में, राग छतीस बखाण।
संत सुनत है गिगन में, अनहद बेपरमाण।”

उस चौथे देश की बात अतुलनीय है, मुख से उसका वर्णन सम्भव नहीं। प्रत्यूष-वेला के अरुणालोक सदृश उस अगम देश का अवर्ण्य आलोक है। जहाँ अनहद गरजता रहता है, गगन क्षरता है, वामिनी चमकती है, वही सागर के तट पर हंस निवास करता है। हंस में सागर समा गया। द्वैत की यही समाप्ति है।*

१. अ० वा०, पृ० ५४०।

२. वही, पृ० १९२-९३।

३. वही, पृ० १४।

४ “या ती बात अतोल है माई।

मुख सू कहा तोल ह्वै जाई।

... ..

सुरति शब्द का सयोग बूँद और समुद्र का सयोग है। जैसे बूँद समुद्र में मिल जाती है, फिर उसे पकड़ा नहीं जा सकता वैसे ही जीव और ब्रह्म का मिलन अभिन्न है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक यह स्थिति न आ जाय, ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि राम के बिना सारा ज्ञान ही फोकट है—

“जैसे बूँद मिली सागर में।
कैसे पकड़ि सके कोई कर में।
जीव ब्रह्म मिली भया समाना।
ब्रह्म मिल्याँ कर्म करे न आना।

एह चहन दश्याँ बिना, मति कोई छोड़ो ध्यान।
रामचरण इक राम बिन, सबही फोकट ज्ञान।”

यही स्वामी रामचरण के सुरति शब्द योग की सक्षिप्त समीक्षा है। वैसे अपने विभिन्न ग्रन्थों एवं फुटकर पदों में उन्होंने सुरति शब्द योग का वर्णन विभिन्न प्रतीकों द्वारा भी किया है।

भक्ति

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि निर्गुण सन्तों की भक्ति पर वैष्णव सिद्धान्तों का प्रभाव रहा है। यद्यपि सन्तमत के मूल में नाथों की योग-साधना आबद्ध है, फिर भी सन्तमत के विकास के समय वैष्णव-भक्ति की भावधारा इतनी प्रबल थी कि वह सन्तों की साधना की एक प्रमुख भूमिका बन गयी। शनैः शनैः योग की कठिन प्रक्रियाओं का सन्त-साधना से एक प्रकार से वहिष्कार-सा हो गया। अब वे सुरति-शब्द योग के अभ्यासी बन गये थे, जिसकी सहजता की भावभूमि में वैष्णवों के रामभजन की प्रमुख भूमिका रही है। डॉ० रामकुमार वर्मा का निम्नलिखित मत इस विचार की पुष्टि करता है। वे लिखते हैं—“रामानन्द के प्रभाव से राम और उनकी भक्ति का प्रसार इतना अधिक था कि सन्त सम्प्रदाय में भी राम और उनकी भक्ति का रूप स्वीकार किया गया। यह बात दूसरी

रूप वर्ण कैसे लडका को।

ऐसी कहा बखानो जाको।

अनहद गरजै तम झरे, दामिनि ज्योति उजास।

रामचरण सुनि सागरा, हसा करत निवास।

सागर तट हस बैठा जाई।

सागर हंस में रह्या समाई।” —अ० वा०, पृ० २०७।

१. वही, पृ० २०८।

है कि राम का नाम ही सतमत में मान्य हुआ, राम का व्यक्तित्व नहीं। राम के ब्रह्म रूप को विस्तार देने के लिए एक ओर अवतार और मूर्ति का खण्डन किया गया और दूसरी ओर राम के अनेकानेक नाम तथा उनके निर्गुण रूप पर अधिक बल दिया गया।^{१९}

डॉ० वर्मा के इस दृष्टिकोण की ओर भी स्पष्टता सत् विनोबा की इन पक्तियों से प्राप्त होती है जिसे 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखकों ने उद्धृत किया है—'कुछ ध्यानी नाम के साथ सगुण निराकार का ध्यान करते हैं। अक्सर हम जहाँ निर्गुण-निराकार को छोड़ते हैं, सगुण-साकार में आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच सगुण-निराकार की भी एक भूमिका होती है। इसमें भगवान को निराकार मानते हुए भी दया, वात्सल्य आदि अनन्त गुणों के परम आदर्श के तौर पर माना जाता है।'^{२०} वस्तुतः निर्गुण निराकार भगवान में आदर्श गुणों का आरोप वैष्णव भक्ति की भावधारा का प्रभाव है। सन्तो की भक्ति-साधना का अध्ययन करते समय उक्त विचार पर दृष्टि रखना नितान्त आवश्यक है।

स्वामी रामचरण की भक्ति-समीक्षा के सदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि स्वामी जी ने रामावत वैष्णव-सम्प्रदाय में दीक्षा ली थी। उनकी गुरु गद्दी दातडा की वैष्णव गद्दी है। उनके गुरु स्वामी कृपाराम जी परम वैष्णव सन्त थे जिनकी स्वामी जी ने अपनी 'अणभै-वाणी' एवं अन्य ग्रंथों में भूरि-भूरि प्रशंसा की है। स्वामी रामचरण के जीवन-वृत्त से यह मलीर्माति स्पष्ट है कि वे अपने विरागी जीवन के आरम्भ में एक रामानन्दी साधु के रूप में विख्यात थे और बाद में निर्गुणोपासक हुए। अतः स्वामी जी के भक्ति विषयक दृष्टिकोण पर वैष्णव प्रभाव स्वाभाविक है। 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखकों ने लिखा है कि—'इस दृष्टि से स्वामी रामचरण जी की वाणी में भगवान का सगुण-निराकार रूप आया है, पर, सगुण होते हुए भी वह अल्पतः है—व्योमवत्; यही उसका वैशिष्ट्य है और यही मध्य भूमिका है।'^{२१}

स्वामी रामचरण की दृष्टि में भक्ति

महिमा

स्वामी रामचरण के विशाल साहित्य में सर्वत्र-भक्ति-भावना का आरोपण मिलता है। स्वामी जी ने भक्ति की श्रेष्ठता का अनुभव किया है। उनकी दृष्टि में भक्ति से सभी कुछ सम्भव है। 'कवित भक्ति महिमा को अंग' में भक्ति की महिमा का गायन करते हुए वे कहते हैं कि भक्ति के प्रभाव से सूखा सरोवर पल भर में जलपूरित हो सकता है और भरापूरा जलाशय उसी क्षण सूख भी सकता है। जलाशय ऊसर में परिणत हो सकता है।

१. संपादक—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड), पृ० २०७।

२. श्री केवलराम स्वामी तथा अन्य : श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ८९-९०।

३. वही पृ० ९०।

राक्षसकुलोद्भव प्रह्लाद 'भक्ति के खंभ' से ही उजागर हो गया और राजा उपसेन का पुत्र कस दुर्बुद्धि के कारण असुर हो गया। स्वामी जी की दृष्टि में भगवान की गति वर्णनातीत है, वह अनहोनी की होनी में बदल देता है और जो होनी है वह विला जाती है—

“सूका सरवर भरै भर्या पलमाहि सुकावै।
सर सूँ ऊसर होय उतर्या सर होय जावै।
राखस कुल प्रह्लाद भक्ति के खंभ उजागर।
उपसेन सुत कस भये असुर बुधि आगर।
रामचरण कहिए कहा हरिगति लज्जो न जाय।
अँणहोणी होणी करै होणी जाय विलाय।”^१

यह भक्ति ही है जिसकी महिमा में ध्रुव स्वर्ग को सुशोभित कर रहे हैं और सप्तर्षि उनकी परिक्रमा में रत हैं। भगवान तो अपने भक्त के प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए तो उन्होंने ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़कर शवरी का जठन लिया। दुर्योधन का यज्ञ त्यागकर विदुर का 'साग' ही खाया।—

“ध्रु राजत वैकुण्ठ सप्त परिक्रमा देवै।
बडे विप्र ऋषि नाइ, झूठ शवरी को लेवै।

दुर्योधन जिग त्याग विदुर को साग ही पायो।”^२

स्वामी जी ने बड़े निःसकोच शब्दों में कहा कि हरिभक्त के बिना कुल की उत्तमता व्यर्थ है। यदि यवन और चाण्डाल भक्त हैं तो उत्तमकुलीन भी उनकी तुलना में नहीं आ सकते। भगवान का भजन करने वाले ऊँच-नीच सभी समान हैं। भक्ति की दुनियाँ में सर्वश्रेष्ठ जाति भक्तों की होती है। भक्ति-भावना से रहित ऊँच और स्वपक्ष में कोई भेद नहीं—

“उत्तम कुल किस काम जहाँ हरि भक्ति न होई।
भक्त जवन चंडार तास तुलि ओर न कोई।

ऊँच नीच हरि कूं भजै सो ही उत्तम जान।
रामचरण हरिभजन बिन ऊँचहि स्वपक्ष समान।”^३

१. अ० वा०, पृ० १२६।

२. वही।

३. वही।

इसी अंग में उन्होंने हनुमान, विभीषण, अजामिल, अबरीष आदि अनेक भक्तों की चर्चा की है। इसी सन्दर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि हरिभक्ति के बिना सभी साधन निरर्थक है—

“रामचरण हरि भजन बिन साधन सब बेकाम।
ताते साधन साधि कै निशिदिन रटिये राम।”^१

ग्रंथ ‘अणभो विलास’ के तृतीय प्रकरण में ‘चौरासी की धारा’ के इलाज रूप में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को महापद घोषित करते हुए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करते हैं। उनके अनुसार अन्य साधन भय-भरित हैं, एक भक्ति ही भय रहित है—

“चौरासी की धारा भारी, जाको यह इलाजा।
ज्ञान भक्ति वैराग्य महापद, जानो धर्म जिहाजा।
सो अब सुणों कहूं गति जाकी, पाकी बुधि कर भाई।
जाको शाख निगम नित गावैं, सो गुरुदेव बताई।
बृढ़ता सेती उर में धरिये, करिये कारज भाई।
और सकल साधन भय भरिया, भक्ती निर्मय भाई।”^२

ग्रंथ ‘जिज्ञास बोध’ के द्वितीय प्रकरण में स्वामी रामचरण भक्ति को ‘भव नीर’ के पोत के रूप में निर्दिष्ट करते हैं जिस पर चढ़कर अनेक स्त्री-पुरुष पार उतरे हैं। भक्ति के समान तीनों लोक में हमारा कोई धर्म नहीं। अनन्त पुण्य, पाठ, तप, जाप, यज्ञ, वेद विद्या, योग-साधना, तीर्थ, दान, स्नान, पर्व आदि तुलना में भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। पददर्शन, वर्णाश्रम-धर्म की साधना भले ही कीजिए पर बिना भक्ति के भगवान् में प्रेम नहीं होता—

“भक्ति भवनीर पर जान ये पोत है बहुत नर नारि चढ़ि पार हूवा।
भक्ति सों धर्म तिहुं लोक में को नही भक्ति मधि सब नाहि जूवा।
अनन्त पुन पाठ तप जाप जज्ञादि से वेद विद्या पढ़ै जोग धारा।
तीरथां दान सनान पव्यां तणो तोल्लिए भक्ति सम नाहि सारा।
दर्शनी वरण आश्रम का धर्म भल साधिये भक्ति बिन प्रेम नाही।
राम ही चरण कोउ वरण के आतसा भये जग पार मिज भक्ति मांही।”^३

१ अ० वा०, पृ० १२६।

२ वही, पृ० २२१।

३ वही, पृ० ५२५।

ग्रंथ 'अमृत उपदेश' के तीमरे प्रकाश में स्वामी रामचरण भक्ति को 'नित्यधर्म' की सजा देते हुए उसे अगाध बताते हैं। भक्ति से पावनता मिलती है, यह भ्रमविनाशिनी एव कर्म की मलिनता दूर करती है, शुद्ध चित्त में ही इसका ग्रहण होता है—

“भक्ति से अगाध कहे वेद व पुराण साध,
ताहूँ को न अन्त होय जोय धर्म नित्त है।
पावन करन सब हरन मलीन कर्म,
भ्रम को विनाश करै धरै शुद्ध चित्त है।”^१

स्वामी जी हरिभक्ति को मानव की ऋतु कहते हैं जिसे करने से मनुष्य पावन होता है—

“नर की ऋतु हरि भक्ति है, कियास पावन होय।
रामचरण निज भक्ति बिन, पावन करै न कोय।”^२

रामभक्ति की गंगा के अवगाहन से ही मनुष्य निर्मल होता है, गंगा, गया के स्नान निर्मलता नहीं प्रदान कर सकते। रामभक्ति की भागीरथी में स्नान करके निर्मल हुए भक्त की प्रसिद्धि होती है, बखान होता है पर गंगा गया के स्नानार्थी को कौन जानता है? भक्ति में ऊँच-नीच के सभी कर्मों को धो डालने की क्षमता है—

“रामचरण गंगा गया निर्मल करै न कोय।
रामभक्ति भागीरथी करै स निर्मल होय।
करै स निर्मल होय, सर्व विख्यात बखाणै।
गंगा गया स्नान किया ताहि कोइ न जाणै।
ऊँच नीच कुल का कर्म भक्ती डारै धोय।
रामचरण गंगा गया निर्मल करै न कोय।”^३

ग्रंथ 'विश्वास बोध' के चतुर्थ प्रकरण में स्वामी जी रामभक्ति की सूक्ष्मता का निरूपण करते हैं। उनकी दृष्टि में 'रामभक्ति' महाझीण (अति सूक्ष्म) है, इसे वही कर सकता है जो सूक्ष्म हो, यह भक्ति स्थूल मन की साधना का विषय नहीं है—

“रामभक्ति महाझीण है, झीणा झीणी सोय।
मोटा मन सूँ ना सधै, कोइ सार्धे झीणा होय।”^४

१. अ० वा०, पृ० ४४३।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० ६७२।

इसी प्रकार ग्रंथ 'दृष्टान्त सागर' में अनेक दृष्टान्तों द्वारा भक्ति की महिमा स्वामी जी ने गायी है। स्वामी रामजन जी की टीका से इन दृष्टान्तों के गूढार्थ की जानकारी होती है। स्वामी जी के सम्पूर्ण साहित्य वचनिका में भक्ति की प्रमुखता है।

ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के प्रतीक

स्वामी रामचरण ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों में भक्ति को ही प्रमुखता दी है, यह पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। ग्रंथ 'अणभो विलास' के तीसरे प्रकरण में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तीनों की विशेषता^१ निरूपित करते हुए कवि ने ऋतु प्रतीक के द्वारा तीनों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है—

“शीत सरस ऋतु शीत में ग्रीष्म अधिक तपांहि ।
तब समझ्या ऐसैं कहै पावस अति वर्षांहि ।
पावस अति वर्षांहि चहन मन मोद उपावै ।
यूं प्रथम ज्ञान वैराग्य उभय मिलि भक्ति वधावै ।
ये अंगवांणी आगम कहै जांणें सो लखि जांहि ।
शीत सरस ऋतु शीत में ग्रीष्म अधिक तपांहि।”^२

शीत, ग्रीष्म और पावस, इन तीन ऋतुओं में शीतकाल अतीव शीतल, ग्रीष्म अतीव तापमय और पावस अति वृष्टि की ऋतु है। यद्यपि पावस में अत्यधिक वृष्टि होती है पर वह ऋतु मन में मोद बढ़ाती है। इनमें शीत ज्ञान का, ग्रीष्म वैराग्य का और पावस भक्ति का प्रतीक है। इस प्रतीक में वर्षा अर्थात् भक्ति को मन मुदित करनेवाली कहा गया है। निस्सन्देह भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से अधिक महिमायुगी सिद्ध होती है। इन तीनों ऋतुओं के भेद से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का भेद स्पष्ट हो रहा है और भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन भी। स्वामी जी के निम्नलिखित 'दृष्टान्त' एवं उसकी टीका वचनिका द्वारा यह विषय मलीभांति स्पष्ट हुआ है—

१. “ज्ञान भक्ति वैराग्य की खरा खरी यह बात ।
आपा अपैं आप कू करै नही परघात ।
करै नही परघात भक्ति जहाँ मर्म न कोई ।
ज्ञान सबै निर्दोष त्याग वैराग्य स होई ।
रामचरण जे पहुँचसी निर्भय पदकुशलात ।
ज्ञान भक्ति वैराग्य की खरा खरी यह बात।”—अ० वा०, प० २२१।

२. वही।

“च्यार भ्रात आगे चलै च्यार लार मधि च्यार ।
च्यार सुलखणा कर रहै आठतणू अधिकार ।
आठ तणू अधिकार च्यार दिन आदर नाही ।
आठ बाट होय जाय बालहवा निजर छिपाही ।
च्यार सध्या आठा मिलै सज्जन हाथ पसार ।
च्यार भ्रात आगे चलै च्यार लार मधि च्यार ।”

इम मूल प्रतीक को 'वाणी' में टीका 'वचनिका' द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रतीक का स्पष्टीकरण यहाँ दिया जाता है।

एक वर्ष में १२ मास होते हैं। इस एक वर्ष को पिता और १२ महीना को पुत्र माना गया है। चार-चार महीने की एक-एक ऋतु हुई, यथा—चार महीने की ग्रीष्म ऋतु, चार महीने की पावस और शेष चार महीने की शीत ऋतु। वर्ष पिता के १२ मास-पुत्रों को तीन भागों में मगडित कर दिया गया है। इन १२ पुत्रों के १२ लक्षण हैं जिनका व्यौरा चार-चार के तीन विभागों में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है। स्वामी जी धूपकाल को वैराग्य, वर्षाकाल को भक्ति और शीतकाल को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। फिर प्रत्येक मास को उसके साधना-भेद से जोड़ते हैं। हर महीना अपनी ऋतु के अन्तर्गत क्रमशः वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की विभिन्न साधना अवस्थानों का प्रतीक है।

१ धूपकाल—यह वैराग्य का प्रतीक है।^१ इसके अन्तर्गत स्वामी जी ने फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीनों को रखा है। ये चारों महीने वैराग्य के चार अवस्थानों के प्रतीक हैं। यथा—

- (क) फाल्गुन—पतझड़ का महीना है। जैसे वृक्ष फाल्गुन में पत्तों का त्याग कर देने है, वैसे ही साधक वैराग्य लेकर सासारिक आचरण से मुक्त होता है। वर्णाश्रम, कनक, काम का परित्याग करता है।^२
- (ख) चैत्र—धूपकाल का द्वितीय मास चैत्र चित्त की एकाग्रता का प्रतीक है।^३

१ अ० वा०, पृ० २२१।

२ वही, पृ० २२१-२२।

३ "धूपकाल वैराग्य कहिये"। वही, —पृ० २२१।

४ "प्रथम फाल्गुन मास सो फकीरी लेवै,
ज्यों द्रुम पानन को त्याग करै,
वर्णाश्रमादिक कनक काम परिहार करै,
निर्वृत्त होय मन वचन काय कर इकत पर्णो विचारै।"—वही, पृ० २२१-२२।

५ "द्वितीय चैत्र, सो चित्त एकाग्र करै।"— वही, पृ० २२२।

- (ग) वैशाख—साधक लोक और परलोक दोनों की वाग्ना का त्याग करता है।^१
- (घ) ज्येष्ठ—यह मास तप की चरम सीमा है। यह महीना नदी, नाले, धरती सभी को सुखा देता है। साधक इसी प्रकार वैराग्य द्वारा शरीर के गुण सुखा देता है। शरीर एष मन को तपा कर विरहातुर होकर अतिशय वैराग्य में लीन होता है। इस प्रकार वैराग्य दृढ होता है।^२

२ वर्षाकाल—भक्ति का प्रतीक है। वैराग्य की उष्णता भक्ति रूपी वर्षा से शान्त होती है।

- (क) अषाढ—राम भक्ति की आतुरता का प्रतीक है। यह बीजारोपण का महीना है। भक्त नाम रूपी बीज गुरु से प्राप्त करता है। हृदय की धरती में रमना की नायला से रामनाम रूपी भक्ति का बीज साधक बोता है। प्रेम की वर्षा से उसका सिञ्चन होता है।^३
- (ख) श्रावण—जैसे सावन के महीने में धरती पर हरियाली छा जाती है, वैसे ही शरीर में भजन द्वारा भक्ति की झाड़ी लग जाती है, धरती की हरियाली सदृश शरीर की कान्ति बढ जाती है। हृदय में भजन का अकुरण होता है।^४
- (ग) भाद्रपद—पावस का श्रौवन-काल है। घटाएँ उमडती हैं, गरजती हैं, बिजली चमकती है, नीर बरसता है, वैसे ही साधक के हृदय में प्रेम की घटा उमडती है, आनन्द की गाज सुन पडती है, नाम विज्जु का आलोक मामित होने लगता है, अमिय सदृश प्रेमरस नीर की वर्षा होने लगती है। हृदय की धरती गद्गद् हो

१ “तृतीये वैशाख, सो वे नाम दोय लोक की वासना तजै।” —अ० वा०, पृ० २२२।

२ “चतुर्थ जेठ, सो जेठ पृथ्वी का नदी निवाण शोषन्त करै, जैसे ही विरागी जन तप वैराग्य कर शरीर का गुण शोषन्त करै, जस पणो विचारै, मन तो निवाण, इन्द्रीनाला, नदी, तिनके विकार, शोषन्त करै, विरह वियोग उपजाय, तन मन तपायमान करै. . ऐसे प्रथम वैराग्य की दृढता होय।” —वही।

३. “अषाढ मास जो राम जी की भक्ति की आतरि कहिये, सो गुरु बीज रूपी रामजी को नाम प्राप्त करै. . अरु वर्षा प्रेम के आगम कुमाई करिये. . रसना रूपी नायला करि कै, ज्यू हिरदा रूपी भीषिका में राम कृपा तै उदय होय।” —वही।

४. “द्वितीये श्रावण मास में पृथ्वी हरियाली होत है, तैसे ही शरीर मध्ये भजन को झाड लागत है, तब शोभावान दीपत है, तबै भजन अकुर उदयाकार होत है, हिरदा स्थान के विषय।—वही।”

जाती है, नेत्र अश्रु विमोचन करते हैं, रोमाञ्च होता है। भजन विक्रम के साथ प्रेमविह्वलता बढ़ती है।^१

(घ) आमोज—जहाँ तहाँ निर्मल नीर भरा रहता है। कृपि भलीभाँति उपजती है—जकाल की अवस्था समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार साधक भक्ति की निर्मलता से पूरित होकर महाकाल की दशा से मुक्त होकर परमात्म पद को प्राप्त करता है।^२

जिज्ञासु के जीवन में भक्ति की वही महिमा है जो मानवजीवन में पावस की। ग्रीष्म की तपी धरती पर अच्छी वर्षा का जो प्रभाव होता है, वही वैराग्य से तपे साधक के हृदय पर भक्ति का। आश्विन के महीने में जैसे अच्छी वर्षा के परिणामस्वरूप खेतों में अन्न तैयार दीखता है, वैसे ही भक्ति के विभिन्न अवस्थानों से गुजरा जिज्ञासु का हृदय प्रौढ होकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए ज्ञान की परिधि में प्रवेश करता है। यह विवरण नीचे प्रस्तुत है।

३ शीतकाल—यह ज्ञान का प्रतीक है।^३ इसके अन्तर्गत स्वामी जी ने कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और साध महीनों को लिया है। इन चारों महीनों के प्रतीक द्वारा कवि ने ज्ञान के अवस्थानों को स्पष्ट किया है। वर्षान्त के बाद जैसे शीत की अनुभूति होती है, वैसे ही भक्ति की प्रौढ़ता ज्ञान का अनुभव कराती है।

(क) कार्तिक—शुभ कार्यों के आरम्भ का यह महीना है। साधक अब ज्ञान क्रियाओं में तत्पर होता है।^४

(ख) मार्गशीर्ष—अचञ्चल भाव से मनु ज्ञान की एकरसता में निमग्न हो जाता है।^५

(ग) पौष—यह माम प्रपञ्चविहीन होने का प्रतीक है। साधक प्रपञ्चरहित होकर ज्ञान की शीतल अनुभूति करता है।^६

१ “आगम भाद्रपद मास, प्रेम घटा को चढ़ाव होत है, कैसो होत है बरण वामें आवै नहीं, ये उमग आनद रूपी तो गाज होती है, प्रकाश रूपी दीज खिवत है, अमृतरूपी प्रेमरस-नीर वर्षत है, त्यू त्यू भौमि रूप हीयो गद्गद् होत है, विह्वल होत है, नेवा अश्रुपात चलत है, रोमाच खडे होत है, ज्यू ज्यू भजन रूपी शाख बधत है, त्यू त्यू प्रेम छोल में मगन होत है।” —अ० वा०, पृ० २२२।

२ “आसोज निर्मल नीर जहाँ तहाँ भरिया, अमूरत शाख भली तरह सू नीपजी, वहाँ जगत में तो काल को माथो दूटो, यहाँ महाकाल को दड छूटो, आत्मा-परमात्मा का पद नै प्राप्त हवौ।” —वही।

३ “तृतीये शीतकाल ज्ञान कहिये है।” —वही।

४ “प्रथम तो कार्तिक मास ज्ञान क्रिया सहित होय” —वही।

५ “द्वितीय मार्गशिर, हरसौ मन चलायमान नहीं, नहचल वृत्ति एकरस है।” —वही।

६ “तृतीये पौष, सो जन काहू का प्रपच में फसै नहीं।” —वही।

(घ) माघ—शीतकाल का अन्तिम महीना साधक द्वारा ज्ञान प्राप्ति का अन्तिम अवस्थान है। अति सुन्दर शोभायुक्त ज्ञान की प्राप्ति साधक को होती है।^१

डॉक्टर अमरचन्द्र वर्मा ने इस प्रतीक को एक सारणी द्वारा स्पष्ट किया है। सारिणी यथावत् प्रस्तुत है।^१

वर्ष के १२ मास

साधना के १२ लक्ष

१. ग्रीष्मकाल=वैराग्य

(१) फाल्गुन	(१) जन विहार त्याग व वैराग्य धारण
(२) चैत्र	(२) एकाग्रता
(३) वैशाख	(३) वासना त्याग
(४) ज्येष्ठ	(४) वैराग्य दृढ़ता

२. वर्षाकाल=भक्ति

(५) आषाढ	(५) गुरु से रामनाम रूपी बीज ग्रहण तथा हृदयरूपी भूमि में बोना
(६) श्रावण	(६) शरीर में भजन की शङ्क लगना, अक्षर की उत्पत्ति
(७) भाद्रपद	(७) आनन्द की गणना तथा प्रकाशरूपी बिजली
(८) आश्विन	(८) महाकाल से मुक्ति तथा परमपद की प्राप्ति

३. शीतकाल=ज्ञान

(९) कार्तिक	(९) क्रिया सहित ज्ञान
(१०) मार्गशीर्ष	(१०) निश्चयवृत्ति
(११) पौष	(११) प्रपञ्च रहित
(१२) माघ	(१२) सुन्दर शोभावान ज्ञान

इस प्रतीक द्वारा स्वामी जी ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को स्पष्ट तो किया ही है, साथ ही टीका वचनिका के अन्त में यह भी वे लिखते हैं कि जैसे अच्छी वर्षा के चार मास

१ "चतुर्थ माघ महीनों, सो महासुन्दर शोभावान।"—अ० वा०, पृ० २२२।

२. डॉ० अमरचन्द्र वर्मा · स्वामी रामचरण—एक अनुशीलन, पृ० १८५।

के कारण शेष आठ महीनों का आदर होता है, जैसे ही भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की सहला है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य को फोटक समझना चाहिए। बिना भक्ति के ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती।^१

भक्ति निरूपण

‘शांडिल्य भक्ति सूत्र’, ‘नारद भक्ति सूत्र’ एवं श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों में भक्ति का भली प्रकार निरूपण मिलता है। श्री जयदयाल गोयन्दका ने अपनी लघु पुस्तक ‘नवधा भक्ति’ में भक्ति विवेचना के सन्दर्भ में महर्षि शांडिल्य और देवर्षि नारद को उद्धृत किया है।^२ उक्त दोनों ऋषियों के अनुसार भक्ति, ईश्वर में परम अनुराग या परम प्रेम का नाम है। श्रीमद्भागवत में भक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—‘सामारिक विषयो का ज्ञान देनेवाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप में भगवान में जब लगती है, तब उस प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैं।’^३

स्वामी रामचरण ने अपने ग्रन्थ ‘अमृत उपदेश’ के तृतीय प्रकाश में भक्ति की महिमा के वर्णन के सन्दर्भ में भक्ति के प्रकारों की चर्चा की है। वे भक्ति के तीन भेद बतलाते हैं—

- १ कनिष्ठ भक्ति
- २ मध्यम भक्ति
- ३ उत्तम भक्ति

“व्यास कही भागवत में भक्ती तीन प्रकार ।
कनिष्ठ उत्तम मध्यमा जाकू जो अधिकार ।
जाकू जो अधिकार असमभ्यां कनिष्ठ गाई ।
उत्तम उत्तम जनन समझ कू मधि फुरमाई ।
पैदासी जाणू नहीं जो मतलब के पार ।
व्यास कही भागवत में भक्ती तीन प्रकार।”^४

१ अ० वा०, पृ० २२२।

२ “महर्षि शांडिल्य ने कहा है—‘सापरानुरक्तिरीश्वरे’ ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है।’ देवर्षि नारद ने भी भक्तिसूत्र में कहा है—‘सात्वस्मिन् परम-प्रेमरूपा’ उस परमेश्वर में अतिशय प्रेमरूपता ही भक्ति है। ‘अमृतस्वरूपा च’ और वह अमृत रूप है।”—श्री जयदयाल गोयन्दका . नवधा भक्ति, पृ० ४।

३ डॉ० दीनदयाल गुप्त अष्टछाप और बल्लभ सप्रदाय, पृ० ५२९।

४ अ० वा०, पृ० ४४३।

भक्ति के इस भेद-निरूपण में स्वामी रामचरण भागवत को सन्दर्भित करते हैं। वस्तुतः भागवत में भक्ति पर जो वास्तवीय समीक्षा मिलती है, उससे स्वामी जी के इस विवेचन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उन्होंने निरूपित भेदों को गलीभाँति रपट किया है। उनके अनुसार कनिष्ठ भक्ति में प्रतिमा-सेवा ही हरि-सेवा है, मध्यम भक्ति में गुणातीत होकर निरञ्जन देव का भजन अपेक्षित है और उत्तम भक्ति में साधक सकल कामनाहीन होकर निजम्बरूप हो जाता है। इस उत्तम भक्ति को स्वामी रामचरण ने 'अनूपा' कहा है—

“कनिष्ठ पैडी प्रथमी प्रतिमा में हरि सेव।
दूजी मध्य गुण जीतिबें भजै निरञ्जन देव।
भजै निरञ्जन देव तीसरी उत्तम अनूपा।
सकल कामना हीन भये जन निञ्ज स्वरूपा।
पैदासी पदास परि भजन सेव नाह भेव।
कनिष्ठ पैडी प्रथमी प्रतिमा में हरि सेव।”^१

स्वामी जी उत्तम भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, मध्यम में निरञ्जन के भजन का विधान है पर कनिष्ठ में प्रतिमा सेवा की व्यवस्था है, अतः कनिष्ठ भक्ति पर स्वामी जी टिप्पणी लगा ही देने हैं। कनिष्ठ भक्ति की प्रतिमा सेवा बाल-बुद्धि को बहलाने के लिए है क्योंकि बालक इतना विकसित बुद्धि नहीं होता कि वह सन्तों का ज्ञान ग्रहण कर सके—

“बाल बुद्धि समझै नहीं, संत जनां को ज्ञान।
तार्कू ये बिलमावणी, कनिष्ठ प्रतिमा थान।”^२

दशधा-भक्ति

वैष्णवभक्त कवियों ने श्रीमद्भागवत में उल्लिखित नवधा भक्ति^३ की खूब चर्चा तो की ही है, साथ ही दसवीं भक्ति—प्रेमलक्षणा भक्ति—का भी उल्लेख किया है। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने सूरदास द्वारा इसके उल्लेख किये जाने की बात लिखी है—

१ अ० वा०, पृ० ४४३।

२ वही।

३ “श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।”

श्री जयदयाल गौयन्दका—नवधा भक्ति, पृ० ७।

“श्रवण कीर्तन स्मरण पादरस, अरचन बदन दास।
सद्य और आत्मनिवेदन, प्रेम लक्षणा जास।”

अष्टछाप के दूसरे प्रसिद्ध गीत परमानन्ददास न भी दशधा भक्ति का उल्लेख अपन एक पद में किया है। डॉ० दीनदयालु गुप्त न अपने गीतप्रबन्ध में उम पद को उद्धृत किया है—

“ताते दशधा भक्ति भलो।
जिन मिन कीनी तिनके मन ते नेकु न अनत चली।”

स्वामी रामचरण नवधा भक्ति के गणेश दशधा का महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार नवधा भक्ति करके भक्त सुलझता नहीं, प्रत्युत् उलझता है। इससे मजय-सताप आदि की उत्पत्ति होती है। वे नवधा को त्रेता-द्वैपार की भक्ति कहते हैं और कलियुग के लिए दशधा का विधान करते हैं—

“करि करि नवधा भक्ति भक्त उरझात है।
शासो सिंह सताप सर्क उपजात है।
उर तृष्णा की तापस ज्ञान जरात है।
परिहा ब्यू ही कही न जाय अनोखी बात है।
नवधा त्रेता द्वारा जो दशधा उपजै सोय।
कलियुग का भक्ता करै, सो जगत रूप ब्यू होय।”

नवधा में हृदय-तृष्णा के ताप से ज्ञान जलता है, ऐसा क्यों होता है, यह अनोखी बात है, पर यदि भक्त दशधा को अपनाये तो वह ‘जगत रूप’^१ नहीं होगा।

अब यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या वैष्णव भक्तों द्वारा चर्चित दशधा भक्ति ही स्वामी रामचरण की दशधा भक्ति है या दोनों में भिन्नता है? श्रीमद्-भागवत में साधक की प्रकृति के अनुसार भक्ति के चार भेद उल्लिखित हैं—१ तामसी, २ राजसी, ३ सात्विकी और ४ निर्गुणा। इस निर्गुणा भक्ति को ‘सुधासार भक्ति’ भी कहा गया है। “सुधा भक्ति करने वाला भक्त मुक्ति को नहीं चाहता, यह अनन्य भक्त कुछ नहीं माँगता, इसका न कोई शत्रु होता है न मित्र, इसको ससार की माया का सन्ताप

१ डॉ० दीनदयालु गुप्त अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृ० ५४३।

२ वही।

३. अ० वा०, ‘समता निवास’, द्वितीय प्रकरण, पृ० ८६९।

४. स्वामी जी के अनुसार जगत का अर्थ जिसका जय गत हो जाय—लेखक।

नहीं होता।”^१ श्रीमद्भागवत में वर्णित निर्गुणा भक्ति की परिभाषा का अनुवाद डॉ० दीनदयालु गुप्त इस प्रकार करते हैं—“जो जन मेरे गुणों के श्रवण से, मुझको सब में समान जानता है और अपनी कर्मगति को अविच्छिन्न भाव से मुझमें अर्पण करता है, उस आसक्ति को निष्काम या निर्गुणा भक्ति कहते हैं। ये भक्त मेरो दी हुई पाँच प्रकार की मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते।”^२

यह निर्गुणा (निष्काम) भक्ति जिसे सूर ‘सुधासार भक्ति’ की सज्ञा देते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति है।^३ स्वामी रामचरण नवधा भक्ति के नौ अंगों के ऊपर दशधा भक्ति को सबका सार कहते हैं। यदि दशधा (अनन्य भक्ति या शरणागति) भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ समझना चाहिए। बिना दशधा भक्ति के नवधा भक्ति के सभी व्यापार फीके हैं। अतः दशधापूर्वक एकतानता धारण कर राम के भजन में रत होना चाहिए। यही नामोच्चारण दशधा भक्ति है—

“नव अंग नवधा भक्ति के जापर दशधा सार।
जे दशधा प्रापति नहीं तो सबही जाण असार।
तो सबही जाण असार सार जिन कर्तब फीकौ।
वेखो हिये बिचार नाम नवधा शिर टीकौ।
रामचरण भज राम कूं धारया वृद्ध हकतार।
नव अंग नवधा भक्ति के जापर दशधा सार।”^४

स्पष्ट यों कि तन्मयतापूर्वक राम का नामस्मरण ही दशधा भक्ति है। इस तन्मयता के कारण ही इसे प्रपत्ति भी कहा गया है। स्वामी जी की भक्ति निष्काम भक्ति है। ‘अणभो विलास’ के तृतीय प्रकरण में ‘साची भक्ति’ को ‘अलूणी शिला’, निर्वासना, काम-कामना रहित बताते हैं—

“रामचरण साची भक्ति शिला अलूणी जान।
करैज होय निर्वासना, काम कामना दान।”^५

भक्ति निरूपण में स्वामी जी कहते हैं कि उत्तम भक्ति में भक्त भक्तल कामनाहीन होकर निजस्वरूप हो जाता है।

१ डॉ० दीनदयालु गुप्त जपटछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृ० ५३९।

२ वही।

३ ‘सूर ने प्रेमलक्षणा भक्ति को सुधासार भक्ति भी कहा है।’

—वही, पृ० ५४५।

४. अ० वा० (समता निवास, द्वि० पृ०), पृ० ८७०।

५ वही, पृ० २२३।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह दशवा भक्ति जिगर्क श्रेष्ठता स्वामी रामचरण प्रतिपादित करते हैं, श्रीमद्भागवत की निर्गुण (निःशुद्ध) भक्ति है जिसे सूर सुधासार भक्ति कहते हैं और जिसे परमानन्ददास भी 'दशवा' कहते हैं। इससे एक बात और मिश्र होती है कि सन्ता की भक्ति-भावना पर वेणवता का जो प्रभाव पड़ा था उससे स्वामी रामचरण भी अछूते नहीं, वरन् पूर्ण प्रभावित हैं।

भाव-भक्ति

यद्यपि सन्तों का उपास्य निर्गुण ब्रह्म है, फिर भी वैष्णव भक्ति की भावयत्ता से मतकाव्य अछूता नहीं रह सका है। वेणव मन्त्रि-पद्धति की मान्यता है कि "भगवान् सर्वदा सर्व भाव से भजनीय है।" भावभक्ति के क्षेत्र में आकर सन्तों का उपास्य निर्गुण निर्गुण न रहकर सगुण निर्गुण का रूप ग्रहण कर लेता है, क्योंकि जब तक निर्गुण में सगुणता का आरोपण नहीं होगा दैन्य-प्रदर्शन, जात्मनिवेदन आदि की कल्पना असम्भव है। स्वामी रामचरण के साहित्य में भाव-भक्ति की दृष्टि से दास्य, माधुर्य एवं शांता भक्ति के दर्शन होते हैं।

दास्य-भक्ति

अपने ग्रन्थ 'विश्राम बोध' के द्वितीय विश्राम में स्वामी जी दास्य-भाव द्वारा भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि दास्य भाव की कक्षा के साथ हृदय में निरञ्जन राम का ध्यान करो और नित्य उनकी शरण में रहो—

“शिर सतगुरु उर रामनिरंजन, ऐसे ध्यानज धरना।
रामचरण नित शरण रहिये, दासभावकरिकरुणा।”

इसी ग्रन्थ में स्वामी जी 'दासभाव' शीर्षक के अन्तर्गत दास्य-भक्ति के विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि यदि दास होने की अभिलाषा है तो मैली आवाज और ग्लानि का परित्याग करना आवश्यक है, श्याम में एकतान लगाने लगाकर मुख से राम नाम ले और हृदय में भी राम को धारण करे। मन-बाणी की एकरसता दास्य-भक्ति में सर्वथा अपेक्षित है।^१ राम तो 'गरीब-निवाज' है पर कोई दास गरीबी ग्रहण तो करे—

१ डॉ० दीनदयालु गुप्त, अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय, पृ० ५९७।

२ अ० बा०, पृ० ७८१।

३. “रामचरण तोसू कहूँ तू चित दे सुणियो कान।
दास होण की भूस तोहि तजि मैली आश गिलान।
तजि मैली आश गिलान श्याम हकतार विचारो।
राम नाम मुख गाय सोही अन्तरगत धारो।

“राम गरीब निवाज है कोइ गहो गरीबीदास।”

दास की महत्ता इसी में है कि वह सदैव ‘दासगी’ में रहे। निरन्तर दासभाव से साधनारत रहे, उसे छोड़ कर कहीं भी न जाय। दास को चाहिए कि केवल शारीरिक क्रिया के हेतु ही साधना छोड़कर कहीं जाय, अन्य सभी भ्रमय साधनारत रहे। जब स्वयं को उपास्य को अर्पित कर दिया तो फिर हृदय में भिन्न आशा को स्थान कहाँ? अतः उसी की ‘दासपदी’ सही है जो निरन्तर ‘दासगी’ में रहता है।^१ राम के दास को केवल राम का ही विश्वास रहता है, यदि दास राम को छोड़कर किसी अन्य की आशा करता है तो फिर वह एकतान लगन का दास नहीं—

“राम तुम्हारा दास कै इक तुम्हरो ही विश्वास।

जे दास आश वृजो करै सो नहि इकतारी दास।”

इसलिए ‘दासपदी’ की शोभा इसी में है कि भाषक उपास्य के प्रति आशा विश्वास का भाव धारण करे। भ्रगरहित होकर एकतान लगन लगावे, कर्म और कामना से विरत हो और दुराशा को खण्डित करे—

“इयाम आश विश्वास धार उर सोय रे।

राख एक इकतार भर्माना खोय रे।

मना मनोरथ कृत्य कर्म सब छाडिये।

परिहां दासपदी तब शोभ दुराशा खाडिये।”

मनसा वाचा एकरस तो समर्थ होय विधान।

रामचरण तोसू कहू तू चित वे सुणियो कान।”

—अ० दा०, पृ० ७९१।

१. वही।

२ “दासपदी जाके सही जे सदा दासगी माहि।
इयाम साधना में रहे तजि साधन कहू न जाहि।
तजि साधन कहू न जाहि जाहि तो तन किरिया कू।
और न करै उपाय चूक साधन बिरिया कू।
ज्या आपा अप्यो इयाम कू आन आश उर नाहि।
दासपदी जाके सही जे सदा दासगी माहि।”

—वही।

३. वही।

४. वही।

जब दास दामपदी में लीन रहता है तभी श्याम हाथ से उम्हाऊता है, जब वह अलख अगम की अन्तर में वसा कर मुमिन्न करना है, तभी सनाथ होता है—

“दास दासगी में सरू तब श्याम सन्हावै हाथ।
अलख अगम आतर बसु सुमर्या होय सनाथ।”^१

दास अपनी निर्बलता के गहारे राम का बल प्राप्त कर लेता है और इन प्रकार विजयी होता है और सबल अपने मामान का भरोसा किये धराजय का वरण करता है। निर्बल के बल राम हैं और सबल का उम्का मामान। कौर्वा-पाण्डवों का उदाहरण प्रस्तुत कर कवि ने भगवान में विश्वास का श्रेष्ठता प्रतिपादन की है।^१

स्वामी जी की दास्य-भावना

स्वामी जी ने 'दानवी को अग' के विभिन्न छन्द शार्पको तथा अपने काव्य ग्रन्थों में दास्य-भाव से अपने आराध्य का पुकारा है। अपने अवगुणों को रवोकारते हुए दान भाव से शरणागत होकर राम से उबारने का वह निवेदन करते हैं—

“बहु गुणवंता साईया मैं अवगुण भर्या गुलाम।
जे चितवो अजगुण विशा तो नहीं कहू विश्राम।
तो नहीं कहू विश्राम आप सब गुन्हा निवारो।
सुन बिन समर्थ और दूसरो नहीं सहारो।
दास दीन बिनती करे शरण उवारो राम।
बहु गुणवंता साईया मैं अवगुण भर्या गुलाम।”^२

दास अपने निवेदन में अपनी पूरी जीवनचर्या की ही अवगुणमय बतलाता है, उसका हृदय अवगुणों की खान है, अवगुण करते वह अपने स्वामी से भी नहीं डरता। फिर

१. अ० वा०, पृ० ७९१।

२ “निबला केवल राम को अरु सबला बल मामान।
सामान समर्थ कौरवा पडवाँ पखि भगवान।
पडवा पखि भगवान कही हार्या कुण जीता।
सो छाना छिप्या न कोय सुष्टि ह्वै रहा बचीता।”

—वही०, पृ० ७८२।

३. वही, पृ० ७८१।

अपने 'गुणवन्ता रामजी' से 'अवगुणनिपात' के लिए प्रार्थना करता है। उसका राम अन्तर्यामी है, उसके अन्तर में वह बाँस करता है, अतः अन्तर में उत्पन्न होने वाले गुण-अवगुण उससे कहीं छिपे रह सकने हैं? अन्यत्र उसे छिपाये भी कहीं? इसलिए दैन्य-भाव से विनय में तत्पर होता है।^१

“राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप।
भर्म उठावो जीब को कर्म फटावो पाप।
कर्म कटावो पाप छाप तुम्हरी निरबाहो।
और हटावो भास बासना सकल मिटावो।
ये अरज बीनती साम्हलो अधम उधारण आय।
राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप।”^२

‘साखी बीनती को अग’ में वह अपने दीवान के समक्ष स्वयं को अनेक जन्मों का गुनहगार, खूनी-बन्दी आदि कहकर बन्धन काटने के लिए कृपा की याचना करता है—

“गुहगार बहोजन्म का, छूनी बंधी बाँस।
बन्दे ऊपर महरकर, काटो बंध द्विबाँस।”^३

अपने रामदयाल के समक्ष अनाथ निराधार कहकर दास शीघ्र उनका साथ पाकर सनाथ एव साधार होने की कामना करता है—

“तुम तो राम दयाल हो, मैं अनाथ निरधार।
रामचरण कह राम जी, वेग लगावो लार।”^४

१ ‘अवगुण ऊठत बैठता बोलत चालत खात।
अवगुण सोवत जागता अवगुण आवत जात।
अवगुण आवत जात रैण दिन अवगुण करिहू।
उर अवगुण का खान श्याम के भय नहि डरिहू।
तुम गुणवता रामजी अवगुण करो निपात।
अवगुण ऊठत बैठता बोलत चालत खात।”—आ० ब०, पृ० ७८३।

२ “अन्तर्यामी राम जी तुम हो अन्तर माहि।
गुण अवगुण अतर ऊरजै सो तुम सै छाना नाहि।
मो तुम सै छाना नाहि कहो अब कहा कुगळ।
जो कोइ बाहिर होय जिनु सू कपट कुमाळ।
जासै करिहू बीनती दानपणो उपजाहि।
अन्तर्यामी राम जी तुम हो अन्तर माहि।”—वही।

३ वही।

४ वही, पृ० १०।

५ वही।

'चन्द्रायणा ब्रानवी' को अंत में भक्त अपनी एक 'अरदास' मानने का निवेदन राम म करता है। स्वयं को कामी, कर्षी, कृग कटने के बाद भी वह राम का अपना है। यदि राम ने हाथ छोड़ दिया तो वह बेमहारा हा जायगा, अतः वह अपनी सब खाँटों के लिए क्षमा के साथ स्वामी की शरण चाहता है—

“राम एक अरदास हमारी भानियो।
कामी कपटी कूड आपणो जाणियो।
जे तुम छोड़ो हाथ ओर नहीं ओट जी।
परिहां रामचरण रखि सरण बक्ष सब खोट जी।”^१

अविलम्ब दया एव चरण शरण का हम याचना में दास्य-भावना जैसे साकार हो उठी है—

“कीजे दया बयाल बिलम नहि करो गुसाईं।
मुरति रहे तुम माहि चरण तजि अंत न जाईं।”^२

भक्त अपनी एक और 'अरदास' में 'राम निरजन देव' से उनके चरणकमल की सेवा की याचना करता है। उसे ऋद्धि-सिद्धि, मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। उसे केवल 'अलख' की भक्ति चाहिए। वह राम के नाम पर अनेक बार न्योछावर होता है क्योंकि राम उस निराधार का एकमात्र आधार है—

“राम तुम्हारे नाम की मैं बलि द्वारंबार।
रामचरण निरधार के एक राम आधार।”^३

दास्य-भावना से सराबोर स्वामी रामचरण की इन पक्तियों को पढ़कर यह आभास नहीं होता कि स्वामी जी निराकार की आराधना में रत हैं। जैसे कवि पुनः अपनी

१. अ० वा०, पृ० ७६।

२. वही, पृ० १४१।

३. “सुणो एक अरदास हमारी रामनिरजन देव।
रामचरण कू बीजिये चरण कमल की सेव।
चरणकमलकी सेव छाडि ऋद्धि सिद्धि नहिं मागै।
मुक्ति माहि मन काडि मुरति तुमही सू लागै।
भक्ति बिना कैसे लहै अलग तुम्हारा भेव।
सुणो एक अरदास हमारी रामनिरजन देव।” —वही, पृ० १४१।

४. वही।

सगुण वैष्णवता के तट पर इस भावना की तरंगों में बहता-बहता पहुँच गया है। स्वामी जी का अधिकांश साहित्य इसी दार्शनिक-भक्ति में ओतप्रोत है।

अधुर-भक्ति

“लोक में प्रेम के जितने मिश्र-मिश्र सम्बन्ध ही रहते हैं, उन सबको भक्तों ने लोक में हटाकर ईश्वर के साथ जोड़ा है, यहाँ तक कि ऐन्द्रिय विषयों में अनुरक्त लोगों को मसार-विषय से छुड़ाने के लिए भक्तिशास्त्र के आचार्यों ने ईश्वर को ही उनकी विषय-तृप्ति का साधन बनाया।”^१ माधुर्य भाव की भक्ति-साधना वैष्णव भक्त कवियों और निर्गुणगायक संतो, दोनों की भाषी है। अन्तर इतना ही है कि वैष्णव भक्तों ने परकीया-भाव से अपने आराध्य की उपासना विशेष रूप से की है जबकि सत कवियों ने स्वकीया भाव को ही अधिक महत्त्व दिया है। सयोग-वियोग के अनेक सूक्ष्म चित्र इन भक्तों की वाणी में उभरे हैं।

स्वामी रामचरण ने भी कबीर आदि सत कवियों की भाँति राम की उपासना पत्नी-भाव से की है। ‘राम भर्तार’ में अपनी लगन लगाने की बात ‘सुख विलास’ के चतुर्थ प्रकरण में कहते हैं—

“एक राम भर्तार को मना धार इकतार।
मना एक इक तार बिन नहि परसन कर्तार।”^२

इसी प्रकार ‘समता निवास’ के द्वितीय प्रकरण में ‘एक राम भर्तार’ के अतिरिक्त अन्य को जार समझने की बात भी कवि को अभीष्ट है—

“एक राम भरतार है जार दूसरा आंत।
एक एक को आशरो एक एक को ज्ञान।”^३

‘गावा का पद’ में माधुर्य-भक्ति भाव के बड़े मर्मस्पर्शी पद मिलते हैं। कवि का भक्त हृदय प्रियतम राम के लिए कितना उल्लसित है। आज भक्त की पुकार पर प्रियतम उसके महल में आया है। मन-मन्दिर में प्रेम का दोषक जलेगा, प्रीति की पलग बिछेपी, शील के श्रुगार से सजकर पीव के अग से अग स्पर्क कराने का अवसर आ गया है। बहुत दिनों के बाद ‘प्रीतम’ मिला है, मनोकामनाएँ पूरी हो गईं। एक चौथाई क्षण के लिए भी प्रियतम राम को छोड़ने का इरादा नहीं है—

१. डॉ० दीनदयालु गुप्त : अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृ० ६२१।

२. अ० घा०, पृ० ३५६।

३. वही, पृ० ८७३।

“मेरे महल पधार्या प्रीतसा हो, सत्परी मेरे साहिव सुनी हे पुकार।
पण कर पान भाव करि कायो, चूनी कर्म जलाय।
साच सुपारी साजकर बिडलो, मोहि सतगुरु विया हे झिलाय।
प्रेम का दीपक जोय भंदिरे में, प्रीति का पिलग विछाय।
शील शृंगार साज पिय परझूं, अग सू अंग लगाय।

× / ×

बहुत दिना सै प्रीतम पाया, मर्या मनोरथ काम।
पाव पलक डीला नही छाडूं, घर आया केवल राम।”

और अब संयोग के बाद वियोग का चारी जाती है। स्वामी जी विरह भाव की मक्ति में स्वयं विरहिणी की भूमिका में उपरिभूत होते हैं। मक्त-हृदय अपने ‘रमईया’ के पधारने की प्रतीक्षा में बैचन है, सुनी में डूना हुआ बूझती है। विरहिणी अपने प्रिय के कारण बन-बन विचरण करती है, वह गिरगिर कर उठती है, क्योंकि प्रेम बैठने जा नहीं देता। प्रेम बिना अन्वेरा नहीं भिटेगा। पर यह अन्वेरा तभी भिटेगा जब विरहिणी के हृदय में दीवाली होगी। वह प्रेम का दापक जलायेगी और उसके आलोक में अपने राम का दीदार करेगी—

“विरहा रूनी प्रेम शय्या सुनी, डूनी डूनी दुख पावै।
इत उत न्हारै कबै पधारै, आव रमईया यू गावै।
तुमरै कारण विचरूं आरण, जारण बिरहन तर्षावै।
परि परि उठै प्रेम न बूठै है, प्रेम बिना क्यू तिम जावै।
अहो दिवाली मोउरा कव होसी कर्तार।
दीपक जोऊ प्रेम का करू राम दीदार।”

स्वामी जी की इन पंक्तियों ने अनेक विरही भक्तों की हठात् स्मृति करा दी। कबीर और मीरा के विरही हृदय इन पंक्तियों के आदेश में अपना रूप झरकता हुआ देय सकते हैं। वियोगावस्था में विरहिणी की पलके नहीं लगती। दरम की आस में रैन दिन का जागरण, दस दिशाओं में मन की आतुरता, बाट जोहने की प्रक्रिया, सभी तो ही रहे हैं। स्वाति के चातक की दशा ही रही है, पर क्या घन आशा पूरी करेगा ? जो भी हो, रामचरण की विरहिणी का निवेदन यही है कि अविलम्ब पिया दर्शन दे—

१. अ० वा०, पृ० ९९९-१०००।

२. वही पृ० २४५।

“रमझया मेरी पलक न लागे हो।
 वरझ तुम्हारे कारण, निशिवासर जागे हो।
 वझूँ बिशा आतर कहे, तेरो पथ निहारू हो।
 राम राम की डेर दे, दिन रंग पुतारू हो।
 नैन बुखी बीवार दिन, रसना रस आसो हो।
 हृदय हुलसै हेत कूं, हरि कब परकासो हो।
 स्वाति बूँद चातक रटे, जल ओर न पीये हो।
 घन आशा पूरै नहीं, तो कैसे जीये हो।
 वास की अरदास युग, पिया दर्शन बीजे हो।
 रामचरण बिरहनि कहै, अब बिलभ न काजे हो।”^१

पर उसे तब पूर्ण मन्तोप होता है जब उसका अर्थ ‘साईया’ कृपा करके उसका दर्द पहचान लेता है। उसकी सामर्थ्य पर वह रीझ उठता है।

“साईया मैं समर्थ जाण्पा हो।
 महरि करी मुक्ति ऊपर, मेरा वरघ पिछाण्पा हो।”^२

अव्यक्त प्रियतम के वियोग के उपर्युक्त उद्गार मन्तकाव्य की माधुर्य-भक्ति में निश्चित ही अभूत्य है। स्वामी रामचरण के काव्य-साहित्य में मधुर-भक्ति के ऐसे अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं।

शान्ता-भक्ति

“ससार की अनित्यता, वासनाओ का त्याग और ईश्वर भक्ति अथवा ज्ञान द्वारा प्राप्त की गयी चित्त की स्थिर अवस्था स जिस परमानन्द को भक्त अथवा ज्ञानी पाता है, वही शान्त भाव है और काव्य में व्यक्त होकर काव्यशास्त्र के अनुसार वही शान्त रस है।”^३ इसी शान्त भाव की काव्य रचना शान्ता भक्ति के अन्तर्गत आती है। वस्तुतः ससार की असारता, वासना-त्याग एवं ईश्वर के प्रति भक्ति भाव आदि विषय ही शान्ता के साहित्य-सृजन की प्रेरणा हैं। स्वामी रामचरण की कृतियों में शान्त भाव की भक्ति से सम्बन्धित पदों या छन्दों की संख्या कम नहीं है। सम्पूर्ण ‘अणमैवाणी’ का विशाल सग्रह शान्ता-भक्ति से सरा हुआ है।

१. अ० वा०, पृ० १००६।

२. वही, पृ० १००८।

३. डॉ० दीनदयालु गुप्त : अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय, पृ० ६४९-५०।

सांसारिकता में लीन प्राणी को जीवन की अनित्यता के प्रति मजबूत होने की बात कवि निम्नलिखित पक्तियों में करता है—

“जाग जाग नर रंण बढ़ती।
सोबत भोरे भयो अणचीती।
जाम एक गयो भाल भोल मै, दोइ मै गुणा दवायो।
चौथे चिन्ता जरा गिरास्यो ऐसी जन्म गुमायो।
यो संसार विषय को संगी, स्वारथ नहीं जगायो।
तस्कर बास बस्यो भयो गाफिल, हीर हर्या पिछतायो।”^१

यह मानव-जीवन बड़े माग्य में सिद्धता है। इसकी सार्थकता रामरस से क्षणभर के लिए विरत न होकर इसमें गद्देव डूबे रहने में है। रामरस भवृश कोई रस नहीं, यह पाने में बड़ा प्यारा लगता है। स्वामी जी रामरस के पान का अवसर हाथ से न जाने देने के लिए सभी को मन्त्रेन करते हैं—

“रामरस पलकन कीजें न्यारो।
ऐसी सूज बहुरि नहि पावै, नरतन को अवतारो।
लख चौरासी भ्रम भ्रम आयो, भुगत्यो कष्ट अपारो।
भाग भले मिनखा तन पायो, भजलै सिरजन हारो।
ऐसो रस और नहि कोई, पीवत लगै पियारो।
ई अवसर मे पीलै प्राणी, होय होय हुंसियारो।”^२

चार दिन की जधानों पर गुमान करनेवालों का स्वामी जी का यह सन्देश है—

“ससार मता ये ससार मता।
दिनां चयार जोवन बिभचारी। अतकाल सब खाय खता।”^३

इसी प्रकार ‘चित्तावण’ एवं ‘उपदेश का अंग’ के विभिन्न सर्गिकों में शान्त भाव की पुष्टि में अनेक छन्द स्वामी जी ने लिखे हैं।

भक्ति के साधन

मन्त्रों में भजन एवं मत्संग को भक्ति का अन्यतम साधन माना है। स्वामी रामचरण ने भजन एवं मत्संग की बड़ी महिमा गायी है और भक्ति के विकास में इन्हे साधन अंग के रूप में स्वीकार किया है।

१ अ० वा०, पृ० ९९३।

२ वही, पृ० १००४।

३ वही, पृ० ९९८।

भजन

भगवान के नामस्मरण को भजन भी कहा जाता है। स्वामी रामचरण ने 'अणभो-विलास' के पाँचवें प्रकरण में 'सुमरण' को भक्ति का अंग कहा है और इसे सभी अंगों का सिरताज माना है। राजा हो या ग्ध विना राम-स्मरण के सद्गति सम्भव नहीं—

“सुमरण भक्ती अंग कहीजे,
सब माही शिर ताजा।
सुमरै राम सोही गति पावै,
कहा रक कहा राजा।”^१

स्वामी जा कहते हैं कि एकाग्र मन में रमता राम का भजन करके देखिए तो जिह्वा रस चखती है या नहीं?—

“रामचरण भज देखिए रसना से रस चाख।
रमता राम समोधिजे एक अग्र मन राख।”^२

यह भजन सभी नहीं कर सकते, यह कठिन है, जिस पर राम की कृपा होती है वही भजन करता है—

“भजन दुहेलो राम को जिण तिण सूं नहि होय।
जापर किरपा राम की भजन करैगा सोय।”^३

'जिज्ञास बोध' चतुर्थ प्रकरण में 'भजन गति' शीर्षक से उद्धृत निम्नलिखित पक्तियाँ भी भजन की महत्ता का प्रतिपादन करती हैं। राम भजन सभी कर्त्तव्यों का सार अभयशरण और कलियुग के जीवन का आधार है—

“रामचरण शरणो अभय कलि जीवन आधार।
रामभजन करिये सदा धो सब किरतब को सार।”^४

भक्ति के साधन के रूप में सुगिरन या राम भजन को निरूपित करते हुए स्वामी जी ने भजन की बड़ी महिमा गायी है। वस्तुतः राम भजन को उन्होंने अपनी सम्पूर्ण साधना के मूल मन्त्र के रूप में रवीकार किया था।

१. अ० वा, पृ० २३३।

२. वही।

३. वही (अमृत उपदेश, षष्ठीप्रकाश) पृ० ४६१।

४. वही, पृ० ५३४।

सत्संग

सत्संग स्वामी रामचरण द्वारा गृहीत भक्ति का दूसरा प्रमुख माधन है। स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। यद्यपि इन विषय का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा, फिर भी भक्ति के माधन अंग के रूप में यहाँ भी उसकी सक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है। ग्रन्थ 'विश्वनाथ दोत्र' के प्राग्भवे प्रकरण में सत्संग की महत्ता प्रतिपादित करते हुए स्वामी जी ने सत्संग को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सारण्य तथा मूल डाला है। इसका पालन करने के लिए सर्वत्र उत्कृष्ट रहना चात्रिय, मन भग नहीं करना चाहिए। अनुप्य देह धारण करने का लाभ भी सत्संग ही है—

“ज्ञान भक्ति वैराग्य को हे कारण सत्संग।
सो सवा हुलमि कै कीजिए ना करिये मन भंग।
ना करिये मन भग लाभ नर तन को लीजे।
रसना रटिये राम कर्ण चर्चा रम पीजे।
रामचरण जब ही लगै जन रहणी को रग।
ज्ञान भक्ति वैराग्य को हे कारण सत्संग।”^१

भक्ति-ज्ञान के लिए भक्तों का सत्संग स्वामी जी की दृष्टि में आवश्यक है। बिना सत्संग के भक्ति का ज्ञान सम्भव नहीं—

“भवतां विन पावै नहीं भक्ति ज्ञान यह तुल।
और ठौर अति भर्षना लगी ज शांसी फूल।”^२

सत्संग की महिमा अवर्णनीय है।^३ कितने सत्संग से निहाल हो गये, जगत्-जाल से मुक्त हो गये और 'भक्ति की चाल' में अवगत हो गये। भक्ति ने अनेक जनो को कृतार्थ किया। वे सचमुच ही 'बड भाग' है जो समार में जीकर सत्संग करने हैं—

“रामचरण सत्संग में केतेहि भये निहाल।
जगतजाल सँ मुलझिया पाय भक्ति का चाल।
पाय भक्ति का चाल जीव केतार्थी कीया।
धिन वाका बडभाग धन्य सो जग में जीया।
गर्क रहै गुरुज्ञान में नितप्रति सवा खुश्याल।
रामचरण सत्संग में केतेहि भये निहाल।”^४

१ अ० वा०, पृ० ७२२।

२. वही।

३. “रामचरण सत्संग की महिमा की नहि पार”—वही, पृ० ७२१।

४. वही।

'ममता निवास' के चतुर्थ प्रकरण में 'रता को सत्संग' कीर्षक के अन्तर्गत सत्संग के युग-युगो से बखाने जाने की बात कहते हैं। सत्संग ने अनेक पतितों को अमृतरूपी ज्ञान देकर पावन कर दिया। राम भजन सत्संग की प्रेरणा में ही सम्भन है जिसे पाप-नाश होता है और सत्संग ही मानव को 'हरिभक्त' की सजा दिलाता है—

“रामचरण सत्संग का जुग जुग होय बखाण।
जे बहुत पतित पावन करै वे अमृतरूपी ज्ञान।
वे अमृत रूपी ज्ञान राम को भजन करावै।
जौ पातक होय निपात पुनह हरिभक्त कहावै।
ऐसे बड दातार की नहि महिमा को परमांण।
रामचरण सत्संग का जुग जुग होय बखाण।”

इसी प्रकार 'अणमो विलास' के बीसवें प्रकरण में स्वामी जी सत्संग को 'रामबाग' कहते हैं। इस बाग में बैठकर सत्संग में गीता लगाइये। रामरस का प्याला पान कीजिए और युग-युगो तक जीवित रहिए। इस उद्यान में ध्यान के वृक्ष, ज्ञान के फूल और विज्ञान के फल मिलते हैं। भ्रान्तियों का शमन होता है। यह सत्संग ऐसा बाग है जो कभी नष्ट नहीं होता—

“रामबाग है सत्संग।
जामें बैठ कीजै रंग।
प्याला रामरस पीवो।
जासूँ जुगे जुग जीवो॥
जहाँ भक्ति ज्ञान डमरी फूल।
भागे भर्मना सब भूल।
जहाँ निज तरु उत्तम ध्यान।
जाकै लगै फल विज्ञान।
ताको नाहि कबहुँ भंग।
ऐसो बाग है सत्संग।”

स्वामी जी सत्संग को सभी साधनों में श्रेष्ठ घोषित करते हैं। 'अनन्य भक्ति', 'निजनाम की प्राप्ति', 'ब्रह्म निरूपण' ये सभी सत्संग के विषय हैं। सत्संग के समान उनकी दृष्टि में और दूसरा कोई साधन नहीं—

१ अ० वा०, पृ० ८८२।

२. वही, पृ० ३१०।

“मद्य साधन के शिरे समझ मत्संगति कीजै ।
तन मन अन त्रय थोके तर्प सतगुरु को दीजै ।
अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पावै ।
मिले न बूजो ठाम मर्म त्रयलोकी आवै ।
रामचरण मत्संग सम ओर न दोसै कोय ।
जहा निरूपण ब्रह्म को मदा सर्वदा होय।”

इस मन्त्र में ‘अणमो विद्याय’ की निम्नलिखित एक ही महत्त्वपूर्ण है।

“ज्ञान भक्ति वैराग्य मिले मत्संगति माही।”

परन्तु ‘जिज्ञासु बाध’ के सोलहवें प्रकरण में तो स्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि मत्संग भक्ति का आगर है वैसा ही जैसे सुय का आगर नीच और सिद्धि का आगर साधन है—

“मत्संग आगर भक्ति को सुख को आगर लेख ।
साधन आगर सिद्धि को सुत शिख निपजण पोख।”

इसीलिए ‘विश्राम बोध’ के चौथे विश्राम में कवि को कहना ही पडा कि मत्संग के समान ‘सुख-सार’ कोई दूसरा नहीं—

“सतसग सम सुखसार नहीं कोई ओर रे ।
सब देख्या निरताय थकी मन दोर रे।”

स्वामी रामचरण ने भक्ति के प्रमुख साधन अंग के रूप में मत्संग की महत्ता आँकी है। यो उनकी कृतियों में मत्संग का मत्संगति, साध संगति आदि विभिन्न शीर्षकों में बडा विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसकी चर्चा लोकपक्ष के अध्याय के अन्तर्गत होगी। यहाँ मत्संग का निरूपण भक्ति के साधन रूप में किया गया है।

स्वामी रामचरण भक्त हृदय मन्त कवि थे। उनका सम्पूर्ण साहित्य भक्ति-भावना का अमित एव अक्षय सागर है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान-वैराग्य सभी से श्रेष्ठ घोषित किया है। यो तो उनके इस विशाल सग्रह ग्रन्थ में सर्वत्र भक्ति-भावना के अनगिनत मुक्ता-हल सघनता में व्याप्त है पर कतिपय प्रमुख शीर्षकों में उन्होंने भक्ति का निरूपण किया

१ अ० बा०, पृ० ११२।

२ वही, पृ० ३११।

३. वही, पृ० ६०७।

४ वही, पृ० ७९८।

है जो इस प्रकार है। शीर्षकों की पृष्ठ संख्या फुटनोट में अंकित है। निष्काम भक्ति^१, सरल भक्ति निन्दा^२, अर्चन भक्ति^३, भक्त-रक्षा^४, श्रद्धाभक्ति^५, भक्ति माहात्म्य-त्रिविध भक्ति^६, भक्ति-सिद्धान्त^७, भक्ति माहात्म्य^८, ग्रेही भक्ति कठिनता^९, प्रतीति भक्ति^{१०}, मूल भक्ति^{११}, नकल भक्ति^{१२} आदि।

उपर्युक्त शीर्षकों में स्वामी रामचरण ने भक्ति की कोई सैद्धान्तिक समीक्षा नहीं की है और यदि कहीं ऐसा प्रकरण आया भी है तो उसमें क्रमबद्धता की महत्त्व नहीं दिया है। वस्तुतः उनकी भावना में भक्ति का जो रूप जिस समय विचरण करने लगता था उसे उसी तरह निरूपित कर देते थे। उदाहरणार्थ, 'सुखविलास' की पंक्तियों में 'श्रद्धा-भक्ति' का निरूपण प्रस्तुत है—

“श्रद्धा सँ सबही बर्ण बिन श्रद्धा बर्ण न काय।
धर्म अधर्म विकर्म सब देखो अकल जगाय।
देखो अकल जगाय सती संप्राम ज होई।
तन मन श्रद्धा घट्या भयो भी जाय न कोई।
तातेँ भजिये राम कूँ श्रद्धा अधिक उपाय।
श्रद्धा सँ सबही बर्ण बिन श्रद्धा बर्ण न काय।”

इसी प्रकार अंगबद्ध वाणी के बीनती, सुमरण आदि विभिन्न अंगों में भी उनकी भक्ति-भागीरथी का अजस्र प्रवाह देखा जा सकता है। सम्पूर्ण वाणी साहित्य ही भक्ति का दूसरा नाम है। ग्रन्थ 'अमृत उपदेश' के प्रथम प्रकाश में 'निर्णय' शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी

१. अ० वा०, पृ० २२१।
२. वही, पृ० २२५।
३. वही, पृ० २२८।
४. वही, पृ० २३०।
५. वही, पृ० ४०८, ७९८, ९५१।
६. वही, पृ० ४४३।
७. वही, पृ० ४६१।
८. वही, पृ० ५२५।
९. वही, पृ० ६७१।
१०. वही, पृ० ७८०।
११. वही, पृ० ७८८।
१२. वही, पृ० ९१२।
१३. वही, पृ० ४०८।

अपना निर्णय भक्ति के पक्ष में देते हैं। उनके अनुसार साधु की शोभा वैराग्य, जग की शोभा व्यवहार बन्धन, विप्र की शोभा विद्या और क्षत्रिय की शोभा तलवार ही सकती है, पर भक्ति तो सबकी शोभा है—

“जन शोभा वैराग्य सू जग की बंध्या विह्वार।
 विद्या शोभा विप्र की क्षत्री की तरवार।
 क्षत्री की तरवार भक्ति सबही की शोभा।
 बडी कुशोभा मूल तूल तन उपजं लोभा।
 रामचरण गुरु ज्ञान गहो रहो पला फटकार।
 जन शोभा वैराग्य सू जग की बंध्या विह्वार।”

षष्ठ अध्याय

लोकपक्ष

सन्तों की लोकजीवन पर सीधी नजर थी। लोकजीवन की उन्होंने न ता कभी उपेक्षा की और न उनकी लौकिकता में फँसे ही। वे बड़े ही सहज भाव से रामोपासना में रत रहते थे। अपने उपासक जीवन को विस्मयकारी बनाकर समाज को प्रभावित करने की दिशा में वे कभी अग्रसर नहीं हुए प्रत्युत् ऐसे तत्वों से समाज को सदैव राजग रहने का मंगलमय सन्देश देना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। सिद्धों, नाथों एवं वैष्णवों को उपासना पद्धतियों में सलमन विकृतियाँ जो उन्हें नापसन्द थी, परम्परा से चली आती सामाजिक हदियाँ और अन्धविश्वास जिन्हें वे लोकजीवन के लिए विष समझते थे तथा अनेक बाह्याचार जिन्हें उनके मस्तिष्क ने नहीं स्वीकार किया—के प्रति लोक-जीवन का विश्वास देने में वे पीछे नहीं रहे। साथ ही, व्यक्ति और समाज के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए उन्होंने जो रचनात्मक सुझाव दिये, वे सब समाज के लिए उनकी अमर देन हैं। इस सन्दर्भ में 'श्री रामसनेही सम्प्रदाय' के लेखकों की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत करना असामयिक न होगा।

“सन्त वाणी की दो धाराएँ हैं—एक धारा सीवर्ती हुई बहती है—जीवन के उपवन का, पर मानव जीवन में जो अशिव है, अशुभ है, जीवन में जो जड़ता है, अन्धविश्वास, वैर विरोध, हिंस्र भाव है—उनके लिए सतवाणी की दूसरी धारा प्रलय वन्या बनकर उस बहती, डुबाती, उखाड़ती, गिराती—प्रचण्ड वेग से बही है। सत के एक हाथ में निर्माण का वरदान है तो दूसरे में विध्वंस का अभिशाप। निर्माण व ध्वंस दोनों कार्य सतवाणी एक ही भाव से एक ही वृत्ति से करती है। वहाँ न हर्ष है न विपाद।”

उपर्युक्त दृष्टिकोण से विचार करने पर स्वामी रामचरण के साहित्य का लोक-पक्ष भी खण्डन-मण्डन से पूर्ण प्रतीत होता है। स्वामी जी ने जहाँ समाज में प्रचलित बाह्याडम्बरो, अन्धविश्वासों आदि पर जोरदार शब्दों में आक्रमण किया है, वही उन्होंने लोकजीवन को रचनात्मक दिशा भी दी है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ध्वंसात्मक एवं रचनात्मक दो पहलुओं में हम उनके लोकपक्षीय विचारों को विभाजित कर सकते हैं।

ध्वंसात्मक

इस शीर्षक के अन्तर्गत उन विषयों का विश्लेषण हमारा अभीष्ट है जिनसे लोक-जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुरुपता समाती है। प्रतिमापूजन, रीजा-नमाज, व्रतोपवास,

वर्णाश्रम व्यवस्था, हिंसा, देवल-मरिजद, कञ्चनकामिनी, बहूदेववाद, पुस्तकज्ञान एवं विभिन्न सामाजिक सुरीनियो आदि पर स्वामी जी के दृष्टिकोण का सक्षिप्त चित्रण करके उनके कार्य-जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण को समझना सरल है। स्वामी जी ब्राह्मिक आत्म्यरा, सामाजिक रूढियो एवं बाह्याचारो के प्रबल विरोधी थे। राजस्थान के जनजावन मे उनके लोकजीवन सम्बन्धी विचारो का जहाँ एक ओर स्वागत हुआ वही दूसरी ओर विरोध भी। भीलवाटे का सूवेदार तो स्वामी जी का विरोध करने मे व्यक्तिगत स्तर पर आगया था, किन्तु शाहपुरग-नरेश ने सम्मान अपने नगर मे उन्हे बनाया एवं उनके द्वारा प्रचारित 'रामधर्म' का अनुयायी भी बना। बाद मे उदयपुर के महाराणा न भी स्वामी जी का दृष्टिकोण समझा आर उन्हे आदर भी दिया।

प्रतिमापूजन का विरोध

निर्गुण मन्त्र मूर्त्तिपूजा का विरोध था। वस्तुतः निराकार का उपासना मे आकार पूजन सम्भव नहीं। कर्षीर जादि मन्त्रो का भाति स्वामी रामचरण भी मूर्त्तिपूजा का स्पष्टन करने मे पीछे नहीं रहे। मिट्टी की गारी आर पत्थर के भगवान की पूजा करने वाले नर-नारिया की बुद्धि पर उन्हे तरस है। कभी वे इस प्रकार के प्रतिमापूजको की खिल्ली उडाते ह तो कभी उनको मुखता पर रोष प्रकट करते ह। मिट्टी की गारी प्रतिमा के पूजन पर स्वामी रामचरण जी की प्रतिक्रिया कितनी तीखी है—

“लादगार की गौरी बणाई, पाणी दे दे साधी।
होय कर्ता कर जोड खड़ी है, ऐसी दुनियां आधी।
हार डोर अपणा पहराया, शक्ति कर कर पूजै।
जड के आगे चेतन नाचै, देखो साच न झूठै।”

मिट्टी की गौरी अपने हाथो बनाने वाली स्त्री स्वयं उस मूर्त्ति के समक्ष हाथ जोडकर खड़ी होती है। उसे माला पहनाकर शक्तिरूपा मानकर पूजती भी है। क्या कौतुक है कि जड के सामने चेतन नृत्य करता है, यह दुनिया का अन्धविश्वास ही तो है। पापाण-प्रतिमा पर स्वामी जी की दृष्टि सीधी पड़ी है। स्वामी जी की विस्मय है कि भगवान द्वारा निर्मित पत्थर का दुनिया पत्थर ही कहती है पर उसी पत्थर को जब मनुष्य गडकर मूर्त्ति का रूप दे देता है तो उस मानव-सृजन को लोग भगवान कहने लगते है—

“सिरज्या तिरजणहार का, जासू कह पाषाण।
रामचरण मानुष घड़घर्रा, ताहि कहे भगवान।”

१ अ० वा०, पृ० ६५।

२. वही, पृ० ६६।

इसी सन्दर्भ में कवि कहता है कि राम सब को पैदा करता है, उसे तो 'कर्ता' कहा जाता है पर जिस मूर्ति को मनुष्य बनाता है उसे कैसे कर्ता कहा जा सकता है—

“राम सकल पैदा करै, कर्ता कहिये सोय ।
रामचरण मानुष किया, सो क्यू कर्ता होय।”

मूर्तिपूजा का खण्डन करते हुए स्वामी जा अवतारों की भी चर्चा करते हैं। वस्तुतः अवतारों का मूर्तिया बनाकर उन्हें सत्कार पूजता है पर स्वामी जी पूछते हैं कि अवतार जिस घर जाता है, कभी उस पर भी विचार किया है? स्वामी जा समाधान करते हैं कि अवतार का जन्म और मरण युग-युगों से होता जाता है, किन्तु अवतार उत्पन्न होकर जिसमें समा जाता है उस घर का पता भूल जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि अवतार प्रत्यक्ष ही तो उसका सुमिरन किया जा सकता है पर वह प्रत्यक्ष है कहाँ? पापाण का भजन तो कदापि समभव नहीं—

“जे सुमहं अवतार कूं, जे कहूं प्रत्यक् होय ।
रामचरण पाषाण कूं, भजत न आवैं मोहि।”^१

स्वामी रामचरण पहले सगुणोपासक थे, उन्होंने सच्चे मन से प्रतिमा पूजा थी किन्तु परिणाम?

“हम भी पूजा प्रतिमा, साच धारि मन माहि ।
रामचरण दुखपीड़ को, कबहूँ बूझी नाहि।”^२

परिणाम, आकार में विश्वास नहीं रहा और उन्होंने अनुभव किया कि दुनिया बड़ी नासमझ है, वह पत्थर को प्रणाम करता है पर राम ज्ञाना सन्त के निकट नहीं जाती, वह पत्थर का प्रसाद ग्रहण करती है और राम से स्नेह रखनेवाले भावुओं से व्यर्थ का विवाद करती है—

“रामचरण पाषाण कै, दुनिया लागै पाय ।
साधु मिलावै राम सूं, ताक निकट न जाय ।

१ अ० वा०, प० ६६।

२. अवतारों की प्रतिमा करि पूजै सत्कार।

रामचरण जिस घर गया, जाका नहीं विचार।

जन्म मरण अवतार का, जुग जुग होय अनन्त।

उपजि समावै तासमें, सो घर जाणै सत।—वही।

३. वही पृ० ६६।

४. वही।

रामचरण संसार ले, पाँहण को परसाव ।
रामस्नेही साथ सँ, करै खेचरी वाद।”

स्वामी जी मुगलमानों के आक्रमण को सकट का जोर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। मूर्ति को गढ़-सवार कर मन्दिर में रख दिया जाता था और उग मूर्ति से सम्बद्ध सम्पत्ति का भण्डार लूटने के लिए तुर्क आक्रमण करते थे। स्वामी जी कहते हैं कि पाषाण मूर्ति को गढ़-सवार कर प्रस्थापित तौ कर देते हैं पर जब तुर्क की तवाई पडती है तो डर के मारे भण्डार ही दे डालते हैं।^१ उनका तात्पर्य यह है कि मूर्तिस्थापन के कारण एक सकट को आमन्त्रण दते हैं।

‘कुण्डल्या भर्म विश्वम को अग’ में स्वामी रामचरण कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति गिरकर फूट सकती है, उसमें जाव-प्राण है नहीं, फिर उसे देव कैसे कहा जाय ? उससे काग और श्वान भी नहीं डरते, फिर मूर्त्त मनुष्य का बुद्धि को क्या कहें। ऐसा लगता है कि संसार की दृष्टि से ज्ञान गत हो गया है।^१ मूर्त्तिपूजा के सम्दर्भ में पंडितों पर आक्षेप करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि पत्थर को गढ़कर कर्तार नाम दे दिया पर संसार सचमुच जो ‘कर्ता का कर्तार’ है उसे नहीं देख पाता क्योंकि उस पर पंडितों का प्रभाव है जो अपने पेट के लिए मूर्त्तिपूजा का भ्रम संसार में फैलाये हुए हैं—

“टाचया घड़ि पंदा कर्यो नाम धर्यो कर्तार ।
कर्ता का कर्तार को लखै न यो संसार ।
लखै न यो संसार वसै पंडित की छाया ।
उदर कोट की ओट जिनू ये भर्म चलाया ।
रामचरण रतगुरु विना सत मत नहीं बिचार ।
टाचया घड़ि पंदा कर्यो नाम धर्यो कर्तार।”

१. अ० वा०, पृ० ६६-६७ ।

२. “रामचरण पाषाण का, मूर्ति घड़ी सवार ।
पड़ी तवाई तुरक की, तब भै मैं दई भंडार।”

—अ० वा०, पृ० ६७ ।

३. “घरिया कू धीजू नहीं घड़यो घाट पाषाण ।
पडि फूटै परबन रहै तामै जीव न प्राण ।
तामै जीव न प्राण देव कैसी विधि कहिये ।
डरै न कउवा श्वान मिनख मूरख मति बहिये ।
रामचरण संसार कै दृष्टि ज्ञान गत भाण ।
घटिया कू धीजू नहीं, घड़यो घाट पाषाण।” वही

४. वही ।

पाषाण-देव की चर्चा करते हुए स्वामी जी चित्र-देवता तक पहुँच जाते हैं। मूर्ति-पूजा मद्दुका चित्रपूजा को भी वे व्यर्थ समझते हैं और समार की बुद्धि पर तरस खाते हैं। वे कहते हैं—

“रंगदारक को मोरडो उडे न चुगवा जाय।
 पुण घनहर की घोर कूं खुसी न होय कुर्लाय।
 खुसी न होय कुर्लाय भवंग भी देख न डरें।
 देखो नर की समझ चित्र का देवत थरें।
 रामचरण ससार चख भर्म तिमिर रहे छाय।
 रंगदारक को मोरडो उडे न चुगवा जाय।”

रगगिन्पी का मोर न उडता है न चारा चुगने जाता है, न वह मेषगर्जन से प्रमथ होकर क्रीडाही करता है, नर्प भी उससे नहीं डरता पर मनुष्य का समझ को क्या कहा जाय, वह तो उस चित्र में देव की प्रतिष्ठा करता है। वस्तुतः हम समार की आँखों में भ्रम का अंधेरा छा रहा हैं।

स्वामी जी की दृष्टि में धातु, काष्ठ, पाषाण क। मूर्तियाँ और चित्र सभी मृतक समान हैं क्योंकि उनमें चेतना नहीं है—

“धातु काठ चित्राभ का, चौथा घड्या पाषाण।
 रामचरण चेतन बिना, सब ही मृतक जाण।”

स्वामी जी अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैसा पत्थर की नाव पर चढे व्यक्ति का बूडना निश्चित है वैसे ही पत्थरप्रेमी का पार न पहुँचना भी निश्चित है।^१ इसलिए स्वामी जी ने चेतावनी दी है कि पाषाण ने अपनी रक्षा नहीं हो सकती, मेवक का उसके समक्ष हाथ जोडना व्यर्थ है—

“रामचरण पाषाण सू, अपनी रह्या न होय।
 कर जोड्या सेवक खडा, क्या पावंगा सोय।”

१ अ० वा०, पृ० १७९।

२. वही, पृ० ६६।

३. “रामचरण पाषाण की, प्रीति न पहुँचै पार।
 ज्यू पाहण का नाव चढि, बूडे बहती धार।”

—अ० वा०, पृ० ६७।

४. वही।

उत्क्रान्त स्वामी रामचरण ने मूर्त्ति को प्रणाम करने का स्पष्ट निषेध करते हुए भगवान के चरणों में रत होने का उपदेश दिया है—

“तजि पाहण कर बंदगी, हरि चरणा में लीन।
रामचरण चरणारविंद, तजै स होवै हीण।”

सर्व विषयों के विभिन्न शापकों में स्वामी जी ने प्रतिमापूजन का निरन्तर करते हुए राम भक्तान होने की बात कही है। निर्गुण मत की दृष्टि में मिट्टी, घातु, काष्ठ, पाषाण का मूर्त्ति के और रमणिया के चित्रों में अवतार या देवा-देवता की कल्पना मनुष्य की अज्ञानता का परिचायक है। इसलिए कति बार-बार मानव बुद्धि पर तरस खाता है। वह अनुभव करता है कि जठ सत्तार ऐसे ही धर्म में विश्वास करता है जो निम्नान्तर है, जैसे धूम्रों की वर्षा निम्नान्तर नहीं भीगती है—

“जैसे वर्षा धूम्रों की, धरती भीजै नाहि।
रामचरण सत्तार शठ, ऐसे धर्म समाहि।”

निष्कारण यह कि स्वामी जी ने प्रतिमापूजन को धूम्र-वर्षा की भाँति व्यर्थ बना कर उसका पूर्णतया निषेध किया है।

व्रतोपवास की व्यर्थता

स्वामी जी ने व्रतोपवास की महत्ता नहीं स्वीकार की है। सामान्यतया एकादशी का व्रत हिन्दू-धर्म में लोकप्रिय-व्रत के रूप में विख्यात है। स्वामी जी एकादशी समेत सभी व्रतों का व्यर्थता सिद्ध करते हैं। एकादशी को स्वामी जी ने ‘काञ्चाव्रत’ कह कर निरूपित किया है—

“रामचरण एकादशी तू बृद्ध कर हिरवै धारि।
ग्यारह काञ्चा व्रत है मोठ ले गयो मारि।”^१

कवि एकादशी और एकादशीव्रत में अन्तर स्पष्ट करता है। उसके अनुसार एकादशी एवं एकादशी-व्रत दो भिन्न स्थितियाँ हैं। व्रत से भिन्न एकादशी वह है जिसका कभी नाश न हो—

१ अ० वा०, पृ० ६७।

२ वही, पृ० ६६।

३ वही।

“मुख सू कहे एकादशी, अरु करै ग्यारस कौ वास।
एकादशी सो जाणिये, जाका कर्द न होवै नास।”

इमलिए स्वामी जी राम के नामस्मरण को ही सर्वश्रेष्ठ व्रत मानते हैं यदि जन्म में मरण तक एकराग निभ जाय। जो निभ न सके वह व्रत बेकाम है—

“जन्ममरण लग एक रस, निभै राम का नाम।
भोड पड़्या भगि जात है, सोही व्रत बेकाम।”

‘माखी चाणक को अग’ में एक स्थल पर स्वामी जी बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि उपवास और व्रत आदि में ‘हरि मारग’ की प्राप्ति नहीं होती—

“वास व्रत अरु पर्वी सार्ध, देवी देव मनावै।
रामचरण बुनियां चकचूंधी, हरिमाराग नहि पावै।”

हिंसा एवं मांसाहार का विरोध

स्वामी रामचरण ने हिंसा एवं मांसमक्षण का निषेध किया है। सन्तजन जीव हिंसा के प्रबल विरोधी रहे हैं। उन लोगों ने हिंसा करके मांसाहार करनेवालों को बहुत फटकारा है। समाज में हिंसा के विरुद्ध वायुमण्डल निर्मित करने में अन्य सन्तो सदृश स्वामी जी भी पीछे नहीं रहे। मांसाहारी एवं जीव-हिंसक हिन्दू और मुसलमान दोनों को स्वामी जी ने विक्षारार है। स्वामी जी कहते हैं कि चराचर सभी में भगवान व्याप्त है। अतः ऐसे जीव को मारकर खानेवाला हिन्दू हो या मुसलमान, अवश्य ही नरक में जाता है—

“बधता फिरता धोलता, खाता पीता जीव।
रामचरण सचराचरा, सब मैं व्यापक शीव।
ताकूं मारै करवले, आनंद कर कर खाय।
तो रामचरण हिन्दु तुरक, बोन्धू बोजिग जाय।”

जीवहत्या बहुत बड़ा जुर्म है, इससे भगवान कुपित होता है और एक जीव की हत्या का हजार बार बदला लेता है। स्वामी जी ससार को बतलाना चाहते थे कि जीवहिंसा बहुत बड़ा अपराध है, यह ईश्वरीय अपराध है।

१. अ० वा०, पृ० ६६।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० ६४।

“बडा जुलम जिव मारता, कोपे सिरजणहार।
रामचरण ले जीव का, बबला बार हजार।”

देवी-देवताओं के स्थान पर उनके निमित्त हत्या करने वालों की स्वामी जी ने बड़ी भर्त्सना की है। शैव और देवी की पापाण-प्रतिमाएँ प्रत्यक्ष जडस्वरूप हैं, किन्तु मनुष्य उन्हीं के निमित्त परमात्मरूप जान की हत्या करता है—

“शैव देवा पवर का, प्रतिम जड्ढ स्वरूप।
रामचरण ताके निमित्त, हत जीव सबूपा।”

जीव-हत्या के लिए स्वामी जी ने काज, मुलाकातों भी फटकारा है, समझाया है। इन मन्दर्भ में उन्होंने कुरान का शर्मा भी दा है। वे कहते हैं कि सभी जीव मुदा स्वरूप पैगम्बर की उत्पत्ति हैं किन्तु काज हाथ में धुरा लकर उनका बध करता है। शिमा करने वाला मनुष्य 'नापाक' होता है यह कुरान का वचन है—

“सब जीवां खुद खुदाय है, पैगम्बर की पैदास।
रामचरण कर कर्द ले, काजी करत विनास।
काजी कलमा पाक है, तो खडी पछाडै काहि।
हिंसा नर नापाक है, कह कुरान कै माहि।”

स्वामी जी फूलपत्तियों के तोड़ने को भी हिंसा ही समझते हैं। निर्जीव की पूजा करनेवाली पुजारिन निर्दयतापूर्वक मजीब फूल पत्ता का हत्या करती है। अपने पेट के जागे उमें पाप नहीं देखने। ब्राह्मण भी यह क्रिया करते हैं। फूल को जड मूर्ति पर ले जाकर चढा देते हैं और घड़ी पहर में वह सूख जाता है। जब कर्ता इगका विवरण माँगता है तो उम समय जीव नहीं डोलती—

“सरजीवत पाती फूल हत निर्जिव पूजणहारि।
पुनि राम कहा से खिज मरै ये बड़ी मोल ससार।

तोडै फलता-फूलता, ज्या दया न दिल कै माहि।
कारज अपना उदर कै, पातक नाहि बशाहि।

१ अ० वा०, पृ० ६४।

२. वही।

३. वही।

पातक नहिं दर्शाहिं ल्याय जह ऊपर धरिहे।
घडी जाम जाय सूक विप्र यह फिरिया करिहे।
कर्ता लेखो मांगसी जब जीभ उलथर्स। नाहि।
तोडै फलता फूलता ज्यां दया न दिल् कौ माहि।”^१

स्वामी जी कहते हैं कि पात-पात से पुरुषोत्तम का निवाग है, मातृ का महादेव बनाकर उन पर पत्ते तोड़कर चढाना, परमात्मा को दुःख देना है—

“पात पात पुरुषोत्तम व्यापक, ताकू तोड सताव।
माटी का महादेव बनावै, जापर ल्याय चढावै।”

स्वामी रामचरण फूल पत्ती का तोड़ने में भाटिया का अनुभव करते हैं, फिर निर्दाय वनवासी पशु जिसका आहार ही तृण-जल है—की हत्या करने में बहुत बड़ा पाप का दास मिर पर चढता है—

“निरदावै वन में रहै, तृण जल करे आहार।
रामचरण ताकू हत्या, बहुत चढै शिर भार।”

स्वामी जी मासाहार के प्रबल विरोधी थे। कवीर आदि निर्गुण सन्ता की भक्ति स्वामी जी भी मासभक्षियों को धिक्कारते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से मास-भक्षण के प्रति घृणा भाव को उकसाते हैं। शालिग्राम की पूजा, गीता का पाठ और उनके भाव जाव-हत्या कर उनका मासभक्षण विचित्र स्थिति है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसा करने वाला प्राणी भगवान से भी नहीं डरता—

“सेवा शालिग्राम की, मुख गीता पाठ करै।
जीव मार भक्षण करै, साईं सू न डरै।”^२

स्वामी जी समझाते हैं कि जिन मुख से चरणामृत और तुलसी धारण करते हों, उसी से मासाहार करना अनुचित है—

१ अ० वा०, पृ० ७४६।

२. वही।

३. वही, पृ० ६४।

४. वही।

“चरणामृत मुख में धरें, पुनि तुलसी का पांन।
रामचरण नहि खाइये, ता मुख माटी खान।”^१

मान कुत्ते और गीदड़ का माज्जन हे किन्तु कुत्ते ओर मियार भी निर्जीव का नाम भक्षण करते है पर मनुष्य तो भगवान से भी नहीं डरता। वह जीवित का भी मार कर खा जाता है—

“श्वान स्याल को खाण हे, सो भी मूवा राय।
नर निधडक नाराण सू, जीवत भारण खाय।”^२

स्वामी जी बड़ी मयत भाषा में समझाते ह कि मनुष्य का नाद्य जन्म-मार्ग हे पर मनुष्य कहीं मानता है, वह अपना मूर्खतावश माटा (मुर्दा) भक्षण करना हे—

“रामचरण नर देह का, अन पाणी हे खज्ज।
ताहि छाडि माटी भखें, मूरख खाय अज्ज।”^३

‘जिज्ञास बाध’ के उन्नीमवे प्रकरण में स्वामी जी हिसको की चर्चा उठाने हे। वे कहते है कि जो पराया प्राण लेता हे उस निर्दया का गति राक्षस की होता हे—

“आसुर गति सो निर्दई, जे हतै पराया प्राण।”^४

वस्तुत मासाहार के लिए जीवहत्या करना ही पड़ती है क्योंकि मास न तो पेट में फलता है और न खेत में उपजना हे। जो लोग जीवहत्या करते ह वे जिह्वास्वाद के बशी-भूत असुरबुद्धि है। स्वामी जी कहत हैं कि जीवहत्या के समय जितनी प्रगल्भता व्यक्त करते हैं, उसका बदला उसी प्रकार रो-रोकर देना पडता है—

“मास न बुच्छा लागि हे मास न निपजै खेत।
मास किसी कूं चाहिये तो प्राणघात करि लेत।
तो प्राणघात करि लेत हेत रसना रस जानो।
बोलत घोघत हतै ताहि आसुर बुधि मानो।

१ अ० वा०, पृ० ६४।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० ६२८।

आपै हँसि हँसि भारिया आगे रोइ रोइ बचलो देत।
मास न बृच्छां लागि है भास न निपजै खेत।”^१

स्वामी जी ने जीवहिंसा करके मासाहार करने वाले सभी मनुष्यों को धिक्कारा है चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान। उन्होंने हिंसा का घोर पाप कहा है और मासाहारियों को श्वान-शृगालो से भी गया जाता बतलाया है। राममनेही सम्प्रदाय में जीवों की रक्षा का इतना अधिक ध्यान रखा जाता है कि राममनेह्य जन पानी कपड़े से छान कर प्रयोग में लाते हैं और सूर्यास्त के बाद मोजन नहीं करते।

पाखण्डो पर सीधी नजर

स्वामी रामचरण ने बर्म के नाम पर समाज को डगने वाले विभिन्न कर्मकाण्डों को पाखण्ड कहा है और उनके विरोध में अपना स्वर बराबर ऊँचा करते रहे। उन्होंने पूजा, नमाज, तीर्थयात्रा, नदी-स्नान, उपवास, देवन्द-मस्जिद सभी पर सीधी वृष्टि डाली है और जो कुछ भी कहना था उसे बड़े निर्भीक भाव से कह गये। उनके संत हृदय ने इन सभी को आडम्बर से अधिक नहीं माना। हृदय एवं आचरण की शुद्धता पर उन्होंने विशेष बल दिया जिसके लिए उपर्युक्त सभी साधनों को उन्होंने निरर्थक माना। समाज के हर स्तर पर लोगों को उन्होंने समझाया। हिन्दू-मुसलमान दोनों को बिना भेदभाव के खरी-खोटी सुनाकर उन्हें भगवत् भजन की ओर उन्मुख होने का सदेश दिया।

पूजा-नमाज

स्वामी जी ने माला फेरने वाले हिन्दुओं और नमाज की अज्ञान देने वाले मुस्लाओं पर सीधे प्रहार किया है। माला और अज्ञान दोनों की उन्होंने बड़ी कड़ी आलोचना की है। स्वामी रामचरण द्वारा पूजा-नमाज पर की गयी वीछारें कबीर की कटूकृतियों का स्मरण करा देती हैं। माला फेरने वालों को वे ठग कहने में सकोच नहीं करते—

“माला का चाला करै, सुख सूँ कहै न राम।
रामचरण के भजन शिर, ये ठिगवाजी का काम।”^२

इसी प्रकार अज्ञान देने वाले मुस्ला का पुकार पर स्वामी जी की प्रतिक्रिया भी कम तीखी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि कान में अँगुली डालकर जिसे मुस्ला पुकारता है, क्या कभी विचार किया है कि वह कौन है ?

१. अ० वा०, पृ० ६२९।

२. वही, पृ० ६५।

“घाल कान मे आगली, मुल्का करे पुकार।
बांग देय सो कूण हे, जाका करो विचार।”

वह सर्वव्यापी रहीम है जो बहरा नहीं है, फिर मुल्का किमे अपनी बांग सुनाता है ?

“सकल जिहान मे रमि रह्या, मुल्का एक रहीम।
बांग सुणावे कूण कू, बहरा नाहि करीम।”

स्वामी कहते हैं कि मैं भी बांग देने का नैयार हूँ पर जब मयह जान लूँ कि वह साहब दूर है, पर उसे तो सकलव्यापी कहते हैं, फिर वह मुझमे भी तो है। जो वस्तु जहाँ है वहाँ तो उसे खोजते नहीं, बाहर खोजने जाते हैं। दोनों मे अन्तर है, अतः कैसे वह मिल सकता है—

“रामचरण में बांग छ, जो साहब जाण दूर।
सकल वियापी कहत हं, तो मुझ ही में भरिपूर।
वस्तु जहाँ हेरे नहीं, बाहिर हेरण जाय।
रामचरण कैसे लहे, दूण अन्तर थाय।”

तीर्थ-यात्रा

स्वामी रामचरण की दृष्टि मे तीर्थयात्रा, नदी-स्नान आदि व्यर्थ है यदि हृदय सत्सग से पवित्र नहीं है। वे हृदय की शुद्धता मे ही सभी तीर्थयात्राओं को चरम फल पा लेने के पक्षपाती हैं—

“काशी गया पराग गंग मथुरा वृन्दावल।
दूर देश ते आयके खर्चे मुक्ता धन।
खर्चे मुक्ता धन मग की भ्राति न जावे।
भेदाभेद निषेध वर्ण विधि नहीं मिटावे।
रामचरण सत्संग विन मलवत् सभी जतन।
काशी गया पराग गंग मथुरा वृन्दावल।”

लोग काशी, प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन आदि विभिन्न तीर्थस्थलो पर जाकर नदी-स्नान करते हैं, धन व्यय करते हैं पर क्या इससे मन की भ्राति दूर होती है? नहीं, इससे न तो भेदाभेद का ही निषेध ही पाता है और न वर्ण-विधान ही मिटता है, मन सदैव भ्रान्त

१. अ० वा०, पृ० ६४।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० १७८।

रहता है। अत तीर्थों में जाकर धन का व्यय करना या अन्य प्रकार के यत्न करना मलवत् है जब तक सत्संग न हो। 'अणभो विलास' के बीसवें प्रकरण में स्वामी जी कहते हैं कि तीर्थ-यात्रा करते आयु व्यतीत हो गयी पर मन नहीं जीता जा सका, फिर परिणाम क्या रहा ? बेशरम बने, फजीहत हुई, शरीर और धन की हानि हुई—

“कूण करै मन जीत, सुणै न देखे वास की।
आयु गयी सब बीत, करता तीरथ जातरा।
तीरथ कीता मन नहीं जीता भया फजीता बेशर्मा।
तन धन छीजै दुख मे खीजै कहो कहा कीजै करि कर्मा।”^१

'सुख विलास' ग्रंथ में तीर्थस्थलों का चर्चा करने हुए स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि अड़गठ तीर्थों का स्नान नदी-केदार की यात्रा सभी व्यर्थ है यदि मन विकृत है। मन का विकार तो राम-भजन में ही जाता है—

“अड़गठ तीरथ न्हाय कै, चढ़ बदरी केदार।
एक राम का भजन विन, मन नाहै तजै विकार।”^२

भले ही कोई जगन्नाथपुरी और बद्री-केदारघाट की यात्रा कर आवे, पर मन में कोई अंतर नहीं आता, वही लोभ-कामना की लगन मन पर छापी रहती है—

“भल जाओ कोइ द्वारका, भल कोई बदरीनाथ।
लोभ कामना लगन अति, मन की बाही बात।”^३

स्वामी जी द्वारका के साथ मक्का तक की बात कर जाते हैं। उनका कहना है कि बिना गुरु ज्ञान के मन पराजय नहीं स्वीकारता—

“भल कोइ जाओ द्वारका भल जाओ मक्के।
रामचरण गुरुज्ञान विन मन नाहो थक्के।”^४

इसी सन्दर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि कर्म-कामना तीर्थयात्रा से नहीं मिटती, ससार में आना-जाना लगा रहता है। मन की शुद्धता रामभजन से सम्भव है, तीर्थयात्रा से नहीं—

१ अ० वा०, पृ० ३११।

२. वही, पृ० ३४६।

३. वही।

४. वही।

“गया गया जाता हुआ जाया आया आत।
कर्म कुलद्वय कामयाग मिटे न तीरथ जात।
मिटे न तीरथ जात, गया जाया जग माही।
रामभजन यम शूट होय तो बणैज नाही।
अतर की सोजी बिना गाल गोल सी घात।
गया गया जाना हुआ आया आया आत।”

देवल-मस्जिद

स्वामी रामचरण का दृष्टि में हिन्दू-मुसलमान दोनों का गति क्रमशः मंदिर और मस्जिद तक है पर दोनों का भ्रम देवल-मस्जिद की उपासना से दूर नहीं होता। भ्रम-निवारण तो रामभजन से सम्भव है पर दोनों ही राम का नाम न लेकर भ्रमरते रहते हैं। गद्य 'विश्वास बोध' के अठारहवें प्रकरण में इन विषय पर स्वामी जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्हे दोनों ही जातियों पर नरम शब्दों में है कि 'राम रहैम' को विचारकर अन्य स्थानों को उपासना में दोनों ही लीन हैं। कवि समाज को दोनों की स्थिति में अवगत कराता है, दोनों ही राम का स्मरण नहीं करत पन्थुत मंदिर एव मस्जिद में दीडते हैं—

“फेर सुणो बोझ आल्लिम की गति, नित्य राम नहि गावै।
वै मसीत वै देवल राधे, विनही नहचै जावै।”^१

हिन्दू देवल और मुसलमान मस्जिद को मानते हैं। कवि मस्जिद और देवल के भीतर झाँसना है तो देखता है कि मस्जिद के नाम और देवल को 'मूर्ति' से उसके 'साई' के रूप का कहीं मेल नहीं है। आजगो ने कुरान और पण्डितों ने वेद का मन्दमं प्रस्तुत कर मुसलमान और हिन्दू दोनों को अज्ञानता में बरमा दिया। हिन्दु 'शून्य' और 'देवत' की उपासना से कुछ और खेद नहीं हूटेगा। इसके लिए तो रामभजन ही आवश्यक है—

१ अ० वा०, पृ० ३४६।

२ दया धर्म भूला सब आल्लिम बौड अज्ञान।
राम रहैम विचारि कै पूजै गान स्थान।
पूजै आन स्थान यान कू पाप कुमावै।
कारज नाही भिद्धि कुबुधि बहुभाति उपावै।
रामचरण भज राम कू जे वाह्वै सुखदान।
दया धर्म भूला सब आल्लिम बौड अज्ञान।—वही पृ० ७४८।

३ वहा।

४ हिन्दू मानै देह्वरा, मुसलमान मसीत—वही।

“मसीत में ताक अरु देवल में मूरति है,
 मूरति साईं की भिन्न जानत न भेद जू।
 धोही आलिंग अज्ञता कू भरमाय दिये,
 काजी अरु पंडितां कुरान मिल वेद जू।
 पूजि पूजि पगां परे करे अरवास बहू।
 तोहि न मिटावै पीर संशै कौन छेद जू।
 राम ही चरण कहै राम का भजन बिना।
 सेयें शून्य देवत हटै न दुःख खेद जू।”^१

स्वामी जी हिन्दू और मुसलमान दोनों को भ्रम के वश में देखते हैं। दोनों का लोक-जोवन भ्रमों का आगार बना दीखता है। हिन्दू देवल-द्वारका के चक्कर में भरमता है तो मुसलमान मस्जिद और मक्का के भ्रम में पडा हुआ है। मुसलमान रोजा रहते हैं तो हिन्दू एकादशी रहते हैं। हिन्दू कर्म के फदे में है तो मुसलमान ईद-बकरीद मनाता है। तात्पर्य यह कि देवल-द्वारका, मस्जिद-मक्का, रोजा-एकादशी, ईद-बकरीद सभी भ्रमोत्पादक हैं और मनुष्य इन्हीं में भूला रहता है। ‘अलह इल्फ’ से भरपूर राम का भजन ही सुखदायी है। अतः दुविधा त्यागकर राम का भजन करना चाहिए क्योंकि दुविधा में पडा व्यक्ति नरक का वासी होता है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान ही—

“क्या देवल क्या द्वारका क्या मक्का महजीद।
 क्या रोजा एकादशी क्या कर्म ईद बकरीद।
 क्या कर्म ईद बकरीद भ्रम में भूल्या बोई।
 अलह इल्फ भरपूर राम सुमर्या सुख होई।
 बुद्ध्या दीजिग जाईये क्या मुसलमान क्या हीँव।
 क्या देवल क्या द्वारका क्या मक्का महजीद।”^२

रोजा-एकादशी, देवल-मस्जिद, ईद-बकरीद एवं द्वारका-मक्का सभी को स्वामी जी ने निस्सार तो बतलाया ही हिन्दू और मुसलमान दोनों को भगवान को दिशाबद्ध करने से भी मना किया। उनका कहना है कि हिन्दू-मुसलमान भगवान को विरोधी दिशाओं में पाते हैं अर्थात् हिन्दुओं का भगवान पूरब की ओर है और मुसलमानों का पश्चिम की ओर, अतः दोनों दो विरोधी दिशाओं की ओर उन्मुख होकर उपासना करते हैं। किन्तु भक्त कहते हैं कि वह सूर्य की ज्योति के समान दसों दिशाओं में व्याप्त है—

१. अ० वा०, पृ० ७४८।

२. वही, पृ० १७८।

“हिन्दू हरि पूर्व कहे पश्चिम मुसलमान।
दशू दिशा हरि जन कहै तिमचर ज्योति समान।”^१

इस कथन में जहाँ हिन्दू-मुस्लिम उपासना विधियों पर स्वामी जी ने दृष्टि डाला है, वही उन्होंने दोनों को निकट करने का भी प्रयास किया है। दोनों ही एक परमात्मा के बदे हैं पर यहाँ इस समार में आकर दोनों भिन्न-भिन्न मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार दत्ता की उलझने बढती है, दोनों उलझनों को सुलझाकर रामस्मरण नहीं करते बरन् मस्जिद और देवल में भरमते फिरते हैं—

“रामचरण हिन्दू तुर्क निकस्या एकै घाट।
एकै साईं सिरजिया अब चालै दो दो घाट।
अब चालै दो दो घाट उलझ की आटी भारी।
सुलझ भजै नहि राम मिनख तन बाजी हारी।
बै मसीत बै देहवरै भर्भ्या फिरै निराट।
रामचरण हिन्दू तुर्क निकस्या एकै घाट।”^२

भिन्न धर्मों एवं उपासना पद्धतियों में आस्था होने के कारण भी हिन्दू और मुसलमानों में भेदभाव की खाई चौड़ी थी। उपर्युक्त उदाहरणों से इन्म आशय की गद्य मिलती है कि स्वामी जी दोनों को मतवाद की उलझनों से विरत हो परस्पर निकट होने का सदेश देते हैं। मतवादी उलझनों से विरत होने का एकमात्र मार्ग रामनाम का स्मरण है। इस सदर्भ में स्वामी जी विभिन्न मुसलमान-भक्तों का नाम भी गिनाते हैं जो रामस्मरण के द्वारा उजागर हो गये हैं—

“शाहा सुलतानी हेत मा काजी महमद फ़ीद।
प्रगट दास कबीर हैं दादू अरु बाजिद।
दादू अरु बाजिन्द और हिन्दू बहू आगर।
जिन सुभर्या इकराम सोही सब भया उजागर।”^३

भारतीय सन्तो की हिन्दू-मुस्लिम विचार-वैषम्य पर सदैव दृष्टि रही है। मतभिन्नता के कारण दोनों जातियों में सदा वैर-विरोध का भाव बना रहा और सत जन उसे दूरकर मद्भाव उत्पन्न करने के प्रयास में लगे ही रहे हैं। कबीर आदि सत सदैव हिन्दू और मुसलमानों को उनकी विद्वत उपासना-पद्धतियों के लिए फटकारते रहे हैं जिनके कारण

१. अ०वा०, पृ० १७८।

२. वही।

३. वही।

दोनों में वैर-भाव स्थायित्व पाता था। वस्तुतः मतो की दृष्टि मानवतावादी रही है। स्वामी रामचरण इसी सत-परम्परा की एक सुवृद्ध कड़ी थे। अतः यदि उन्होंने भी दोनों पक्षों में मद्भाव जगाने का मद्प्रयास किया तो यह उचित ही था। निर्गुण-उपासकों ने राम को सर्वव्यापी कहा है। स्वामी जी इस राम को 'तिमचर ज्योति' के समान दसों दिशाओं में व्याप्त पाते हैं और इस प्रकार हिन्दू और मुल्मान दोनों उस ज्योति में आलोकित हाते हैं, अतः भेदभाव भ्रम के अलावा अन्ध कुछ नहीं।

पुस्तक-ज्ञान

स्वामी रामचरण ने वेद, पुराण, कुरान आदि ग्रंथों के ज्ञान को भी निरर्थक ही कहा है यदि उस ज्ञान से राम न मिल सके। 'भाव्य चरणक को अंग' में वेद के जानकार वेदी के ज्ञान को सुनकर कहा हुआ कहते हैं। उनकी दृष्टि में वेद पढ़ने और तत्त्वभेद जानने में अन्तर है।^१ वेदी को भेदी (ब्रह्म का रहस्यवेत्ता) से व्यर्थ विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वेदी दूसरे के कथन को दुहराता है और भेदी अनुभव करके कहता है—

“रामचरण वेदी अडै, भेदी सू बेकाम।
वेदी परभाखी कहै, भेदी परसी राम।”^२

वेदी तत्त्व का रहस्य-ग्रष्टा नहीं, वह अपने पेट के लिए बारबार वेद का वाचन करके सत्सार को फँसाये रहता है।^३ वस्तुतः स्वामी जी का दृष्टि में वेद सत्सार का जाल है, साधु इससे विरत रहकर रामभजन में लीन होता है। उस विधि, विद्या, यज्ञ, योग तपादि से कोई वास्ता नहीं रहता—

“वेद जाल सत्सार कूं, साधू सुमरै राम।
विधि विद्या जिन जोग तप, इनसू रहै नहकाम।”^४

'विश्राम बोध' के छठे विश्राम में स्वामी जी ने बतलाया है कि ग्रन्थ पढ़कर उसका अर्थज्ञान कर लेने के बाद मन में अहंकार का भाव जागृत हो जाता है। 'काम-दाम' की तृष्णा विकसित होकर मनुष्य को अज्ञानी बना देती है। इससे अच्छा तो अपठ रहना ही है क्योंकि अपठ को गुण द्वारा बतये ज्ञान से ही सन्तोष प्रोना है।

१. 'वेद पढ़्या भी भेद न पाया, देख्या नहीं सुण्या सो गाया'—अ० वा०, पृ० ७२।

२. वही।

३. 'वेदी तत्तभेदी नहीं, बाँचै बारबार।

आप उदर के फारणै, उलझायो सत्सार'—वही।

४. वही।

“ग्रथ अर्थ पढ़ि वाचि कै मन आयो अभिमान ।
काम दास तृष्णा बधी तो पढ़ि बयूं पचे अज्ञान ।
तो पढ़ि बयूं पचे अज्ञान अग्नि ज्यूं घृत सिचाई ।
पाय पनंगनी बूध मध्य मिथी जु मिलाई ।
जातूं तो जपढे भले सतोष रता गुरु ज्ञान ।
ग्रथ अर्थ पढ़ि वाचि कै मन आयो अभिमान ।”

स्वामी जी कहते हैं कि संस्कृत और प्राकृत में निहित ज्ञान का अर्थ तो बनाकर निकाल लेते हैं पर माया में लीन प्राणी के हृदय में बड़ा ज्ञान अपना स्थान नहीं बना पाता।^१ स्वामी जी का मत है कि कथावाचन का जीविकोपार्जन का उपाय है, मित्रि का उपाय कदापि नहीं। सिद्धि तो साधना से ही सम्भव है।^२

स्वामी रामचरण की दृष्टि में विभिन्न ग्रथों के ज्ञान की मार्गकता ‘निजनाम’ में ही है, फिर चाहे चारों वेद,^३ पञ्चदर्शन,^४ नौ व्याकरण,^५ अठारह पुराण,^६ त्रिविधा और कुरान का ज्ञान ही चाहे संस्कृत और प्राकृत भाषा का हो, निज नाम के सम्पूर्ण ज्ञान अर्थात् यह रहस्य सभी नहीं जानते और जानने वाला कोई भगवान का भक्त ही होता है—

“एव पण्ट नव अष्टदश भी कवितारु कुरान ।
संस्कृत प्राकृत को हे निज नाम निधान ।
हे निज नाम निधान नाम बिन सब ही अंधा ।
कहो कोण लखै ये भेद लखै कोई असली बंधा ।

१ अ० वा०, पृ० ८१७।

२ “संस्कृत प्राकृत को करिहै अर्थ बणाय ।

पै माया रत्ना प्राणिया ज्या हिरदै भिदै न काय ।” —वही, पृ० ८१७।

३. “साधन करि सिधि पाईये, तो आप सुखी मुख ओर ।

बिन साधन बाचक कथा, करै जाविका दोर ।” —वही।

४. चार वेद—ऋक्, यजु, साम, अथर्व।

५. पञ्चदर्शन—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त।

६. नौ व्याकरण—इन्द्र, चन्द्र, कादाकृत्स्न, जगदायन, पित्रादि, पाणिनि, अमर, जीनेन्द्र, मरस्वती।

७. अठारह पुराण विष्णु, वाराह, वामन, पद्म, शिव, अग्नि, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड, भविष्य, भागवत, मार्कण्डेय, मत्स्य, नारद, लिंग, स्कन्द, कूर्म, गरुड।

(संत साहित्य की पारिभाषिका शब्दावली, सन साहित्य—३०० प्रेमनारायण शुक्ल)।

महापतित पावन करण राम भजन निर्वाण ।
चत्र लष्ट नव अष्टधरा भी कविताह कुरान ।”

ग्रथ 'समता निवास' के सप्तम प्रकरण में पुराण और कुरान के पठन-वाचन पर स्वामी जी का ध्यान गया है। पंडित, काजी, मीर, मुल्ला और सुल्तान सभी पुराण और कुरान का अध्ययन करते हैं किन्तु सभी भ्रम-रहिता की धारा में पडकर बहे जा रहे हैं। इन सभी ग्रथों का पढना व्यर्थ है क्योंकि बिना रामभजन के किसी की भी ससार-सागर से मुक्ति संभव नहीं।^१ स्वामी जी की दृष्टि में तत्त्व चिन्तन रहित पुराण या कुरान का अध्ययन वैसा ही है जैसे जल का मन्थन। जैसे जलमन्थन से घृत की प्राप्ति सम्भव नहीं वैसे ही कुरान या पुराण के अध्ययन से तत्त्व बोधन नहीं हो सकता—

“जो पढ़यो पुरान कुरान कहा भयो बीर रे ।
जे तत्वज सोधयो नाहि मथयो यू नीर रे ।
घिरत चढ़यो नहि हाथ बाद गङ्ग खेद रे ।
परिहां बिन सतगुरु की भेंट लह्यो नहि भेद रे ।”^२

पुराण और कुरान के अभ्येताओं को तत्त्व नहीं मिलता, वैसे ही जैसे किसी के हाथ में अन्न न आकर भूसा आवे। स्वामी जी कहते हैं कि कुरान-पुराण पढकर व्यक्ति अहंभाव से भर उठता है और अभिमान में रहकर मन को तोष नहीं दे पाता और न ससार-सागर से पार होने का मार्ग ही खोज पाता है—

“पढ़ि पढ़ि पुरान कुरान जो तत्व न पाईया ।
सो बिन कण आयो हाथ कि कूस गाहिया ।
पढ फूल्या भूल गुमाय न बन पर मोधिया ।
परिहां कर विचार भवत्यार सार नाहि सोधिया ।”^३

१. अ० वा० (समता निवास, द्वि० प्र०), पृ० ८७०।

२. पंडि ममै नदी की धार बहै संसार रे ।
कोइ बिना राम के भजन होय नहि पार रे ।
कहा पंडित काजी मीर मुल्ला सुल्तान रे ।
परिहां रामचरण पक पुराण वाचता कुरान रे ।

—वही, पृ० ९०७।

३. वही, पृ० ९०८।

४. वही, पृ० ९०८।

इस प्रकार स्वामी जी गीता, भागवत, वेद, पुराण, कुरान, माखी, शब्द—रामो के पठन या वाचन को सागरीय नरक्षते हैं।^१ सभी पाठों का मूल राम का नाम है जिन्होंने राम का विचारपूर्वक स्मरण किया, उनका कार्य भिन्न हुआ—

“मङ्गल पाठ का मूल है, रामचरण इक राम।
जिनूं सोधि सुमरण किया, जिनका सरिया काम।”^२

जाल-पात

स्वामी जी ने चारों वर्ण एव आश्रमों को भी निरर्थक बनलाया है। राममयता ही सब वर्णों एव आश्रमों के ऊपर है—

“चार वर्ण च्याकं आश्रमा, राम बिनां सब खाली।
रामचरण शक्ति आन धर्म सूं, दुनिया दोजिग जाली।”^३

ग्रन्थ ‘सुख विलास’ के प्रथम प्रकरण में स्वामी जी मानव-जाति में ऊँच-नीच की भावना पर प्रहार करते हैं। स्वामी जी की दृष्टि में पाँच तत्त्व और तीन गुणों से निर्मित सभी मानव चेहरे एक हैं, इनमें भेदभाव व्यर्थ है—

“केते ऊँच नीच मध्य विविध प्रकारन के,
अहुं कृत्य मान भूलै न्यागी न्यारी टेक है।
रामचरण कहै गहै गुरु ज्ञान मान,
पाँच तीन माँही तन नर चहरो एक है।”^४

चाहे हिन्दू हो या मुसलमान सभी मानव चेहरे एक हैं, जैसे नारायण एक है। दोनों को दो कहना नारायण को दो कहने के समान है—

“नर नामै चहरो एक है क्या हिन्दू मुसलमान।
ऐसै ही नारायण इक बोध कहै अज्ञान।”^५

१. पद्यों गीता भागवत, भी चतुर अठारा षष्ट।

रामचरण इक राम बिन, ज्यूं माखी कर्ली मिष्ट। —अ० वा०, पृ० ७३।

२. वही।

३. वही, पृ० ७४।

४. वही, पृ० ३२६।

५. वही।

कर्तार की रचना में कहीं कोई हिन्दू है, कहीं कोई यवन या चाण्डाल, कहीं ऊँच-नीच और चार वर्ण हैं? भगवान की सृष्टि में यह भेदभाव नहीं है, यह तो मनुष्य ने अहंकार में बँधकर अपने आप भेद उत्पन्न कर लिया है। किन्तु भगवान ऊँच और नीच का भेद नहीं गिनते, जो अपने को ऊँचा समझना है वह अभिमान वगैरे मानव-जन्म की हानि करना है—

“कहा फोड़ हिन्दू अरु जवन घण्डार जू।
 ऊँच अरु नीच पुनि वर्ण क्यारी।
 करी कर्तार करतूति रचना सबे।
 आप अहंकार बंध होय न्यारी।
 × × ×
 ऊच अरु नीच का भेव हरि ना गिणै।
 वोही जन पिवत है पिवल धारा।
 पिव रच निज नाम पर ब्रह्म को मानिये,
 जानिये रचे सब थाट खीना।
 राम ही चरण जे ऊँचकुल मानि कै।
 हानिकर जन्म अभिमान कीना।”

भेष

स्वामी रामचरण ने साधुवेग धारणकर साधुकर्म से विरत होने वालों की अच्छी खबर ली है। उनका कहना है कि वेप धारणकर साधु की सज्ञा से तो विभूषित हो जाता है पर वह राम को स्मरण नहीं करना प्रत्युत व्यभिचारों का जीवन अपनाकर जन्म व्यर्थ नष्ट करता है—

“साधु कुहावे राम का करै न चाकू याद
 रामचरण व्यभिचार धर, जन्म गुमायो बाद।

जगत की अधीनता में रहने वाले वेपधारी को स्वामी जी हीनभक्त की सज्ञा देते हैं। भक्त तो वह है जो सकार को भक्ति भावना से पूर्ण कर दे—

“जगत माँहि भक्ति करै, सो भक्तिवान जन लीन।
 हीण भक्ति सो जाणिये, भक्त जगत आधीन।”

१. अ० वा०, पृ० ३२६।

२. वही, पृ० ६७।

३. वही, पृ० ६८।

स्वामी जी कण्ठ, तिलक, माछा श्रावण करनेवाले, पर भी दृष्टि रखे हुए हैं। यह श्रावण 'हरि मिलन' के नाम पर रखा जाता है पर अशुभ भेषश्रावण भगवान से विमुख हो सवार से रन हो जाता है। वह परंपरा श्रावण का दर्शन है—

“माये तिलक बणाइ कै, कटा कटी धार।
रामचरण माया तकै, भटके धर धर बार।
सांग फछ्यो हरि मिलन कू, हरि सू फेरी पूठ।
रामचरण माया रना, चल्या जगत मग ऊठ।”

स्वामी जी भेष का श्रावण की गजा देने हुए कहते हैं कि भेष धारण कर स्वामी बनने वाला रामविहान भेषधारी की दजा उग विजा खुज जाता है जो पतिव्रता होने पर शृंगार करती है—

“साग पहर स्वामी भेषा, राम नहीं उर राहै।
तो बिधवा का शृंगार है, पति कङ्क दीसै नाहै।”

माधु का श्रावण करने वाले डोगिया के वेपविन्यास का दग हर कवि का वेश्या के उभ शृंगार की स्मृति हो आयी है जिसे वह स तार को रिझाने के लिए करती है—

“जगत रिझावण कारणे, गणिका किया शिंगार।
यू मन माया तन भेष धरि, मारि खाय संमार।”

भेष धारण करने के बाद यदि हरि मजन द्वारा हृदय पवित्र नहीं किया तो स्वामी जी की दृष्टि में वह पोशाक 'बदर की पोशाक' है—

“भेष पहर हरिभजन करि, किया नहीं दिल पाक।
तो रामचरण यू जाणिये, करि बदर पौपाक।”

जो भेष धारण कर बुरे का अन्न ग्रहण करते हैं पर राम का स्मरण नहीं करते, वे पाप करते हैं और इस पाप से उन्हें दुख मिलता है—

“भजन बिना पर अन्न भेष धर खाईया।
परिहां रामचरण ई पाप उमा दुख पाईया।”

१ अ० वा०, पृ० ६८।

२. वही।

३ वही, पृ० ७०।

४ वही।

५. वही, पृ० ८४-८५।

भक्त वेग में रहने वाले कलियुगी पर स्वामी जी का यह कटाक्ष भी अपनी यथार्थता के कारण ध्यान देने योग्य है—

“कलकाल भगत की चाल यारी जाकी सगति येह निवास है रे ।
पाँन फूल सुगंध घुटे बिजिया जहाँ खूब तमाखू फी नाल है रे ।
तहाँ ज्ञान बेराम भजल की खण्डना नाचना कूदना हालि है रे ।
जहाँ राडिया भाँडिया आय मिलै बिषिया रस गाय बिलास है रे ।”

स्वामी जी कहते हैं कि संसार में साधु की पहचान भी मुश्किल हो गयी है। हाथ में धातु का पात्र, जामा और पगड़ी का पहनावा, कमर में कटारी लटकी हुई, पीठ पर गठरी का भार लिये हुए मानो कोई सत्तारी है। फिर कैसे उसे पहचाने और प्रणाम करे। उमसे तो रामचरण का कोई दाग भी नहीं दीखता।^१ स्वामी जी वेपधारी का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वेप का यश दाम-जाम के परित्याग, लोभ-काम से उदासीनता और ममता से सुमिरन करने में है। सत को आठो पहर सचेत रहना चाहिए और सहज स्वभाव ज्ञान-बैराग्यमय होकर विचरना चाहिए—

“बाना को यह बिड़व है त्यागै दाम र बाम ।
समता सँ सुमरण करै नहीं लोभ अर काम ।
नहीं लोभ अर काम जाग अठ रहै सुचेता ।
बिचरै सहज सुभाय ज्ञान बैराग्य सहेता ।
रामचरण तब पाइये शोभा सुख विश्राम ।
बाना को यह बिड़व है त्यागै दाम र बाम ।”

अन्य देवोपासना का निषेध

स्वामी रामचरण ने राम के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवता की उपासना का खण्डन किया है। उनकी दृष्टि में अन्य देवता का उपासक व्यक्तिचारिणी नारी मनुष्य होता है, उसका मुँह काला होता है—

१ —अ० वा०, पृ० १०३।

२ “क्या सँ साध पिछाणिये कैसे कीजे आध ।

कर में पातर धातु को पहर्या जामो पाध ।

पहर्या जामो पाध कमर सँ बंधी कटारी ।

पूठ गाँठड़ी भार जाण आयो संसारी ।

रामचरण दीसे नहीं रामचरण को दाग ।

क्या सँ साध पिछाणिये कैसे कीजे आध ।”—वही, पृ० १६८।

३. वही।

“आन उपासै राम बिन जाका काला सुख।
रामचरण पति परिहर्या स्वप्न नाही सुख।”^१

‘चन्द्रायणा विचार का अंग’ में स्वामी जी ‘गवका मिरजणहार’ एक राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपासना का खण्डन करते हैं।^२ क्योंकि—

“रामनाम निज मूल ओर सय डार रे।
शाखापत्र अनेक बहुत विस्तार रे।”^३

अन्य देवोपासना में ‘पान’ नहीं मिलता, जैसे जार-रत नारी को उभका ‘कन्त’ नहीं मिलता। स्वामी जी अन्य देव का उपासना को नारा के जार-प्रेम मवृश समझते हैं—

“आन देव की सेव पीव धयूं पाईये।
जय तारणी रत जार सू कन्त रिभाईये।”^४

‘अणभो विलास’ के बादहृदय प्रकाश में स्वामी जी इस धारणा के साथ अन्य किसी भी देवता की उपासना का निषेध करते हैं कि “रामसनेही राम का नहीं आन का बात”।^५ उनका दावा है कि राम के आगे कोई देवता क्या कर सकता है। देवता का अधिकार जगत् पर हो सकता है, भक्त पर नहीं—

“रावल आगे देवला कहा करेगा कोय।
देवां दावो जगत् पर नहीं भक्त पर होय।”^६

ग्रन्थ ‘अमृत उपदेश’ के नेरहृदय प्रकाश में कवि ‘खलक’ को आरोपित करता है कि वह अपने ‘खालक’ को छोड़ कर अन्य को पूजने जाता है, इस प्रकार आँख रहते घोखा खाता है—

“खालक पालक हे सदा खलक न चीन्है ताहि।
ता ऊपर अदता फिरै घटता पूजण आय।

१ अ० बा०, पृ० १६।

२. यू सवको मिरजणहार एक है राम रे।

परिहा रामचरण भज ताहि आन नहि काम रे।”—वही, प० ४३।

३. वही।

४. वही।

५. वही, पृ० २७४।

६. वही।

घटता पूजण जाय चाहि तन ताप लगावै ।
 पूरा शीतल करै कामना लाय बुझावै ।
 रामचरण लोयन छतां देखत खोटा खाय ।
 खालक पालक हें सदा घटता पूजण जाय ।”^१

इसीलिए कवि इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि—

“आन की सेव नही सुखदायक,
 भेद विना नर खेद उपावै ।”^२

‘विश्वाम’ बाध में त्रह्वे प्रकारण में वे ‘आनदेव लण्डन’ शीर्षक के अन्तर्गत भैरव और मूत जावि के पूजन की निन्दा करते हैं तथा ‘परमानन्द निरंजन’ की उपासना में लीन होने की प्रेरणा देते हैं—

“परिहरि परमानन्द निरंजन पूजै भैरवं भूता ।
 जाकूं सिद्धि मिलै नहि वसु ही भूही जन्म विभूता ।”^३

अन्य देव की उपासना करने वाले को कवि ‘कृतघ्नी’ की सजा इस तर्क के साथ देता है कि जिम कारि ने गर्भ में जन्म देकर पावन-पोषण किया उसे भूलकर अन्य देवता का ध्यान करता है। ऐसा व्यक्ति जो ‘कर्ता की करतूति’ को भूल जाता है, विपत्ति का भाजन होता है—

“गर्भ माहि पैदा कियो पोख्यो रिछ्या कराय ।
 कृतघणी ताहि बीसर्ष्यो आन मनावै ध्याय ।
 आन मनावै ध्याय तास कं भय करि डरि है ।
 कर्ता की करतूति परिहर्यां विपता भरि है ।
 रामचरण ऐसे नरा खरा खराबी पाय ।
 गर्भ माहि पैदा कियो पोख्यो रिछ्या कराय ।”^४

स्वामी जी की दृष्टि में राम विमुक्त होकर अन्य देव की पूजा करने वाला ‘प्रपची’ होता है, वह इस पूजन से पुनः और धन की आशा करता है और आशा अपूर्ण रहने पर पछताता है। इस उपासना को वह ‘हरि हेत’ का नाम भी देता है। पर भगवान तो अन्तर्दामी है। वह प्रपची के अन्तर तक में शक्ति देता है—

१. अ० बा०, पृ० ४९५।

२. वही।

३. वही, पृ० ७४५।

४. वही।

“परपक्षी पूजित फिर हृषं हूँ उपजाय ।
मुत वित की आशा धरै बिन सध्यां नहै पिछताय ।
बिन सध्या रहै पिछताय, कियो हृषि हेत ब्रतावै ।
हरि अतर की लपै कहो कैसे भरि पावै।”^१

कवि ऐसे लोगों को 'हीण बुधो नर' नाम से अभिहित करता है जो अन्य देवों को सिवा करते हैं चाहे वह पत्थर, धातु, काठ, माटी या गोबर के बने हों—

“रामचरण जे हीण बुधो नर, और और फू सेवत ।
पाहण धत काठ रग माटी, कै गोबर का देवत।”^२

ऐसे ही स्वामी जो अपने ग्रंथों में विभिन्न स्थलों पर अन्य देवों की उपासना से विरत होकर केवल राम से रत होने को कहते हैं।

ढोगी तत्त्वों का रहस्योद्घाटन

स्वामी रामचरण ने समाज में परिख्याप्त ऐसे तत्त्वों का भल्लंभाति पर्दाफाश किया है जो समाज में ढोग-ढकोनला या पाखण्डों के सहारे जाते हैं और उन्हीं के जावरण में अपने दुराचरणों को छिपाते हैं। ऐसे तत्त्व मुख्यतया पण्डित और योगी या साधु के रूप में समाज में विचरते हैं और समाज को टगकर अपने आचरण-भ्रष्ट जीवन का पोषण करते हैं।

पण्डित रूप

स्वामी जो ने पण्डित शब्द ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त किया है। ग्रंथ 'पण्डित सवाद' में प्रारम्भ में ही पण्डित के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर कलियुग, पण्डितों की अच्छी खबर ली है। कवि पण्डितों को व्यर्थ वाद करने के परिणाम से अथगत कराता है—

“ब्राह्मण वाद न कीजिए, तेरी लच्छ धिचार ।
कर्म छाड़ि कुरुमं करै, तो धका लाय दरबार।”^३

कलियुग के पण्डितों को उन्होंने स्पष्ट रूप में पाखण्डों कहा है जिनके घर में कुबुद्धि रूपी बेश्या का वास रहता है।^४ पण्डित स्नानादि से शरीर स्वच्छ कर लेता है पर मन में कामना की मूल बैठों रहतीं हैं। स्वामी जी कुरेद कर कहते हैं कि शरीर धोने में उत्तम नहीं होता, उत्तम मन तो नामस्मरण करने में होता है—

१ अ० वा०, पृ० ७४५।

२ वही, पृ० ७४६।

३. वही०, पृ० ९८४।

४ “कलियुग के पण्डित पाखण्डों, घर में कुबुद्धि करकमा रण्डों।” —वही।

“न्हाय धोय अपरश ह्वै वैठा।
मन मे मेल चाहि का पैठा।
तन धोया नहि उत्तम होई।
उत्तम नाम लिया मन होई।”^१

पण्डित कथा-वाचन करते हैं और अनेक अर्थ विचारते हैं पर मन में माया की आशा धारण किये रहते हैं। वह अर्थ करने में ही पापों को धर्मी कह देते हैं और रामभक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। ललाट पर जिब का तिलक लगा लेते हैं पर शिवस्मरण के रहस्य से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। कहने को ब्राह्मण हैं पर ब्राह्मण का लक्षण एक भी नहीं दृष्टिगत होता, धरती को छूते हुए आकाश में उड़ना चाहते हैं—

“कथा करै बहु अर्थ विचारै।
अतर आश माया की धारै।
पापी कूं धर्मी कह भाखै।
रामजना सू द्रोहता राखै।
माथे शिव का तिलक बणावै।
शिव सुमरै सो भेद न पावै।
विभ्र कहै पर एक न पशै।
चाहै उडथो धरणि कूं पशै।”^२

पण्डित ज्ञानी को कहते हैं, वह विद्वत्ता का रूप ही होता है, पर यहाँ पण्डित को ज्ञान-ध्यान से कोई नाता नहीं है।^३ पण्डित पिंड का शोभनकर्ता होता है, वह महाबली मन को समझाना है।^४ किन्तु कालियुग का पण्डित तो वासना की भाक्षात् मूर्ति है। स्वामी जी ने वासना के पुतले पण्डित का कुत्ते सदृश वासना में लिप्त देखा है—

“कामधि संग धूकर ज्यू लागै।
विष की लहरि सुमति नहि जागै।”^५

स्वामी जी पण्डित में कहते हैं कि पहले तो मनुष्य योनि में उत्पत्ति, फिर ब्राह्मण की उत्तम देह तुम्हें मिली है, तुम्हें तो राम का भजन करना चाहिए। राम का नाम लेने वाले अधम भी मुक्त हो गये पर पण्डित तो क्यों भ्रूकता है ?

१. अ० वा०, पृ० ९८४।

२. वही।

३. “ज्ञान ध्यान दोह बैठाहार, शूद्र जुहारै हाथ पसार”—वही०।

४. “पंडित सोही पिण्ड कू शोर्ष, महा अपरबल मन कूं बोर्ष”—वही।

५. वही।

“मिनाख जन्म उत्तम द्विज देही।
जा करि भजिए राम सनेही।
राम कहत अद्धम तिर गया।
तू बयो पडित गाफिल भया।”^१

स्वामी जी की दृष्टि में चारों वेद का वक्ता, सभी शास्त्र एवं व्याकरण का ज्ञानी, सध्या-तर्पण और गायत्री में रत रहने वाला पण्डित यदि भक्ति-विमुख है तो वह पापी है—

“वक्ता चर्याय वेद वखाणै।
शास्त्र षट् नव व्याकरण जाणै।
सध्या तर्पण गायत्री जापी।
भक्ति विमुख सो कहिये पापी।”^२

ज्योतिषाभिमानी उनमवशः पण्डित का रतन मद्गुज जीवन नष्ट होते देखे कवि को पछतावा होता है, वह कहता है—

“रतन जनम हार्यो अज्ञानी।
उत्तम कुल जोतिष अभिमानी।”^३

परन्तु है तो वह पण्डित, अतः स्वामी जी उसी प्रश्न करते हैं कि लोभ, मोह और अज्ञान में बँधकर पण्डित तू ने क्या पाया ? लीर, जो हुआ सो हुआ पर जब सजग होकर राम का नामस्मरण कर समार-सागर से मुक्त हो जा—

“लोभ मोह अज्ञान बंधाया।
तै पडित हीइ कहा कुमाया।
रामचरण अब डोल न करिये।
रामसुनर भवसागर तिरिये।”^४

योगी रूप

स्वामी रामचरण ने साधु सन्यासी या योगियों के वेद में समाज को डगने वाले तत्त्वों का गहरा अध्ययन किया था। वास्तव में ये सभी विभिन्न सम्प्रदायों या पन्थों का वेद

१. अ० वा०, पृ० ९८४।

२. वही, पृ० ९८४-८५।

३. वही, पृ० ८५।

४. वही।

धारण कर लेते थे और बर्मसौर समाज को मूढ़ने में कोई कोर-कासर न उठा रखते थे। ऐसे त्रिभिन्न वेदी गाधुआ एवं यागियों से स्वामी जी ने समाज को राजग किया था। 'विश्राम-बोध' के आठवे एवं 'समता निवास' के आठवे प्रकरण तथा 'लच्छ अलच्छ जोग', 'बेजुक्ति निराकार' और 'अद' जादि ग्रन्थों में इन तत्त्वों का पर्दाफाश गूढ हुआ है।

नागा साधु

नागाओं के समूह को स्वामी जी ने सेना के रूप में देखा है। 'विश्राम बोध' के आठवे विश्राम में 'नागी सेना' शीर्षक देकर उन्होंने नागाओं के सैनिक रूप का वर्णन किया है—

“तन पर खाल बड़ाय कं, बरछी लीन्हो हाथ।
लुपक तायरी बाधि कं, चालै जोड़ जमात।”

प्रथ 'लच्छ अलच्छ जोग' में सभी गाधुओं से बड़े तिनम शब्दों में स्वामी जी नागाओं को साधु-समाज का अवाञ्छित तत्त्व बतलाते हैं। कालियुग में नागा के रूप में दानव प्रकट हुए हैं। जहाँ यज्ञादि महोत्सव होते हैं, वहाँ ये दानव सदृश विध्वंस करने पहुँच जाते हैं—

“कलि में दानव प्रगट्या, नागा बड़ी बलाय।
जित्त महीछा बेखिकै, दौड़ि विध्वसै जाय।”

नागाओं को सेना काल की सेना के सदृश किसी भी नगरी में पहुँचकर नगर निवासियों को आतङ्कित कर देना है। स्वामी जी ने इस सन्दर्भ में विभिन्न साधु-सम्प्रदायों के नागा साधु समूहों की चर्चा की है, जैसे—निर्वाणी, सतीपी, निर्माही, खावो, गूदडिया आदि। इन सभी वैरागी अखाडों के नागा कुश्ती लड़ने, डण्ड-ब्यायामादि में रत रहते हैं—

“नागा की फोज बखाणू।
में भाति भाति परबाणू।
कटक काल को आवै।
नगरी दुनिया धड़कावै।
निरालंब निर्वाणी।
ये संतोषी अनिवाणी।
साखी धूरया आया।
निर्माही झण्ड बनाया।”

१ अ० वा०, पृ० ८३१।

२ वही, पृ० ९८६।

३. कुश्ती का पूचा मोड़ै . . . ये पेले डड विद्याया। —वही, पृ० ९८६।

४. वही।

स्वामी जी इग निष्कर्ष पर हैं कि नागा मगडन याघु-नमाज में जमाभाजिक तन्त्र है। इनसे राजा भी डरता है, ये प्रत्यक्ष काल स्वरूप हैं—

“रामचरण नागा नगन प्रत्यक्ष काल स्वरूप।
जगत विचारो क्या करै, धडको मानै भूप।”

योगी

अपने लघु ग्रन्थ 'शब्द' में स्वामी रामचरण ने 'चीराई' और 'निवारणा' छन्द शोधकों में कलियुग के योगियों का मण्डाफोड किया है। यहाँ योगी से स्वामी जी का तात्पर्य नाथ-योगियों से ही है जो कनकटे, मुडिन गिर एवं भगवाधारी होते हैं। “कानकडायी सिर सुरडायी भगवा शेष उगाइ-डा।”^१ ये आदिपुरुष का रहस्य तो जानते नहीं। हाँ, लवेद के महारि भीख की उगाही अवश्य करते फिरते हैं, कहने को नाथ कहे जाते हैं पर घर-घर गीत गा-गाकर मढैनी करते घूमते हैं—

“आवि पुरुष का लखै न भेष।
भीख उधावै लिया लवेद।
गावै गीत भंडाई करै।
नाथ कहावै घर घर फिरै।”

स्वामी जी की दृष्टि में ये नाथ योगी पंच विचारों से मुक्त नहीं, और नहीं तो ऊपर से योगिनी का माय भी हो जाता है। स्वामी जी इस निष्कर्ष पर हैं कि कलियुग का योगी करणी भ्रष्ट और पचरस योगी है—

“पाँचू छूटी सकै साथ।
बहुरि निसरड़ी जोगिनि साथ।
करणी भूठ पचरस भोगी।
रामचरण ये कलियुग का जोगी।”^२

१ अ० वा०, पृ० ९८७।

२ वही, पृ० ९९१।

३ वही।

४ काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद—सन माहित्य, पृ० २०५।

५ अ० वा०, पृ० ९९१।

अन्य सम्प्रदायों के साथ

स्वामी जी को कल्पियुग में विरक्त बिरला ही देखता है, सभी कनक-कामिणी में लीन है। 'बेजुग्नि तिरकार' में उन्होंने सभी मतों के साधुओं को वाशना-रत देखा है, चाहे वह भद्रवेशा ही या जटाधारी, चाहे खाकी ही या कनकटा, चाहे जैनी ही या नमाजी— सभी नारी योनि के भोग में रत हैं—

“रामचरण कलुकाल में, विरक्त बिरला कोय।

कनक कामिणी रत घगा, बैठा जत भत खोय।

× × ×

कान फड़ाय र जोगी भया।

नारि कनकडो सूं मन दिया।

कर्णफूल मुद्रा हक सग।

छैल छत्रीला नाना रंग।

बार बार धाकू बिरकार।

शक्ति पूज भुगतै भगद्वार।”

कवि ने इसी शैली में विभिन्न वेशधारी एवं मतावलम्बी साधुओं को नारी-संयोग में रत होने के लिए दुत्कारा है। अति यथार्थ के धरातल पर उतर कर उन्होंने समाज के समक्ष समाज के इन पाखण्डरूपों का सही रूप प्रस्तुत कर दिया है।

मादक वस्तुओं का सेवन-निषेध

स्वामी जी ने जीवन में सदाचार एवं सात्त्विकता को विशेष महत्त्व दिया है। उन्होंने अहिंसा पर इतना बल दिया कि पानी छानकर पीने का आदेश अपने जिज्ञासुओं को दिया। मासाहार की तो बड़ी भर्त्सना की। इसके साथ ही उन्होंने मादक वस्तुओं—तम्बाकू, गाँजा आदि के सेवन का भी निषेध किया। अपने महाग्रन्थ 'अणमै वाणी' में उन्होंने इस आशय की चर्चा की है। 'साखी भेख को अग' की निम्नलिखित पक्तियाँ उपर्युक्त कथन को पुष्ट करती हैं—

“कै आफू कै भांग तमाखू, घोटा कुण्डी लार।

भक्त हुआ पण राम न जाणै, अमला का अधिकार।

भक्त हुआ छा भजन करण कूं, भजन रह गया बूर।

भांग तमाखू लगाकर, कर्म किया भरपूर।”

१. अ० वा०, पृ० ९८९।

२ वही, पृ० ६८।

'कुण्डल्या भेष को अग' में स्वामी जी माँग-नमानू को भेष का माडने वाला कहते हैं—

“भाग तमाखू छूतरा कियो भेष क भाड।”

इसी प्रकार 'मय को अग' के सबैया और कवित शीर्षको में भी भाग, तम्बाकू, अफीम आदि के सेवन का निषेध स्वामी जी ने किया है।

लीला और स्वाग की भर्त्सना

स्वामी जी महापुरुषों की लीला करने और स्वाग रचन के भी तट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में ये कृत्य उनकी महत्ता तो कम करते ही हैं, अपमान भी करते हैं। 'नार्वी मर्म विश्वस को अग' के आरम्भ में ही राधा और कृष्ण का स्वाग रचने वालों की तानों आलोचना करना है। गोवर्धनवागे कृष्ण का रूप बनाकर चौगड़ पर तानने वाले मिथमगे से चिढ़कर स्वामी जी कहते हैं कि नय पर गोवर्धन धारण करने वाला, ब्रजजनों का बाना चौराहें पर क्यों तानता है और क्या भीय माँगकर खाना है?—

“गोवर्धन नख पर धर्यो, ब्रज की करी सहाय।
सो क्यूं नाचै चौहटै, भोज भाग क्यूं खाय।”^१

सुर, नर, मुनि जिम्का मदैव भजन करते हैं, जो असुरों के लिए अजेय हैं, उम कृष्ण की नकल उतार कर भांड उनकी फजोहत करना है। स्वामी जी की दृष्टि में यह अनर्थ है पर स्वार्थवश भांड इस अनर्थ का बोझ ढोता है और जो इस भांड को पैम देते हैं वे गैवार भी पाप का भार वहन करते हैं—

“जाकू सुरनर मुनि रटै, असुरा सिरै अजीत।
ताकू भांड दिगोवा नकलकर, भडवा करै फजीत।
भंडवा स्वारथ कारणै, खैचै अनर्थ भार।
रामचरण जो वांस दे, खैचै पाप गिवार।”^२

मत्य तो यह है कि ये नाचने वाले डोम है पर कहते हैं कि राधा और कान्हू हैं और पशु मदूग अन्य विश्वासी जन उन्हें ही देख कर दान देते हैं। पुरुष कृष्ण की रानी राधा का स्वाग रचकर, नारी का चेहरा लगाकर घर-घर नाचता फिरता है और इन 'प्रकट कपट' को सगार भक्ति की सजा देना है—

१. अ० वा०, पृ० १८५।

२. वही, पृ० ६५।

३. वही।

“स्वारथ नाचै डूमडा कहै राधिका काहू।
रामचरण आंधा पशू, ताहि देखे दे दान।
राधा रागी कृष्ण को, सब ही भे अधिकार।
ताकी नकल बणाय कैं, नाचै घर घर बार।
ऊपर चहुरा नारि का, माहि पुष्य आकार।
रामचरण प्रगट कपट, भक्ति कहै ससार।”^१

स्वामी जी ऐसे राधा-कृष्ण का नटन करने वाले तथा उन्हें दान देने वाले पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि राधा को नाचते और कृष्ण को कूदते देखा गया है—

“राधा देखै नाचती, कूदत देखै काहू।
रामचरण ताहि दान दे, आधा पशू अज्ञान।”^२

नारी का स्वाग बनाकर नाचने वाला मूर्खों का धन-माल अपहृत करता है पर बुद्धिमान लोग जहाँ ऐसी आचरणहीनता देखते हैं, कदम नहीं रगते। इसी को मभार धर्म कहता है पर स्वामी जी की दृष्टि में यह ‘प्रकट पाप’ दीखता है। ऐसे पाप का निषेध स्वामी जी निघडक करते हैं—

“नारी सांग नरतन करै, हरै मुग्ध धनभाल।
बुध जन तहां न पग धरै, दर्शै चाल कुवाल।
× × ×
धर्म कहै ससार सब, प्रगट बीसै पाप।
पुत्र नचावै वान बै, नाचै भाई बाप।”^३

स्वामी जी ऐसे अधम मानव को अधवेसर को सजा देते हैं जो स्त्री का स्वाग बना कर लोगों में काम-वासना का जागरण करते हैं। इनके पैर पीटने, ताली बजाने, नकल धारने और गाने से आकृष्ट जनों को मनसा विचलित होती है। कवि यह देख कर अवाक है कि ससार में ऐसे अनेक जन हैं जिन्हें ठग कर भांड अपना जीवन यापन करते हैं—

“अधम गति अधवेसरा, मूर्ख उहकावै रे।
कामिणि साग बणाय कैं, मन काम जगावै रे।
× × ×
पग पीटै नकला करै, ताली दे गावै रे।
कोतिक देखै कोतिगी, मनसा विचलावै रे।

१ अ० वा०, पृ० ६५।

२. वही।

३. वही।

“रामचरण संसार की, कछु कहत न आवे रे।
ज्ञान हीण हिय अध की, भडवा छल खावै रे।”

ज्ञीणू सो मारग हाथ न आवै : एक समीक्षा

‘मवैया साच को अग’ म स्वामी रामचरण न परमात्मा तक पहुँचने के पथ का ‘ज्ञीणा मारग’ (सूक्ष्म पथ) कहा है। यह ‘ज्ञीणा मारग’ सामाजिक माया जाल, ढोंग-पाखण्ड से नहीं मिलता। इसके लिए गुरु प्रदत्त ज्ञान अपेक्षित है।^१ पर मनुष्य भौतिकता के बधन में जकड़ा हुआ है। उन भौतिकता के भ्रम के जागण ही कोई काशी में जाकर वेदाध्ययन करता है, कोई करवत लेता है, कोई हिमालय में जाकर हड्डियाँ गलाता है तो कोई केदार तीर्थ का पत्थर लाता है।^२ स्वामी जी की दृष्टि में आवू, गिरनार पर्वतों की चटान गोमती सगम स्नान, दण्डकारण्य का वास, गोदावरी की सिद्धि, केशलूचन, मुख पर कपडा लगाना, कान फडाना, लिंग का चमडा कटवाना, द्वारिका, मन्का भ्रमण, पुराण-कुरान का अध्ययन तथा इसी प्रकार के अन्य विविध कर्मकाण्डों से भगवान नहीं रीक्षता—

“कोइक आभू चढ़ै, गिरनारहि कोइक गोमती सगम न्हावै।
कोइक वास करै दण्डकारण्य कोइक सिद्धि गोदावरी पावै ॥

लूच किया मुख पाट दिया हरि नाहि मिलै अग छार लगाया।
कान फट्या लिंगचाम कट्या यूँ राम रीझै नहि मूड मुंडाया ॥

हिन्दू को देव दवारिका राजत वेद पुराण में पण्डित गावै।
कुरान कलेव तुरक पढ़ै सिध बैठ जिहाज मकै चलि जावै ॥”

स्वामी जी की दृष्टि में कर्मकाण्डों से भ्रम उत्पन्न होता है। संसार के प्रपचों में वृद्धि के कारण मनुष्य को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। स्वामी जी ने इन सभी कारणों की धज्जी उडाई है और कर्मकाण्डों के परित्याग का उपदेश दिया है। इसके साथ सामाजिक रूढ़ियों, पाखण्डों और उनके पोषक विभिन्न वेशधारी ढोंगियों की भी अच्छी खबर ली है। उन्होंने सबसे विरत ही रामस्मरण का पंथ सुझाया है।

१. अ० वा० (सुख विलास सप्तम प्रकरण) पृ० ३७६।

२. “रामचरण विना गुरु ज्ञानहि ज्ञीणू सो मारग हाथ न आवे।”

—वही, पृ० ९६।

३. “कोइक काशी में वेद पढ़ै पुनि कोइ करवत शीश चढावै।

कोइक हाड हिवाला में गालत कोइ केदार को काकरण लावै।”—वही

४ वही।

रचनात्मक

स्वामी रामचरण ने जहाँ लोक-जीवन से अमगलमयता को घ्वस्त करने का उद्घोष किया था वहीं उन्होंने जीवन को मगलमय करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया था। इनकी कल्पना का सज्जीवन एक आदर्श जीवन था जिसके लिए उन्होंने जन-मानस को अपनी प्रेरणाओं से भर दिया था। एतदर्थ उन्होंने नामोपासना, सत्सङ्ग, अहिंसा, दया, श्रद्धा, विश्वास आदि विभिन्न आदर्शों को जीवन का पाथेय बनाने का सदेश दिया था।

नामोपासना

निर्गुण गायक संतों में से अधिकांश ने राम-नामस्मरण का उपदेश दिया था। स्वामी रामचरण ने नामोपासना की महिमा का गान करते हुए सभी को रामभजन की प्रेरणा दी। भगवान के नाम स्मरण से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश 'शीतकोट' को समाप्त कर देता है वैसे ही नामस्मरण से पाप कट जाते हैं। नाम पाप रूपी शीतकोट के लिए सूर्य है, पाप रूपी धुआँ के लिए मास्त सदृश है, यदि पाप समूह भेड़ों का यूथ है तो नाम सिंह है पाप व्याल के लिए नाम मयूर है। पाप रूपी जगल के झाड़ के लिए नाम पावक है—

“पाप शीत के कोट नाम आविश्य प्रकाश।
पाप धोम की धाम नाम माख्त बिनाश।
पाप भेड़ के यूथ नाम केहरि मल गज्ज।
पाप बावन भजुग नाम मोरा कोहो भज्ज।
अघ आरण जलझाड़ नाम पावक परजाल।
अघ पाला के पुंज नाम सुरज तप गाल।
रामचरण सोरो सुरंग गढ डडि बीखर जाय।
इसो अपरबल राम है भजतां मुक्ता थाय।”^{१२}

नामोपासना से मन बुद्ध होता है। जैसे साबुन से मैल कटती है वैसे नामस्मरण से मन धुल जाता है, नाम वह अग्नि है जिससे कर्मवन जल कर नष्ट हो जाता है। एतदर्थ स्वामी जी वेद और साधुओं की साक्षी की बात भी कहते हैं—

१. शीतकोट—मरुभूमि में ग्रीष्मकाल के मरीची नीर सदृश शीतकाल में सूर्योदय से कुछ पहले पश्चिम दिशा में 'कोट कंगूरे' बुर्ज आदि से युक्त नगर-सा दिखाई पडता है पर सूर्य का प्रकाश होते ही अमिल करने वाला नगर अदृश्य हो जाता है। यही शीतकोट है—लेखक।

२. अ० वा० (नाम समर्थी की अंग), पृ० १०६।

“मलचर काट मेल नाम यू मन को धोवै।
बहु बन जाले अनल नाम ऐसे क्रम खोवै।

वेद साथ सब ठीक है सुमरन सूं सुख होय।
रामचरण सतगुरु शब्द राखो हिरदै पोय।”^१

‘चन्द्रायणा नाम समर्थार्थि को अग’ मे स्वामी जी रामनाम के प्रताप का स्मरण कराते हैं और कहते हैं कि यह एकमेव ‘तारक’ है। इसके प्रताप से जीव तो क्या पत्थर भी पार हो जाते हैं—

“राम नाम परताप सुरति कर जोय रे।
या बिन तारक नाहि दूसरो कोय रे।
जदठ तिरै जल माहि लिख्यो रक्कार रे।
परिहा पाहण उतरे पार जीव क्या वार रे।”^२

‘समता निवास’ के द्वितीय प्रकरण मे कवि रामनाम को अनन्य ‘मंगलपद’ कहता है जिसके स्मरण मे कुछ लगता नहीं और मन मे भी कोई अन्य भाव नहीं उपजता प्रत्युत तीनों ताप से मुक्ति मिल जाती है। नामस्मरण से मन मे पूर्ण शान्ति आती है और अज्ञाति दूर होती है। यह रामनाम अनेक जन्मों के संचित पापों का अपहर्ता बड़ा चोर है—

“रामनाम सम दूसरो कोइ मंगल पद नहि ओर।
सो लेतां कछु लागत नहीं जी आवत नाही ओर।
जी आवत नाहीं ओर तापत्रय रहण न पावै।
सुमरत शाता पूर अशाता निकट न आवै।
संचित पाप केइ जन्म के जे हरणै बड चोर।
रामनाम सम दूसरो कोइ मंगल पद नहि ओर।”^३

‘राम रसायण बोध’ के द्वितीय प्रकरण मे कवि राम नाम को ‘परमपद’ की संज्ञा देता है जिसकी स्मृति से समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, सतोष की उत्पत्ति होती है और मन की वासनाएँ नष्ट होती हैं। ‘राम जी’ सूक्ष्म-स्थूल सभी मे व्याप्त हैं जिनका सुमिरन ‘अभंग सुख’ का दाता है—

१. वही, पृ० १०५।

२. अ० वा०, पृ० ७६।

३. वही, पृ० ८७०।

“परमपहू इक राम कामना सबही पूरन।
उपजावै संतोष मनोरथ करिहै चूरन।

रामचरण इक राम जी सुखिमथूल सर्वंग।
जाको जे सुमरण करै जाकै सुख अभाग।”^१

‘विश्राम बोध’ के तृतीय विश्राम में स्वामी जी राम नाम को जीव की जीविका या आधार कहते हैं। जैसे प्राण की जीविका धान है वैसे ही जीव की जीविका राम है—

“प्रांन की जीविका जानि यह धान है जीव की जीविका राम कहिये।
धान सूं प्रांन अरु राम सूं जीव है ताही तै राम का नाम लहिये।”^२

‘सुख विलास’ के तृतीय प्रकरण में स्वामी जी भजन विकास को हृदय में उत्पन्न होने वाले ‘आनन्द प्रकाश’ का कारण मानते हैं। राम का नाम स्मरण करने से दुःख-द्वन्द्व-भय-भ्रमादि का नाश होता है—

“भजन उदय जहाँ जानिये, उर आनंद प्रकाश।
रामचरण ब्रुख द्वन्द्व गया, भया भर्म भय नाश।”^३

इसी प्रकार ‘अणभो विलास’ के पंचम प्रकरण में स्वामी जी नामस्मरण को भक्ति का अंग स्वीकारते हुए उसे सब अंगों में श्रेष्ठ घोषित करते हैं। राजा हो या रंक जो भी राम का नामस्मरण करता है उसे सद्गति मिलती है—

“सुमरण भवती अंग कहीं जे,
सब मांड़ी शिर ताजा।
सुमरै राम सोही गति पावै,
कहा रंक कहा राजा।”^४

‘सर्वथा नाम महिमा को अंग’ में स्वामी जी ने राम का नामस्मरण कर मुक्ति पाने वालों की चर्चा के साथ नामप्रताप को उजागर किया है। ग्राह से पीड़ित गज, तोता को राम-राम पढ़ाने वाली वारवधू, अर्षी अजामिल, ध्रुव, प्रह्लाद, कवीर आदि अनेक नाम से

१. अ० वा०, पृ० ८७०।

२. वही, पृ० ६६०।

३. वही, पृ० ३४९।

४. वही, पृ० २३३।

अनुरागियों के उद्धार का सदर्भ प्रस्तुत कर स्वामी जी ने नामोपामना की महिमा गाई है—

“गज ग्राह गह्यो तत्र राम कह्यो नहिं डील करी तिहिकाल उवारे ।
रामहि राम पढ़ावति कीर कू वारमुखी कैसे कर्म निवारे ।
रामनारायण नाम लियो सुत हेत अजामिल अघ. प्रजारे ।
रामचरण दयासिन्धु रामजी थोरे हि में अंसे पावर त्वारे ।

काशी मे एक कबीर भयो जुलहुवा घर आय प्रवेस कियो है ।
छाडि दियो सबही कुल को धर्म नाम निरजन सोधि लियो है ।
शाह सिकंदर ताप दई तब पूरण ब्रह्म में प्राण दियो है ।
रामचरण ये सत न सुझत ता नर को धिरकार जियो है ।”

‘साखी सुमरण को अंग’ मे कवि ईश्वर के दीदार का साधन नामस्मरण को मानता है। बिना भजन के भवपाश से मृत्ति सभव नहीं है—

“भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भव पासि ।
जे चाहै दीवार कूं तो रटिये सास उसासि ।”

स्वामी जी राम के नामस्मरण पर बार-बार बल देने द, क्योंकि वह सुख का सागर एव दुख भजक है। भाव से रामभजन करने से प्रेम का विकाम होता है। अतः कवि सवार की इस रीति को छोड़ने और राम भजन को न छोड़ने का मत्परामर्श सभी को देता है। इसी सन्दर्भ मे वह इसे ‘आनन्दपद’ कह देता है—

“सुख का सागर राम है दुख का भंजनहार ।
रामचरण तजिये नहीं भजिये बारंबार ।

रामभजन कर भावसू दिनदिन ब्रधती प्रीति ।
रामचरण संसार की तजि देवै रसरीति ।

रामभजन आनंदपद दुख दीर्घ संसार ।
रामचरण दुख परिहरो सुखपद करो विचार ।”

१ अ० वा०, पृ० ८६।

२ वही, पृ० ६।

३ अ० वा०, पृ० ८।

अतः मैं स्वामी जी यह कहते हैं कि गुण, इन्द्रियो और मन पर विजय करके राम का नामस्मरण करना चाहिए क्योंकि यही 'मोक्षपथ' है, अन्य सब नहीं—

“सुमरै रमता राम कूं गुण इन्द्री मन जीत।
रामचरण यह मोक्ष पथ ओर सकल विप्रीत।”

यह राम का नाम 'रसायन' है, इसका पान करने वाला व्यक्ति जीवनमुक्त हो जाता है, उसे पुनः माता जन्म नहीं देती। 'रामरसायण बोध' की ये पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“जननी कबहूँ नां जणै जो पीवै रामरसाण।
राम रसायण पीवता मिटै जीव की बाण।”

इसीलिए तो सत अब अपने 'रमइया' के दीदार के लिए बेचैन है, वह निशिदिन रामनाम की टेंग लगाये हुए है। 'गावा का पद' का यह पद इसी भावना से ओत-प्रोत है—

“रमइया मेरी पलक न लागै हो।
बरस तुम्हारै कारणै निशिबासर जागै हो।
दखूँ दिशा आतर करूँ तेरो पंथ निहारूँ हो।
राम नाम की टेंग दे, दिन रैण पुकारूँ हो।”

कवि ने रामनाम की उपासना का महत्त्व समझा है और सभी को राम के नामस्मरण की प्रेरणा दी है क्योंकि यह मंगल पद, परमपद, आनन्दप्रकाश, भक्ति का साधन आनन्द पद, सुखपद, मोक्षपथ आदि सभी कुछ है। यह राम का नामस्मरण सचमुच भवपाश से मुक्त करने वाला है। इसीलिए स्वामी जी सभी को नामोपासना का सदेश देते हैं।

सत्संग

स्वामी रामचरण ने सत्संग को लोकजीवन के लिए अत्यावश्यक समझा है। मन की निर्मलता, सदाचरण एवं अन्य सद्विचारों की रक्षा एवं विकास सत्संग से ही सम्भव है। समाज में कुत्सित विचारों एवं व्यवहारों वाले लोगों की सख्या कम नहीं है। उनके प्रभाव से समाज को अछूता रखने का गम्भीर प्रयास सत जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है। स्वामी रामचरण ऐसे सन्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं जिन्होंने जीवन के नैतिक मूत्यों, उच्चादर्शों एवं मोक्षादि के लिए सत्संग को बड़ा ही आवश्यक बतलाया है। उन्होंने नामस्मरण के साथ

१. वही, पृ० ९।

२. वही, पृ० ९२९।

३. वही, पृ० १००६।

सत्संग को भी नितान्त आवश्यक अंग समझा है। 'अणभो विलास' के बीसवें प्रकरण में सत्संग को कवि ने 'रामवाग' की सजा दी है जिसमें उत्तम-उत्तम गणों वाले वृक्ष हैं—

“उत्तम उत्तम तब सब है सकल गुण,
राम ही चरण रामवाग मत्संग है।”

सामान्य रूप से अच्छे जनों के सम्पर्क में रहकर उनमें सद्चर्चा करना मत्संग कहलाता है। स्वामी जी ने साधु सगति को सत्संग का पर्याय सद्गुण मान लिया है और हरि चर्चा को सत्संग के रूप में स्वीकार किया है। कहा भी है कि मत्संग ब्रह्म सरोवर है जिसमें राम जन्म होता है और जिम्का घाट कोई साधु ही बाँधता है—

“सत्संग सरवर रामजल, कोई साधु बाँध घाट।
करम कचोई आत्मा, बहती रोक घाट।”

कवि मत्संग की चर्चा के साथ कुसंग में चित्त भी करता चलता है। जहाँ वह मत्संग की मोक्ष का कारण कहता है वहीं कुसंग का बन्धन समझता है। नरदेह के साथ इन दोनों लक्ष्यों का लगाव प्रमाणित है—

“सत् संग कारण मोक्ष को, कुसंग बधन जान।
रामचरण नरदेह में, ये दोय लछ प्रमान।”

कुसंग का परिणाम दुःख होता है। स्वामी जी का विचार है कि सत्संगति मिलते ही कुसंगति से विरक्त हो जाना चाहिए, यदि तनिक भी लापरवाही हुई तो खेल के उल्टा हो जाने की सम्भावना हो जाती है। देखिए न, जीव ब्रह्म का अंश है पर देही का संग मिल जाने के कारण दुःख पाता है—

“जाकू सत्संगति मिलै, सो तजै कुसंगति भेल।
रामचरण गाफिल रह्यां, होय जाय उलटा खेल।

रामचरण कुसंग का देखो फल निरताय।
जीव ब्रह्म का अंस है, देही संग दुख पाय।”

१. अ० वा०, पृ० ३१०।

२. वही (साखी साधु संगति को अंग), पृ० २०

३. अ० वा० (साखी साधु संगति को अंग), पृ० २२।

४. वही (साखी कुसंगति को अंग), पृ० २३।

सत्सग दुःख मुक्ति का मरल साधन है। सत्सग ऐसा पद है जिससे जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा मिल जाता है। स्वामी जी का मत है कि ज्ञान की न्यूनता में राम का भजन करना चाहिए, इससे हृदय में काम-क्रोध का विकास नहीं होता और दुःख तो सभी मिट जाते हैं—

“सत्सग सुगम उपाय ध्याय के कीजिए।
उभें दुःख मिट जाय इसो पद लीजिए।
ज्ञान गरीबी पाय भजे नित राम रे।
परिहा रामचरण उर क्रोध न व्यापै काम रे।

सर्व दुःख मिट जाय किया सत्सग रे।
तृष्णा तर्क विकार न व्यापे अग रे।”

स्वामी जी सत्सग की बुद्धि की निर्मलता का कारण घोषित करते हैं। सत्सगति में काम, माह और क्रोधादि मिट जाते हैं तथा उनके स्थान पर शील, संतोष और दया जैसे सात्त्विक गुणों की उत्पत्ति होती है। सत्सग धैर्य के रस का पान करता है और काम-क्रुबुद्धि को समाप्त करता है। कवि कहता है कि मानव जीवन में सत्सग बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए साधु सगति अवश्य ही करनी चाहिए—

“करि मन सगति साधुन की जहाँ बुद्धि निर्मल रामहि गावैं।
लोभ अरु मोह विरोध मिटे सब शील संतोष दया उपजावैं।
धीरज को रस पाय छकाय ई काम कुबुद्धि की लहरि न आवैं।
रामचरण नरातन पाय के भाग बडो सत्संगति पावैं।”^१

कवि की दृष्टि में सार-असार का अन्तर भी सत्सग में ही स्पष्ट हो पाता है।

“सार-असार का भेद यारो सत्संग बिना नहि पादयेजी।”^२

‘कवित्त साध सगति को अग’ में स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि सत्सग के समान दूसरा कुछ भी नहीं है क्योंकि सत्सग में ही ब्रह्म निरूपण होता है और निज नाम की अनन्य भक्ति भी मिलती है। सत्सग से भय-भ्रमादि नष्ट होते हैं और आत्मा विकार रहित निर्मल हो जाती है। इसलिए सत्सग को सर्वश्रेष्ठ समझकर करना चाहिए।

“सब साधन के शिरै समझ सत्सगति कीजे।
तन मन धन त्रय थोक अर्प सतगुरु को दीजे।

१ अ० वा० (चन्द्रायणा साधु सगति को अग), पृ० ७८-७९।

२ वहाँ (सर्वथा साध सगति को अग), पृ० ८८।

३. वही (झूलणा साधु संगति को अग), पृ० १०२।

अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति मे पावै ।
मिलै न दूजै ठाय मर्म त्रय लोकी आवै ।
रामचरण सत्सग सम और न दीसै कोय ।
जहा निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा होय ।”

‘सुख विलास’ के छठें प्रकरण में स्वामी रामचरण ने ‘सत्सग महिमा’ शीर्षक के अन्तर्गत सत्सग को ‘ज्ञान का आगर’ कहा है। जैसे साबर नमक का भण्डार है वैसे ही सत्सग ज्ञान का।^१ इसीलिए स्वामी जी शुद्ध बुद्धि से साधु संगति करने का उपदेश देते हैं और सत्सग से प्राप्त ज्ञान को हृदय में धारण करने को कहते हैं।^२

इसी प्रकरण में स्वामी जी ने संगति के दोनो प्रकारों की भी चर्चा की है। उनके अनुसार दो प्रकार की संगति होती है—१. तारक, २. नाशक अर्थात् सत्सग और कुसग। इनमें से जो पसंद आये उसको धारण कर लेने की बात भी वे कहते हैं। किन्तु स्मरणीय है कि सत्सग तुम्बिका है और कुसग पापाण। तुम्बी के सहारे मनुष्य पार जा सकता है पर पत्थर तो किनारे ही डूब जायेगा।

“संगति दोय प्रकार की करिये परख विचार ।
इक तारण इक बोवणी मन मानै सो धार ।
मन मानै सो धार तुम्बिका सत्संग जानो ।
पांहण जिसो कुसंग उभय अर्था यू माणो ।
रामचरण अपणी उक्ति ऐसी जूक्ति निहार ।
संगति दोय प्रकार की करिये परख विचार ।”

दोनों को स्पष्ट करने के लिए कवि ने एक प्रतीक का सहारा लिया है। लोहा का स्वभाव जल में डूब जाने का है पर लकड़ी का स्वभाव तैरने का है। लोहे का काँटा नौका में जडा रहता है, वह भी उसी के साथ तैर जाता है। इसी प्रकार लोहे के घन में लकड़ी का बँट

१ अ० वा०, पृ० ११२।

२. “साबर आगर लूण को यू सत्संग आगर ज्ञान।”—वही, पृ० ३६८।

३. “संगति कीजै साध की दिल की दुर्मति खोय ।

जो सत्सग में ज्ञान होय सो लीजै हिरदै पोय ।

सो लीजै हिरदै पोय विसरिये कबहूँ नाहीं ।

जोलूँ देह ह्यात बरतिये गुरुगम माहीं ।

रामचरण नर देह को तबही कारज होय ।

संगति कीजै साध की दिल की दुर्मति खोय।”—वही।

४. वही, पृ० ३६८-६९।

लगा रहता है, जो लोहे के साथ जल में डूब जाता है। जगत के जीव लोहे के सदृश हैं और सत-जन दास (लकड़ी) के समान। तात्पर्य यह कि सतों के सत्सग से ससारी जीव का उद्धार हो जाता है पर ससारी जीव के कुसग में पड़ा व्यक्ति डूब जाता है—

“लोहा भव जल डूब है दारक तिरण सुभाय ।
जे कांटा लौका जड़े तो दारक संग तिर जाय ।
तो दारक संग तिर जाय जगत जीव लोहा जाना ।
निर्विकार निर्लाभ सोही जन दाव समाना ।
तुछ बैसो घण मैं जड़े वै हिल मिल उभय डुबाय ।
लोहा भव जल डूब है दारक तिरण सुभाय ।”^१

‘अमृत उपदेश’ के चतुर्थ प्रकाश में भी ‘सत्सग महिमा’ शीर्षक में स्वामी जी ने सत्सग की महत्ता का प्रतिपादन किया है। सत्सग प्रेमामृत की नदी है जिसमें अनेक सत डूबे हैं पर सत्पुरुष के सग बिना इस प्रेमपीयूष की सरिता में डूबते किसी को भी नहीं सुना गया—

“पेम पिबष दरियाव मैं बूड़े संत अनेक ।
सत्पुरुषा का सग बिन बूड़े सुणे न एक ।”^२

सत्संगति प्रेमामृत की नदी तो है ही, वह ज्ञानजल से पूर्ण भी है। समता ही उस नदी का तट है जहाँ जिज्ञासु-हंस शांति का वरण किये मोती चुगता है और माया-मछली की ओर ध्यान भी नहीं देता—

“सत्संगति दरियाव है भरे ज्ञान जल मांहि ।
समता तट शाता लियां हंस जिज्ञासी ताहि ।
हंस जिज्ञासी ताहि नाम मोताहल चुगिहै ।
माया मछली देख ताहि बिशि चित्त न धरिहै ।
रामचरण तज मानसर छीलर आसै नांहि ।
सत्संगति दरियाव है भरे ज्ञान जल मांहि ।”^३

‘विश्वास बोध’ के बारहवें प्रकरण में ‘सत्सग’ शीर्षक में स्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा अपार है।^४ सत्संगति तमहर है, वह ज्ञान का उदय करती है, वह संसार समुद्र को पार करने वाला पोत है—

१ अ० वा०, पृ० ३६९।

२ वही, पृ० ४५०।

३ वही।

४ “रामचरण सत्सग कै महिमा को नहि पार।”—वही, पृ० ७२१।

“सत्संगति अगि तम हरें, करे ज्ञान उद्दोत ।
जन दांती निज नाम का, भवतारण बड पोत।”^१

सत्सग से समता-ज्ञान की उपलब्धि होती है और शोभा बढ़ती है, किन्तु ससार का सग दुःख की खान है—

“सत्सगति शोभा बध, प्रापति समता ज्ञान ।
रामचरण ससार संग, है दुख रूपा खान।”^२

‘विश्राम बोध’ के चौथे विश्राम मे कवि मत्सग की धारणा को शुभ का कारण कहता है। शुभ से सतोष का उदय होता है और अशुभ इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं—

“सत्सगति की धारणा सब शुभ को कारण जोय ।
शुभ सतोष उदै करे अशुभ कामना खोय ।
अशुभ कामना खोय नफो टोटो दशावै ।
टोटा से टलवाय नफा को धर्म विढावै ।
निज बोहिथ निज नाम दे जन भव जल त्यारण सोय ।
सत् सगति की धारणा सब शुभ को कारण जोय।”^३

इसी विश्राम मे कवि सत्सग करने के लिए श्रद्धा को आवश्यक समझता है और श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश देता है—

“सत्संग श्रद्धा सूं करो श्रद्धा सूं ल्यो ज्ञान ।
श्रद्धा सू हरि सुमरिये श्रद्धा सूं छो दात।”^४

‘समता निवास’ के चतुर्थ प्रकरण मे ‘सत्संग ताको बसाण’ शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने सत्सग को ज्ञान की नदी कहा है। उस ज्ञान सरि मे भगवन्नाम का जल प्रवाहित होता है, जो उसका स्पर्श करता है वह निश्चित ही निष्काम हो जाता है।

“सत्संगति ज्ञाना नदी जीं शीतल जल निज नाम ।
कोइ परश आतर लिया सो निर्मल होइ नहकाम ।

१ अ० वा०, पृ० ७२२ ।

२ वही, पृ० ७२३ ।

३ वही, पृ० ७९६ ।

४ वही, पृ० ७९८ ।

सो निर्बल होइ जहकाम कामना मल न रहावै ।
सुख शानता अतर पूर अशानता अजक बिलावै ।
रामचरण मृतलोक मे संत सजीवण धाम ।
सत्संगति ज्ञाना नदी जीं शीतल जल निज नाम ।”^१

स्वामी जी सत्संग का मिलना और करना दोनों को दुर्लभ कहते हैं—

“सत्संगति मिलिबो दुलभ, भी दुर्लभ करणो जाणि ।
दुर्लभ आनै पारख्या, दुर्लभ शब्द पिछाणि ।”^२

कुसंग त्याग का सन्देश

स्वामी रामचरण ने सत्संग की महिमा का बखान करके उसे ग्रहण करने का जहाँ सन्देश दिया है, वहीं कुसंग से दूर रहने की चेतावनी भी बार-बार दी है। गंधी और कलाल के निकट बसने का प्रतीक प्रस्तुत कर वे स्पष्ट करते हैं कि जैसे गंधी के पड़ोस में बसकर ‘शुभ सुवास’ लेना चाहिए, कलवार के पड़ोस में बसकर ‘अशुभ कुवास’ लेना अनुचित है, वैसे ही अशुभ कुवास सदृश कुसंग का परित्याग और अगम अर्थ की प्राप्ति के लिए सुवास सदृश सत्संग को ग्रहण करना चाहिए—

“गंधी के पाड़ोस बसि शुभ लीजै बास सुवास ।
तज पाड़ोस कलाल को जीं घर अशुभ कुवास ।
जीं घर अशुभ कुवास कुसंगति यूं परिहरिये ।
जहाँ लहै अगम का अर्थ ध्याय सत्संगति करिये ।
ऊँच नीच परखै जिकै जा उर उत्तम आश ।
गंधी के पाड़ोस बसि शुभ लीजै बास सुवास ।”^३

स्वामी जी ‘अणभो विलास’ के बारहवें प्रकरण में कुसंग का बड़ा स्पष्ट निवेध करते हैं—

“कबहूँ नाहि कुसंगति कीजै ।
कहा पर आपणो सब तज दीजै ।
ऊँची दशा बणाया तन पर ।
ज्ञान बिहूँणा फिर है घर घर ।”^४

१. अ० वा०, पृ० ८८२ ।

२. वही, पृ० ८८५ ।

३. वही, पृ० ८८४ ।

४. वही, पृ० २६५ ।

कवि की दृष्टि में कुसग-वास में हरिभक्ति की जागा वैसे ही व्यर्थ है जैसे बबूल का बीज बोकर आम की आशा करना—

“बाह्वं बीज बबूल का उर आँवा की आश।
हर्ष धरै हरि भक्ति को करं कुसगा वास।
करं कुसगा वास बीज जैसे फल देंवै।
पाप कर्म विस्तार कहो सुख कैसे लेवै।
रामचरण जैसी वस्तु तैसे होत प्रकाश।
वाह्वं बीज बबूल का उर आँवा की आश।”^१

स्वामी जी लोक, वेद और सत्जनो की साक्ष्य देकर कहते हैं कि कुसग भला नहीं। कुसग से मनुष्य की गुफ्ता हल्केपन में बदल जाती है। रावण के कुसग का परिणाम यह रहा कि समुद्र की गभीरता हलकी पड़ गयी और उसमें शिला तैरने लगी—

“लोक वेद अरु सत जन कुसग भलो कह नाहि।
कुसग कही जे जास को निषिध चलण ता माहि।
निषिध चलण ता माहि जगत भल भवतज होई।
कहा काजी पडित कोय, बिकल बुद्धि भलो न सोई।
रामचरण नीची सगति ऊच तौल घटि जाहि।
ज्यूं रावण का संग बोध सूं समवर तिला तिराहि।”^२

स्वामी रामचरण ने सत्सग की महत्ता और कुसग के दुष्परिणामों की तुलनात्मक चर्चा करके सर्व सामान्य को सत्संग की ओर चलने का सदेश दिया है। लोकजीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से सम्पर्क होता है। ऐसा देखा जाता है कि मानव-प्रवृत्ति कुत्सा की ओर तेजी से उन्मुख होकर जीवन को पतित कर देती है। स्वामी जी ने इस प्रवृत्ति को 'सु' की ओर मोड़ने के लिए सत्संग की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना है। सत्संग से मानव-प्रवृत्ति जीवन के नैतिक मूल्यों की महत्ता आँकती है और तदनुसार मानव को सदाचरण की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देती है। सत्संगति मानव के विकासोन्मुख जीवन की आधार-शिला है।

जीव दया

स्वामी रामचरण ने 'जिज्ञास बोध' के उन्नीसवें प्रकरण में 'दया निरूपण' शीर्षक के अन्तर्गत दया की चर्चा की है। स्वामी जी ने दया को धर्म की नींव, करुणा का मन्दिर, ज्ञान

१ अ० वा०, पृ० २६५।

२ वही, विश्राम बोध, द्वादश प्रकरण, पृ० ७१३।

का स्थान कहा है, दया गुणियों में सुन्दरता है। दया दीनों की रक्षा करती है, परपोषण का भाव दया की उपज है। दया से हृदय शुद्ध होता है, दया किसी को सताती नहीं है। दया भाव की उत्पत्ति से मन में निर्वापिता जन्म लेती है, दया से ही सब जीवों के प्रति मैत्री भाव का जागरण होता है, कोई शत्रु लगता ही नहीं—

“दया धर्म की नींव दया करुणा को मंदिर।
दया ज्ञान को थान, दया गुणियन में सुंदर।
दया दीन रिछपाल दया परपोष उपावै।
दया करै दिल शुद्ध दया कोई न सतावै।
रामचरण निर्वापिता दया ऊपज्यां होय।
सब जीवा सैं मित्रता शत्रु न भासै कोय।”^{११}

स्वामी जी दयावान को देवता समझते हैं और जो जीव हत्या करते हैं, वे निर्दय जन राक्षस हैं—

“देव रूप सो जाणिये, जा उर दया सयांन।
आसुर गति सो निर्दई, जे हतै पराया प्राण।”^{१२}

‘दया धर्म को मूल है’—कहकर कवि ने दया की श्रेष्ठता का निरूपण किया है। दया का संचार जिस जीव में होता है वह ‘परघात’ नहीं करता। दया करुणा के समुद्र सरिस है और पराई पीर समझने का भाव दयालु जन ही रखते हैं। दया आत्मज्ञान का पथ है। मनुष्य देह में दया का संचरण तब होता है जब मानव ‘देवबुद्धि’ हो जाता है—

“दया धर्म को मूल है दया न अधर्म होय।
दया ऊपज्या जीव में परघात बणै नहि कोय।
परघात बणै नहि कोय दया करुणा को सागर।
दया लखै परपीर दया दत्तब को आगर।
मारग आत्म ज्ञान के है दयाज आगू सोय।
रामचरण नरदेह में दया देवबुधि जोय।”^{१३}

स्वामी रामचरण ने दयावत को पवित्र और निर्दय को अपवित्र घोषित किया है।^{१४} दयाहीन व्यक्ति को स्वामी जी पाप कमानेवाला पापी कहते हैं। पाप करते उसके

१. अ० वा०, पृ० ६२८।

२. वही।

३. वही।

४. “दयावत सो पाक है बेपाक निर्दयी जाणि।

जाकी साखी अब कहू, सो प्रत्यग लैहू पिछाणि।”—वही, पृ० ६२९।

हृदय में पीडा नहीं होती, वह प्रसन्न होकर हिंमारत होता है और इस कुकर्म से डरता भी नहीं, प्रत्युत कुकर्म करने समय उसके हृदय में प्रसन्नता और श्रद्धा रहती है। वह जीवहत्या करके खाता है और मुंह से स्वाद की सराहना भी करता है। इस प्रकार रत्नसदृश नरतन को वह बिगाड़ लेता है—

“पापी पाप कुमावता कसक नहीं उर माहि।
हर्ष हर्ष हिंसा करे कुकर्म डरपै नाहि।
कुकर्म डरपै नाहि मोद श्रद्धा उपजावै।
परबित तन कू हतै खात मुख स्वाद सिराहवै।
नरतन रतन विगाडियो कहा कहैगे जाहि।
पापी पाप कुमावता कसक नहीं उर माहि।”^१

स्वामी जी को ऐसे पतित जनो पर तरम हे जो अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए दूसरे जीव का दर्द नहीं समझते और इस प्रकार लघु एव क्षणभंगुर जीवन के लिए अपने माये पर ‘पाप-ताप’ लेते हे। कवि ऐसे लोगो को सचेत करता है कि आज जो ले रहे हो उसे आगे ब्याज-समेत चुकाना पडेगा—

“दरघ बिरांगो ना लखै स्वार्थ स्वादा हेत।
थोडा जीवन कारणे पाप ताप शिर लेत।
पाप ताप शिर लेत लियो आगे भरि देसी।
ई मोसर जिन दियो ब्याज सहितो सोही लेसी।
लैणो ज्यूँ दैणो सही कोइ अंतर की ज्यो चेत।
दरघ बिरांगो नां लखै स्वार्थ स्वादा हेत।”^२

धर्म मूल दया को मानव तभी पाता है जब वह कर्त्तव्य करता है। विना करनी के कथनी तूण और धूल के समान व्यर्थ है—

“किरतब सूँ पावे सही दया धर्म को मूल।
किरतब विन कहणी अफल सब जांगो तूण तुल।”^३

कवि दया को धर्म की नौका निरूपित करता है, दया से उपकार का जन्म होता है, दया ही हिंसा के प्रति मानव की आँखे खोलती है और सभी कर्मों में तत्त्व दया ही है—

१ अ० वा०, पृ० ६२९।

२ वही, पृ० ६२८।

३ वही।

“दया धर्म की नावड़ी, दया बर्ण उपकार।
दया दिखावै हिंसता, दया क्रिया मैं सार।”^१

स्वामी जी ने ‘दया निरूपण’ के माध्यम से हिंसको, मासाहारियों की जहाँ भर्त्सना की है, वही दया को धर्म का मूल, करुणा का मंदिर, करुणा का सागर, ज्ञान का स्थान तथा आत्मज्ञान का मार्ग कहकर दयावान को देवरूप और निर्दय को राक्षस सदृश कहा है।

श्रद्धा

श्रद्धा को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं—“श्रद्धा महेश्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का संचार है।”^२ मैं समझता हूँ कि पूज्य बुद्धि के साथ लगन भी अपेक्षित है। श्रद्धा जिसके प्रति होती है उसके लिए पूज्य भाव रहता है, साथ ही भाव की क्रियाशीलता लगन से ही संभव है। स्वामी रामचरण ने अपने ग्रंथो ‘सुख विलास’, ‘विश्राम बोध’ और ‘रामरसायण बोध’ में ‘श्रद्धाभक्ति’ शीर्षक से श्रद्धा की महत्ता का प्रतिपादन किया है। मानव, जीवन के नाना व्यापारो में जब श्रद्धा के साथ जुटता है तभी उसे सफलता मिलती है। लोकजीवन की रचनात्मकता में श्रद्धा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। धर्म-अधर्म, कर्म-विकर्म सभी में श्रद्धा की भूमिका अपनी महत्ता रखती है। उससे सब कुछ संभव है, बिना उसके कुछ भी संभव नहीं। विकटतम कार्यों में भी व्यक्ति तब तक जया रह सकता है जब तक उसके तन-मन में श्रद्धा का अभाव नहीं होता—

“श्रद्धा सँ सबही बर्ण बिन श्रद्धा बर्ण न काय।
धर्म अधर्म विकर्म कर्म देखो अकल जगाय।
देखो अकल जगाय सती संग्राम ज होई।
तन मन श्रद्धा घट्यां भग्यो भी जाय न कोई।
तातँ भजिये राम कूँ श्रद्धा अधिक उपाय।
श्रद्धा से सबही बर्ण बिन श्रद्धा बर्ण न काय।”^३

पर स्वामी जी श्रद्धा को अधर्म या विकर्म की ओर नहीं झुकने देना चाहते। इससे हानि निश्चित है। वे धर्म के तत्त्व ‘हरि भजन’ में श्रद्धा का विकास चाहते हैं—

“सार धर्म हरि भजन सँ श्रद्धा अधिक बधाय।
अधर्म विकर्म मर्म हैं आलस बैठ घटाय।

१ अ० वा०, पृ० ६२८।

२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल · चिन्तामणि, भाग १, पृ० १४।

३. वही (सुख विलास), पृ० ४०८।

आलस बैठ घटाय इनोँ मे हानो परिहै।
इनके कर्म कलेस कष्ट चीरासी भरिहै।
गुरुमुख भजिये राम कू तजिये आन उपाय।
सार धर्म हरि भजन से श्रद्धा अधिक बघाय।”^१

‘विश्राम बोध’ के चौथे विश्राम मे कवि सत्संग, ज्ञान ग्रहण, रामस्मरण, दान, अर्पण और सत्पुरुषो के सम्मान आदि के लिए श्रद्धा को नितान्त आवश्यक समझता है—

“सतसंग श्रद्धा सू करो श्रद्धा सूँ ल्यो ज्ञान।
श्रद्धा सू हरि सुमरिये श्रद्धा सूँ द्यो दान।
श्रद्धा सूँ द्यो दान कियो श्रद्धा निरवाही।
अणश्रद्धा को कियो ठेठ लग निर्भे ज नाही।
सत्पुरुषा को कीजिये श्रद्धा सूँ सनमान।
सतसंग श्रद्धा सूँ करो श्रद्धा सूँ द्यो दान।”^२

कवि का विचार है कि किसी भी रीति से कर्त्तव्य किया जा सकता है पर श्रद्धा से करने पर यश मिलता है। श्रद्धाविहीनता से कार्य बनता नहीं वरन् खीचतान होती है—

“कोई रीति किरतब करे, श्रद्धा सै जज्ञ होय।
अणश्रद्धा खँचा खँची, काज न सुधरै कोय।”^३

‘रामरसायण बोध’ के तृतीय प्रकरण मे श्रद्धा और भक्ति का सम्बन्ध कवि ने स्पष्ट किया है। श्रद्धा से भक्ति करने पर विकास मे देर नहीं लगती पर श्रद्धारहित कर्त्तव्य करने से किया कराया मिट्टी हो जाता है—

“श्रद्धा सूँ भक्ति कियो बंधता लगै न बार।
बिन श्रद्धा किरतब कियो सो कियो करायो छार।”^४

स्वामी जी का दृष्टिकोण है कि इसी प्रकार योग-साधना और नामस्मरण के हर अवस्थान भां श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। एक बात और भी, श्रद्धालु को शोक नहीं होता—

१ अ० वा० (सुख विलास), पृ० ४०८।

२ वही, पृ० ७९८।

३ वही।

४. वही, पृ० ९५१।

“कहा कोई साथी जोग बिना श्रद्धा नहि कोई।
श्रद्धा सूँ सब वगै भजन श्रद्धा सूँ होई।
रामचरण श्रद्धा लिया कबै न उपजै शोग।
करणी बिन क्या पाय है जे असलाकी लोग।”^१

कवि उदाहरण प्रस्तुत करता है कि रामभक्त श्रद्धालु होते हैं। अतः उनके द्वारा किये गये कार्य सिद्ध होते हैं। श्रद्धा विरहित कार्य निरर्थक है—

“रामभक्त श्रद्धा लिया किया काज सिधि होय।
बिना श्रद्धा कारज किया फलै न फूले कोय।”^२

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रद्धा का जीवन के लिए बड़ा महत्त्व है। जीवन में सदाचरण, सत्संग, रामभजन, भक्ति, योग आदि किसी भी क्रिया या व्यवहार में यदि श्रद्धा का योग रहता है तो सार्थकता चरण चूमती है। जीवन के सम्पूर्ण व्यापार श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं।

विश्वास

स्वामी रामचरण ने जीवन के लिए विश्वास को भी महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक माना है। अपने ग्रंथ ‘विश्वास बोध’ में उन्होंने राम में विश्वास रखने की बात कही है। बिना विश्वास के कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलती। जहाँ विश्वास है, वहाँ आदर भी होता है। इसीलिए मन, वचन और काया से अपने स्वामी राम के प्रति विश्वास रखने की सीख कवि देता है—

“सुनो शिख मन थीरकारक, एक तारक नाम है।
राखिये विश्वास याको, नाम जाको राम है।
बिना एक विश्वास भाई, कोई सिद्धि न जानिये।
जहा तहा विश्वास आदर, सर्वथा ही मानिये।
× × ×
ताही तै विश्वास राखो, एक अपना श्याम को।
मन वाच कायक दूसरो तजि, होई रहो इक राम को।”^३

स्वामी जी ने इसी सन्दर्भ में ध्रुव, अजामिल, वाल्मीकि, गणिका आदि का नाम गिनाया है जिन्होंने अपने अटूट विश्वास के सहारे सघर्षों में सफलता पायी है—

१. अ० वा०, पृ० ९५१।

२. वही।

३. वही, पृ० ६४६-४७।

“वेखि ध्रुव विश्वास भक्ता, भये मुक्ता नाम सै।
हरि आज्ञा बँफुण्ड राजत, बहुरि मिलिहै राम सै।
राखियो विश्वास दृढता, विचलता परिहारियो।
अजामील कवि आदि गणिका, एक नाम उचारियो।”^१

ग्रन्थ ‘अणभो विलास’ के चौदहवें प्रकरण में उन्होंने अविश्वासी को बावरा कहा है जिसे अविश्वास के कारण चैन नहीं। उस अविश्वासी को क्या पता कि सर्वत्र और उसके सिर पर ‘समर्थ राम’ है—

“वेविश्वासी बावरा जाकै नहि आराम।
ऊ कहा जाणै सर्वभर, शिर पर समर्थ राम।”^२

‘जिज्ञास बोध’ के पंचम प्रकरण में स्वामी जी विश्वासघाती की चर्चा भी कर देते हैं। विश्वासघाती को उन्होंने इस भाँति परिभाषित किया है—

“तन विरक्त आशारकत दगाबाज हे सोय।”^३

यही कवि किसी को दगा (धोखा) न देने का संदेश भी देता है—

“दगो न किसको दीजिए दगै दगो फल पाय।”^४

स्वामी जी ने विश्वासी, अविश्वासी और विश्वासघाती—तीनों की समीक्षा की है और राम में विश्वास धारण करने का संदेश जनसमाज को दिया है। दया और श्रद्धा सदृश विश्वास भी जीवन को सुखमय करने के लिए आवश्यक है।

संतोष

सत-साहित्य में संतोष की बड़ी महिमा गायी गयी है। संतोष, मानव हृदय से तृष्णा-लोभादि विकारों को दूर करता है। स्वामी रामचरण ने संतोष की चर्चा सद्गुण के रूप में की है। ‘जिज्ञास बोध’ के छठवें प्रकरण में कवि संतोष को तीनों लोक का धन बतलाता है जिसका भोग केवल हरि जन ही कर सकते हैं, लोभी कदापि नहीं।

“रामचरण संतोष मैं तीन लोक को धर।
लोभी जन बिलसै नहीं बिलसै हरि का जस।”^५

१ अ० वा०, पृ० ६४७।

२ वही, पृ० २७६।

३ वही, पृ० ५४५।

४ वही।

५ वही, पृ० ५५१।

स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि धर्म की शोभा सतोष में है, लोभ से धर्म की शोभा बिगड़ती है। सत्य बात का मत्प्रपोषण सतोष में ही होता है। इसीलिए लोभी और सतोषी के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। लोभी लोभ में रत रहता है और सतोषी सतोष में—

“लोभ लगन लोभी मगन संतोखी संतोख।
शोभ धर्म संतोष में लोभ कुशोभा दोख।
लोभ कुशोभा दोख बात ये नांही छानै।
सो पंडित परबीण लोभ सें ममता भानै।
रामचरण संतोष में साच वाच सतपोख।
लोभ लगन लोभी मगन संतोखी संतोख।”^१

सतोष तृष्णा विनाशक है। कवि की दृष्टि में तृष्णा की अग्नि सतोष जल से ही शान्त होती है। ‘रामचरण संतोष जल तृष्णा अनल सिराय’^२ अर्थात् सतोष के समक्ष तृष्णा का जागरण नहीं होता और सतोषरहित व्यक्ति उसी में पच मरता है—

“संतोष सदा साबूत होय, तो तृष्णा जायै नांही।
रामचरण संतोष चिन, लागि पचें ता मांही।”^३

संतोषी सदा सुखी

स्वामी रामचरण की दृष्टि में सतोषी सदा सुखी रहता है। चाहे वह गृहवासी हो या वनवासी। उसका हृदय आनन्द, उदारता और उत्तम आशा का निवास है।

“संतोषी सुखिया सदा भल गेही बनवास।
आनन्दकंद उदारचित्त उत्तम आश निवास।”^४

कवि कहता है कि संसारी, भक्त, काजी, तथा पंडित में से कोई भी यदि तृष्णावत है तो सुखी नहीं हो सकता, सुखी तो वही होगा जो सतोषी हो—

“तृष्णावंत सुखिया नहीं, सुखी सतोषी होय।
कहा जगत भवता कहा, कहा काजी पंडित कोय।”^५

१. अ० वा०, पृ० ५५१।

२. वहा (विश्राम बोध, अष्टम प्रकरण), पृ० ६९८।

३. वही।

४. वही, पृ० ५५१।

५. वही, पृ० ६९८।

सतोषी व्यक्ति चाहे भ्रमण करे, या एक ही स्थान पर बैठा रहे, वह जहाँ रहेगा सुखी रहेगा, किन्तु लोभी को कहीं भी सुख नहीं—

“रामचरण रामत करो, भल बैठ रहो इक ठाहि।
सतोषी जहाँ तहाँ सुखी, लोभी सुखिया नाहि।”

ध्यान की अवस्था भी सतोष में ही विक्रमिती होती है और स्वार्थ से ध्यान कुध्यान में परिणत हो जाता है। भक्ति-भावना में कमी आ जाती है और गुरुप्रदत्त ज्ञान-सम्मान सभी बिला जाते हैं—

“ध्यान बधै सतोष सै, स्वार्थ होय कुध्यान।
भक्तिभाव घट जाय सब, विलै मान गुरु ज्ञान।”

संतोष से आदरभाव

स्वामी रामचरण ने ‘विश्वास बोध’ के आठवें प्रकरण और ‘समता निवास’ के छठे प्रकरण में उपर्युक्त की पुष्टि की है। वे कहते हैं कि सतोष से आदर अधिक होता है और लोभ से उतना ही तिरस्कार—

“आदर अधिक सतोष सै अत्यंत लोभ तस्कार।
गुण अवगुण अपणो आप मै गुण जैसो अधिकार।”

इसी भावना का विकास ‘समता निवास’ के छठे प्रकरण में भी दिखलायी पड़ता है। कवि के अनुसार सतोष के द्वारा आदर में वृद्धि होती है और लोभ से उसका विनाश होता है—

“आदर बधै संतोष सै अरु लोभ लग्यां घटि जाय।
कहा भक्ता पढ़ि पंडिता द्विज दर्शण इक भाय।
द्विज दर्शण इक भाय आपको आप घटावै।
घर घालि चहूड़ी चाहि नीच गति कर्म कुभावै।
तातै यह विचार कै कोइ समता रखो सम्हाय।
आदर बधै संतोष सै अरु लोभ लग्या घटि जाय।”

१ अ० वा० (विश्वास बोध, अष्टम प्रकरण), पृ० ६९९।

२. वही (विश्राम बोध, एकादश विश्राम), पृ० ८४९।

३. वही (विश्वास बोध, अष्टम प्रकरण), पृ० ६९९।

४. वही, पृ० ८९८।

स्वामी जी सतोष भाव की श्रेष्ठता यह कहकर निरूपित करते हैं कि उसकी महिमा अवर्णनीय है। पर सतोष की महिमा केवल सतोषी जनों को दिखती है, लोभियों को तो वह भासित भी नहीं होती—

“रामचरण सतोष की, महिमा कहीं न जाय।
लोभ्या कू भासै नहीं, कोइ संतोष्या चर्शाय।”^१

स्वामी जी ने सतोष भाव के पोषण के साथ-साथ तृष्णा, लोभ आदि विचारों का तिरस्कार भी किया है। उनकी दृष्टि में तृष्णा और सतोष का मेल संभव नहीं। सतोष से जीवन में सात्त्विक गुणों का विकास होता है। लोकजीवन के रचनात्मक दृष्टिकोण में सतोष का बड़ा महत्त्व है।

सत्य

स्वामी रामचरण ने लोकजीवन एवं व्यक्तिगत जीवन में सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा आँकी है। स्वामी जी की दृष्टि में जीवन का आदर्श ही सत्य है। सच बोलना, सच सुनना, सच देखना और सत्य का ही ध्यान करने को ही वे जीवन का आदर्श मानते हैं और इसी आदर्श को जीवन में उतारने का सदेश देते हैं। ‘अमृत उपदेश’ के पन्द्रहवें प्रकाश में ‘सत्य प्रवासा’ के अन्तर्गत कवि ने इस आशय के वचन कहे हैं—

“मुख सँ साच उचारिये साचहि सुनिये कान।
नैनां साच परखिये उर धर साचो ध्यान।
उर धर साचो ध्यान झूठ मै हासिल नाही।
हासिल की कहा चली गाँठ को मूल गुमाही।
रामचरण ये मैं कहूँ कह गये संत सुजान।
मुख सँ साच उचारिये साचहि सुनिये कान।”^२

सत्य इतना प्रबल होता है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे सारा ससार जानता है। यदि कोई सत्य पर आवरण डालना भी चाहे तो दो-चार दिन से अधिक यह व्यापार नहीं चल सकता। सत्य को स्वामी जी ‘सूर्य’ कहते हैं। सूर्य भला छिपाये से छिप सकता है। भ्रम के मेघों की आड़ में सत्य का सूर्य छिप नहीं सकता—

“साच दबायो ना दबी प्रगटे सब संसार।
जे कोई दाब्यो चहे तो रहे दिनो दोह छ्यार।

१. अ० वा०, पृ० ५५१।

२. वही, पृ० ५०४।

रहै दिनां दोड़ च्यार सूर क्यों छिपे छिपायो।
मर्म बाबलां ओट कहा भयो निजर न आयो।
रामचरण घूघट किसी जो नाची हाट बजार।
साच दबायो ना दबै प्रगटै सब संसार।”^१

‘साच झूठ को व्योरो’ शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी सत्य की असहनीय प्रखरता की चर्चा करते हैं। सत्य की आँच राजा, रावत, ज्ञानी, पंडित, साधु, योगी, सन्यासी, दरवेश किसी को भी नहीं भाती। ससार मे कोई बिरला ही सच्चा होगा जिसे सत्य पसन्द हो—

“राजा रावत जगत सब ज्ञानी पंडित भेस।
जोगी जंगम सेवडा सन्यासी दबैस।
सन्यासी दबैस साच कोई न सुहावै।
कोई बिरला ससार साच साचां कूं भावै।
कलिजुग करणी लुटि कै स्वार्थ भर्यो विशेष।
राजा रावत जगत सब ज्ञानी पंडित भेस।”^२

स्वामी जी सत्य भाषण पर विशेष जोर देते हैं। उनका कथन है कि स्वामी (ईश्वर) सत्य की बेलि है, झूठ से उसका रिस्ता नहीं, यह समझकर मुख से सत्य भाषण करना चाहिए—

“साई बेली साच का, झूठा बेली नाहि।
रामचरण यूँ समझ कै, साच भाख मुख माहि।”^३

स्वामी जी यह भी कहते हैं कि जो ‘साच-झूठ’ की धारणा को नहीं समझता है, उस जीव को बुद्धि भ्रष्ट ही समझा जाना चाहिए—

“साच झूठ की धारणा, समझै नांही आश।
रामचरण ता जीव कै, भयो बुद्धि को नाश।”^४

‘जिज्ञास बोध’ के अठारहवें प्रकरण मे ‘झूठसाच को विचार’ शीर्षक के अन्तर्गत स्वामी जी झूठ को अनित्य और साच को नित्य कहते हैं। इसीलिए वे झूठ को मनसा, दाचा परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं—

१ अ० वा०, पृ० ५०४।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

“झूठ दोड़ दिन दोग की, अत रहेगा साच।
रामचरण तजि झूठ कू, ये जाणो मनसा वाच।”^१

कवि का निश्चित मत है कि इस लोक में झूठ की साख नहीं चल सकती। मिथ्यावादी मिथ्या बोलकर अपनी शोभा नष्ट करता है—

“शोभ गुदाचं आपणी झूठा झूठी भाखि।
रामचरण या लोक में चलै न झूठी साखि।”^२

स्वामी जी नरतनधारी झूठे को धिक्कारते हैं और उसे पशु से भी गया गुजरा समझते हैं—

“ज्यां घट साच न सचरे, झूठ तणो विस्तार।
तासू तो पशवा भला, वा नरतन को धिरकार।”^३

इसलिए कवि लोकजीवन को सत्य के निम्नलिखित आदर्श को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है—

“मुख उचरै साचा वचन साचाहि सुणै ज बैन।
चित चितवन साची करै साचा परखै नैन।
साचा परखै नैन यहै नर तन की शोभा।
झूठ कपट पाखण्ड दगा सै होय कुसोभा।
रामचरण भज राम कूं तजो गहो यह चहन।
मुख उचरै साचा वचन साचाहि सुणै ज बैन।”^४

निष्कर्ष यह कि स्वामी जी ने जीवन में सत्य को उतारने की प्रेरणा समाज को सदैव दी और उसे ‘साई की बेली’ कहकर उसकी महत्ता प्रदर्शित की।

एकता

स्वामी रामचरण ने ‘रामरसायण बोध’ के तीसरे प्रकरण में एकता की महत्ता की चर्चा की है। स्वामी जी ने एकता के लिए बूँद-बूँद से धारा बनने का दृष्टान्त देकर कार्य-सिद्धि के लिए एकता-स्थापन की बात कही है—

१. अ० वा०, पृ० ६२३।

२ वही।

३ वही, पृ० ६२५।

४. वही।

“बहु बूँदा इकधर नार सो प्रगट कहिये।
सब काज सुधारण जोग एक में आनद लहिये।”

स्वामी जी की दृष्टि में एकता सुख का कारण है। एकत्वहीनता में दुःख और द्वन्द्व सदैव घेरे रहते हैं। इमी लिए कोई भी निश्चय या विचार एक होकर ही करना चाहिए,—

“आशै वासै एक होय सुख पूर है।
एक बिना दुख द्वन्द्व निकट पण दूर है।
तारै बात विचार एक होद कोजिए।
परिहा रामचरण भज राम इमे सुख लीजिए।”

एकता शक्ति का प्रतीक

स्वामी रामचरण एकता में शक्ति का अनुभव करते हुए लिखते हैं कि एक और एक के मिलने से ग्यारा की शक्ति आती है। दोनों एक को अलग कर जोड़ने से केवल दो ही रह जाता है। इस प्रकार नो की शक्ति समाप्त हो जाती है। अलग-अलग दो को दुजुन भी घेर कर मार सकता है। नीति की बात करते-करते जव्यात्म जगत में पहुँच कर राम और गुरु की एकता का भी मदेश देने लगते हैं—

“एकै एक मिलाप मे ग्यारा को बल होय।
एक एक ग्यारा गिणै तो जासू कहिये दोय।
तो जासू कहिये दोय भिटै बल नोवा केरो।
दोइ ग्यारा मारा जाय आय दुजुन के घेरो।
रामचरण गुरु राम को एक रूप कर जोय।
एकै एक मिलाप मे ग्यारा को बल होय।”

स्वामी रामचरण द्वारा एकता का सदश जन-जागरण की दिशा में बढ़ा हुआ प्रेरक कदम के रूप में निरूपित किया जा सकता है। एकता, सुख और शक्ति दोनों को जीवन में प्रविष्ट कराती है। इमी सन्दर्भ में कवि राम और गुरु में अभेद देखने का भी सदेश जन-सामान्य को देता है। जो पृथकतावादी (अण मिलता) है उनसे उदासीन रहने की बात भी स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे सोना और राँगा का मिलाप नहीं हो सकता और यदि

१ अ० वा० पृ० ९५२।

२ वही, पृ० ९५२।

३ वही, पृ० ९५२-५३।

हुआ तो स्वर्ण का विनाश निश्चित है उसी प्रकार 'अन मिलता' से पहले तो मेल संभव नहीं, यदि कहीं मेल हो गया तो सोने सदृश व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है—

“कनक रांग नहीं मिले मिले तो कनक विनास।
रामचरण तारें रहो अणमिलता ज उदास।”

इस प्रकार स्वामी जी एकता की भावना को लोकजीवन के लिए आवश्यक समझकर उसे सभी को जीवन में चरितार्थ करने का उपदेश देते हैं।

यह रहा स्वामी रामचरण की लोकपक्ष संबंधी विचारधारा का एक संक्षिप्त निरूपण। स्वामी जी के लोकपक्षीय विचार प्रवाह पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि स्वामी जी की लोकजीवन में गहरी रुचि थी। वे भक्तहृदय सत कवि थे। जीवन और जगत में परिख्याप्त कुत्साओं की उन्होंने बड़ी तीक्ष्ण आलोचना की और जन-मानस को ढोंगियों, पाखण्डियों एवं अनेक सामाजिक रूढ़ियों तथा अन्धविश्वासों से मुक्त कराने के लिए भरपूर प्रयास किया। एतदर्थ उन्होंने प्रतिमापूजन, ब्रतोपवास, रोजा-एकादशी, पूजा-नमाज, मूर्ति-पूजा, मादक पदार्थों का सेवन, देवल-मस्जिद, पुस्तकज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर लेखनी उठाई और उन सभी का निषेध किया। साथ ही उन्होंने जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक रचनात्मक सुझाव भी दिये, जिससे लोक का बड़ा उपकार हुआ। एतदर्थ उन्होंने राम नाम की उपासना, सत्संग, जीवों के प्रति दयाभाव, श्रद्धा-भक्ति, विश्वास, सतोष, सत्यपालन, एकता आदि मानवोचित गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त वचन विवेक, विनय-शीलता, कथनी करनी की अभेदता आदि की संक्षिप्त चर्चा उन्होंने की है। स्वामी रामचरण के सम्पूर्ण साहित्य में लोकजीवन के प्रति उनकी उदारता की एक अच्छी झलक देखने को मिल जाती है। इस सदर्भ में 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखकों का निम्नलिखित कथन युक्तियुक्त है—

“मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों की अनेक बार अनेक रूपों में 'अणभैवाणी' में चर्चा हुई है। उन गुणों को अपनाने से यह धरती स्वर्ग बन सकती है। हमारा व्यावहारिक बाह्य-जीवन सब प्रकार से सुखी, संपन्न और स्पृहणीय बन सकता है।”

१. अ० बा०, पृ० ९५३।

२. वैद्य केवलराम स्वामी तथा अन्य : श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १२१।

तृतीय खण्ड : काव्यत्व

सप्तम अध्याय : अनुभूति पक्ष

अष्टम अध्याय : अभिव्यक्ति पक्ष

सप्तम अध्याय

काव्यत्व : अनुभूति पक्ष

सतो की काव्यरचना के उद्देश्य की चर्चा करने हुए, पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं—“ये रचनाएँ मनोरंजन के लिए नहीं कीं गयी थीं और न उनका उद्देश्य कभी किर्ग, प्रकार के ‘यश’ या ‘धन’ का उपार्जन ही रहा। इनके रचयिताओं ने अपने सामान्य ‘कविता कविता के लिए’ का भी आदर्श नहीं रखा और न अपनी उन्मुक्त कल्पना के प्रभाव में विभिन्न भावनाओं की सृष्टि कर एक अपना मनोराज्य स्थापित करने की कभी चेष्टा की। उनका, व्यक्तिगत स्वानुभूति में विश्वजनीन अनुभूति की व्यापकता थी और उनके आदर्श पद की स्थिति ठोठ व्यवहार से कहीं बाहर न थी। अपनी रचना के माध्यम को भी इसी कारण, उन्होंने उसके विषय से अधिक महत्त्व कभी नहीं दिया और न उसके शब्द और शैली में चमत्कार लाने के पीछे, उनके भाव सौन्दर्य के प्रति वे कभी उदासीन हुए। इसके सिवाय, अपने उच्च से उच्च एवं गभीर से गभीर भाव को भी वे सदा सर्वसाधारण की भाषा में व्यक्त करने आए और इन्हीं के दृष्टान्तों एवं मुहावरों द्वारा उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी किया।”

उपर्युक्त उद्धरण सन्त-काव्य-रचना के उद्देश्यों पर यथार्थ टिप्पणी है। सतो ने काव्य-रचना का उद्देश्य कभी भी कला-कौशल का प्रदर्शन नहीं माना था और न उन्होंने किसी का प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही काव्य-रचना की थी। सत वस्तुतः मस्तिष्क-मौला थे, उनकी काव्य-गंगा का प्रवाह जन-जीवन को अपने स्पर्श से परिमार्जित करता था। अपनी काव्यधारा से लोकजीवन को प्रक्षालित कर उसे निर्मलता प्रदान करना ही सतो की काव्य-रचना का उद्देश्य था, साथ ही योग-साधना का ओज, भक्ति-भावना का साधुर्य और दोनों के संयोग का प्रसाद, जो उनकी अनुभूति से निस्सृत होता था, का प्रकाशन भी वे करते थे। ब्रह्म, जीव, माया, सृष्टि आदि के प्रति उनके हृदय में जो धारणाएँ जन्म लेती थीं, वे सभी उनकी काव्य-सामग्री बनती थीं। जीवन की सहजता के प्रति आस्था, लोक-जीवन के लिए मंगल-कामना, जीवन को सामाजिकता से कुत्सा का लोप आदि विभिन्न विषय उनकी कविता में वर्णित होते थे। पर इन सभी की आधारशिला उनकी स्वानुभूति थी। उन्होंने इसी के सहारे ईश्वर को अपने प्रेम का विषय बनाया, उसकी रहस्यमयता को अपनी भावाकुलता से सराबोर कर दर्शन का नहीं कविता का विषय बनाया।

स्वामी रामचरण के विशाल काव्य-साहित्य में उपर्युक्त तथा उन्हीं सदृश विभिन्न विषय उनकी कविता के वर्ण्य हैं। कबीर आदि सन्तो की भाँति अनुभवजन्य भावों का निर्भीक प्रकाशन उनके कवि-व्यक्तित्व को अत्यन्त प्रभावशाली बना देता है। स्वामी जी की कविता का साहित्यिक मूल्यांकन करते समय हमें इस सत भावधारा को ही प्रमुखतया दृष्टि में रखना होगा। पिछले अध्यायों में हम स्वामी जी के द्वारा निरूपित विभिन्न विषयों की चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय में उनकी रचनाओं में काव्यत्व की प्रमुख सवेदनाओं पर विचार करेंगे।

प्रेमानुभूति

संत कवियों ने जिस प्रेम की चर्चा की है वह आध्यात्मिक प्रेम है। परमात्मा के प्रति अनन्य आसक्ति ही इस प्रेम की प्रमुख विशेषता है। स्वामी रामचरण ने 'प्रेम प्रकाश को अग' के अन्तर्गत प्रेम का वर्णन किया है। साधक का प्रेमी हृदय जब भक्ति-भावना में भावमय हो उठता है तब प्रेम की तरफ़ें उसके हृदय में सागर की लहरों से सदा प्रवाहित होने लगती हैं और उन अनुराग की लहरों से उसका सर्वाङ्ग भीग जाता है—

“प्रेम लहरि ऐसे बहै, जैसे सिन्धु तरंग।
रामचरण ता छोलसू, भीजत है सब अग।”^१

प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति दाम्पत्य भाव की अपेक्षा रखती है। प्रेम बड़ा ही सूक्ष्म होता है। जो सच्चा 'आशिक' होगा वही 'महबूब' को पा सकेगा।

“राम ही चरण कहै इस्क बारीक हें।
होय आसिक महबूब पावं।”^२

प्रेमानुभूति गुरुकृपा से ही सम्भव है। गुरु प्रेम-बाण से हृदय वेध देता है और विषय प्रेमपूर्वक उसे झेलता है। तब उसके हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। प्रेम रूपी भाले की गोक हृदय में प्रवेश कर जाती है। वह बाहर नहीं दीखती, अर्हतिश प्रेम की पीर हृदय को सालती रहती है—

“संता बाण चलाइया, धरकर सूधी मूठ।
प्रेम सहित सिख झेलिया, गया कलेजा फूट।
प्रेमभाल भीतर खुची, बाहर कीसै नाहि।
रामचरण कसकत रहै, निसिबासर उर भाहि।”^३

१. अ० बा०; पृ० १२।

२. वही, पृ० १२३।

३. वही, पृ० १२।

प्रियतम प्रभु के लिए उसके प्रेमी साधक के हृदय में विरहान्नि प्रज्वलित रहती है, किन्तु हृदय में जब प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो विरहान्नि गीत न हो जाती है और प्रेम हृदयवासी हो जाता है—

“विरह अग्नि शीतल भई जब भया प्रेम प्रकाश।
रामचरण अब पाईया, मनवै प्रेम निवास।”^१

इसी प्रसंग में कवि प्रेमानुभूति के लक्षणा की चर्चा भी करता है। उसके अनुसार जब साधक के रोम-रोम से रामबुन का उच्चारण होने लगे तब प्रेम का उपकार नमस्ना चाहिए। जब काम-क्रोधादि विकारों से मुक्त मन का रस बढ़ना हुआ प्रतीत होने लगे तब प्रेम का विकार होता नमस्ना चाहिए। जब लोक-वेद की भयानक से परे हाकर निष्क और निर्गुण भाव से, साधक अभिभूत हो तब प्रेम को खुला हुआ मानना चाहिए—

“रोम रोम में होय रह्या ररकार उच्चार।
रामचरण तब जाणिये ये प्रेम तणा उपकार।
प्रेम खुल्या तब जाणिये, मन का पलटै रग।
काम क्रोध व्यापै नहीं धूडा करै न संग।
प्रेम खुल्या तब जाणिये, गुण तजि निर्गुण होय।
लोक वेद मुरजाव की, शक न मानै कोय।”^२

प्रेम-पट के मुदते ही परमात्मा प्रियतम से मिलकर विरहिणी आत्मा निहाल हो जाती है। दुख की छाया स्मृति से दूर चली जाती है और निश्चिन्ता वह मुदित रहती है—

“प्रेम खुल्या साईं मिल्या विरहनि भई निहाल।
रामचरण बुख बीसर्या निसिदिन रहत खुस्याल।”^३

रवामी जी की धारणा है कि प्रेम का नाम तो सभी रटते हैं पर प्रेमानुभूति नहीं कर पाते क्योंकि उसकी बाधा लज्जा बन जाती है। कवि पूछता है कि लज्जानुभूति क्यों जब अपना ही प्रियतम स्पर्श कर रहा है? लोक-आज विरहित होने पर ही प्रिय-मिलन हो सकेगा अन्यथा नहीं—

“प्रेम प्रेम सबको कहै, प्रेम लखै नहि कोय।
प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न होय।

१. अ० बा०, पृ० १२।

२. वही।

३. वही।

अपना साँझें परस्ता, लाज कगे मति कोय।
सक करै ससर की तो साँझें मिलण न होय।^१

स्वामी जी घाँपित करने हैं कि प्रेम के बिना सुख नहीं और इस प्रेम-सुख की प्राप्ति अपने प्रियतम के मिलन से ही सम्भव है—

“रामचरण साँची कहे, प्रेम बिना सुख नाहि।
साँझें मिलै तो सुख लहै, नातर लख चौरासी माहि।^२”

प्रेम की हिलोर कर्म-बूँट को बहा ले जाती है और तब तन-मन में उज्ज्वल आलोक का दीदार होता है। जब इस प्रेमालोक का अवलोकन कर विस्मित है, अँधेरी रात में चन्द्रमा सदृश यह प्रेम हृदय में विकसित है—

“करम छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर।
रामचरण अब दरसिया, तनमन उज्जल नूर।
रामचरण इचरज भया, देख्या प्रेम उजास।
निसि अधियारी चद ज्यू, मनवँ किया बिगास।^३”

उपर्युक्त पंक्तियाँ में निरूपित प्रेम ही स्वामी रामचरण का अभीष्ट है। प्रेमानुभूति के पल में बिरह से जली उस प्रेमी की देह की तपन मिट जाती है और उसका रोम-रोम उस प्रेम का रमपान करके रसित हो जाता है। पर यह सब उस दयालु राम की दया से ही सम्भव है—

“राम दयाल दया करी, बरस बुझाई लाय।
रोम रोम सीतल भया, पीया प्रेम अघाय।^४”

अथवा—

“बिरह अग्निदाधी देह, सीची प्रेम अघाय।
तप्त मिटी सीतल भई, रोम रौम रस पाय।^५”

आध्यात्मिकता के उज्ज्वल आलोक में स्वामी रामचरण ने कबीर आदि अन्य सतों की भाँति प्रेमानुभूति की है। ‘प्रेम का उजास’ उनकी दृष्टि में चन्द्र के उजास सदृश है। वे प्रेम को ही सुख का मूल मानकर लज्जा रहित होकर प्रियतम परमात्मा से प्रेम लाभ करने का सदेश

१ अ० वा०, पृ० १२।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

५. वही।

देते हैं। और इसके लिए रामभजन को ही सर्वश्रेष्ठ साधन समझते हैं। भजन-प्रताप से ही यह प्रेम निवान मिलता है—

“रामभजन परताप तं, पाया प्रेम निवास।
रामचरण निर्भय भया, मिटी काल की त्रास।”

रहस्यानुभूति

सतकाव्य में रहस्यानुभूति ध्वनिचिह्नित विषय रहा है। “रहस्यवाद शब्द प्रायः काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है।” डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत लिखते हैं कि “जब साधन भावना के सहारे जाण्यत्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुभूतियाँ को वाणी के द्वारा शब्दमय चिह्न में गजा कर रखने लगता है तभी साहित्य में रहस्यवाद की मूर्ति होती है।” डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है—“रहस्यवाद जीवात्मा की उम अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और जलौकिक शक्ति से अपना ज्ञान और निश्चर सम्बन्ध जाडना चाहती है, यह सबध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्त नहीं रह जाता। जीवात्मा की शक्तियाँ इसी अनन्त शक्ति के वैभव आर प्रभाव में अतप्रोत हो जाती हैं। जीव में केवल उस दिव्य शक्ति का अनन्त तेज अन्तर्हित ही जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अग-प्रत्यगो में प्रकाशित होती है।”

सत-साहित्य में रहस्यानुभूति विषय की ध्वनि करते हुए डॉक्टर प्रेमनारायण शुक्ल ने लिखा है कि “सत-साहित्य में अनेकानेक स्थला में रहस्यानुभूति की उपलब्धि होती है। सब प्रकृत्या तत्त्वचिह्नित थे। उनका चिंतन का क्षेत्र बड़ा व्यापक एक गम्भीर था। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के रवत्त का परिचय प्राप्त किया था। यह परिचय केवल बौद्धिक विज्ञान के रूप में न होकर साधना की पूर्ण परिपक्वावस्था के रूप में था। अतः अपनी अनुभूति की गहनता में उन्होंने जिन तथ्यों का प्रकटीकरण किया है, वे सामान्य धरातल से कहीं अधिक ऊँचे हैं जिन्हें साधारण मानव समझने में असमर्थ है। जो साधक अपनी आत्मा का जितना ही अधिक विकाराग कर लेगा वह उन रहस्यानुभूतियों से उतना ही अधिक परिचय भी प्राप्त कर लेगा।”

रहस्यानुभूति सम्बन्धी उपर्युक्त टिप्पणियों को दृष्टि में रखकर जब हम स्वामी रामचरण की कविता पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि तत्त्व-चिह्नित रहस्यदर्शी सत्ता में

१ अ० वा०, पृ० १२।

२ प० परशुराम अतुषेदी कवीर साहित्य की परख, पृ० १२१।

३ डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत कवीर की विचारधारा, पृ० २३६।

४ डॉ० रामकुमार वर्मा : कवीर का रहस्यवाद, पृ० ३४।

५ डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल . सत साहित्य, पृ० ४६-४७।

स्वामी रामचरण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वे कबीर आदि निर्गुण सत कवियों की परम्परा के रहस्यदर्शी कवि थे। उनकी भक्ति साधना की सीमा में उस रहस्यमय प्रियतम के लिए आत्म समर्पण का भाव, प्रेमाकुन्ता और उससे एकाकार होने की स्थितियों के चित्र रूपायित हुए मिलते हैं। इस अनुभूति का आधार सत-हृदय की भावुकता है। इसीलिए रातो की इस रहस्यानुभूति को समीक्षकों ने भावात्मक रहस्यवाद की सजा दी है। योगपरक साधना की चरम परिणति सहज समाधि है और वह भी रहस्यवाद की समीपवर्तिनी है। इसे साधानात्मक रहस्यवाद के नाम से अभिहित किया जाता है।

यद्यपि रामचरण जी हठयोग की कठिन साधना के आलोक थे फिर भी सुरति शब्द योग की साधना ब्रह्मानुभूति का प्रमुख साधन थी। इस योग की साधना में स्वामी जी ने 'कण्ठ ध्यान' को कठिन बतलाया है पर 'हृदय ध्यान' की स्थिति आते ही सारे साधनों का अन्त हो जाता है। 'कण्ठ ध्यान' की स्थिति की कठिनाई का आभाम 'शब्द प्रकाश' की निम्नलिखित पंक्तियों से मिलता है—

“कण्ठ स्थान बहुत कठिनाई।
मुख सूँ बचन न बोल्यो जाई।”

पर उसके आगे—

“हिरदं ध्यान धरती जब होई।
सूजो साधन रहै न कोई।”

पर योग साधना की प्रक्रिया का आरम्भ भी नामस्मरण से ही होता है। इस नामस्मरण से ही उस रहस्यमय के प्रति लोभ बढ़ता है और तभी उससे सम्बद्ध होने का भाव मन में उमड़ने लगता है। यही रहस्यमय के प्रति जिज्ञासा का भाव है। जिज्ञासु का मन अनवरत उसके प्रेम में रनात रहता है—

“आठ पहर चोसद घड़ी, मन प्रेम में भीना।”

यह प्रेम भीना मन लिये साधक आठो पहर नित्य 'पिया' के प्रेम में मस्त होकर भूमता रहता है। यही रहमान के रंग में सराबोर फकीर की स्थिति है—

“फकीरा रंग रता रहमान।
आठ पहर घूमत रहै नित प्रेम पिया मस्तान।

१ अ० वा०, पृ० २०९।

२ वही (नामप्रताप), पृ० २०७।

३ वही (गाथा का पद), १००५।

जग में बिचरै सहज सूं वे, ना काहू करै सनेह।
आसिक देखै रब्रवा, टुक जाकू आषा देह।”

प्रियतम के प्रेम की मादकता में मत्त डूब जाता है। उसे राम का व्यसन अठमन्न दीवाना बना देता है। हृदय में उमी का ध्यान मदैव बना रहना है। जगीर की मुथ जानी रहती है और उस प्रेम प्याले का पान जविस्मरणीय हो जाता है—

“संत दिवाना अलमस्ताना राम अमल गलताना बे।
तन बिसराना उर धरि ध्याना, प्याला नाहिं भुलाना बे।
परगट छाना आप लुकाना, बुनिया मरम न जाना बे।
राव रक की शक न आमा, आनद में अस्थाना बे।”

साधक मन को अन्य दिशाओं से विरत कर प्रियतम के नदमा में दे देता है। वह प्रियतम (मिथ्या) कभी विस्मृत नहीं होता। ज्ञान के जग से वह 'गुप्त' करता है, गगन गुफा में उसका बिस्तर है जहाँ वह ध्यानमग्न है। यह मनोर उग वर्णन का रहस्य नहीं जान पाता जो अरु का 'बीजूद' देख पाता है—

“आन दिशा सू कब्ज कर वे, दिल विया कदमू माहि।
निमा स्याम फजरा बिचै, सीया कबहू बिमरै नाहि।
ज्ञान आब से गुसल कर वे, तस्वी तत्त बगाय।
गगन गुफा में बिस्तरा, सीयां बँठे ध्यान लगाय।
रामचरण दर्शक का वे, खलक न जाणै भेव।
अरख लग्या ओजूद मै, सीया सदा अखडित सेव।”

आत्मा जब परमात्मा को प्रेम करने लगती है तो पल भर का वियोग असह्य हो जाता है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही अनन्त रायोग है। इसके लिए साधक विरहिणी सदृश बेहाल रहता है। वह प्रियतम से उसकी दया की भीख माँगता है। दीन निवेदन में वह अपनी विरहदग्धा शारीरिक स्थिति का वर्णन करता है। दीवार के लिए उसने नयन झरते है। उसका प्रियतम उसे न भूले, वह जहाँ भी हो आकर उसे गले से लगा ले, यही उसकी माय है—

“साईया अरज हमारी हो।
बिरहनि ऊपर कीजिए, टुक महर तुम्हारी हो।

१. अ० वा०; पृ० १००५।

२. वही।

३. वही।

भेद सुखत सकुची त्वचा, मेरी वदन गयो मुरझाय ।
 आसकी दीवार की, दोष नैन रहे झडलाय ।
 बुखी तुम्हारे दर्श बिन, तुम कबर मिलोगे आय ।
 रामचरण की बोनती, पिधा मति मोहि बोसर जाय ।
 बिरहनि कू विश्वास दोजे लीजे कण्ठ लगाय ।”^१

प्रेम की इस आकुञ्चता में उसे नींद नहीं आती । अपने प्रियतम से उसे अही शिकायत है कि तुम्हारे दर्शन के लिए निशिवासन जागना पड़ता है—

“रमइया मेरी पलक न लागै हो ।
 दरस तुम्हारे कारणै निशिवासर जागै हो ।”^२

प्रियतम की मिलनोत्सुकता के लिए चातक का आदर्श स्वामी जी को अभीष्ट है—

“स्वाति बूढ चातक रटै, जल और न पोबै हो ।
 घन आशा पूरै नही, तो कैसे जीवै हो ।”^३

और अब वियोग के बाद सयोग । इस स्थिति में साधक अपने प्रियतम से एकाकार होने की स्थिति में आ जाता है । दोनों प्रेमी प्रेमिका सदृश आपस में एक दूसरे का स्पर्श करने लगते हैं । यह पति-पत्नी का होली मिलन है । अविनाशी अविगत वर और सुन्दरी नवलकिशोरी सुरति पत्नी का यह फाग दृश्य ! क्या कहना है इस फाग का . . . फागुन में यह फाग आरम्भ हुआ और भावो आ गया, अम्बर बरसने लगा । सुरति सुन्दरी भीगकर सुख में विभोर हो गई, उसका प्रियतम मुरारी उसका रूप निहारता है । इस मिलन फाग का करारा रग ऐसा लगा कि उसका जन्म सफल हो गया—

“ररंकार पति सुरति सुदरी अर्श पशं रमं होरी हो ।
 वर अविगत नहबल अविनाशी, सुदरि नवलकिशोरी हो ।
 पचरण पीस गुलाल उड़ाई, तिरगुण केसर गारी हो ।
 अर्थ अबीर साज करि सुंधो, भरत प्रेम पिचकारी हो ।

 फागुन फाग रमत भयो भावू, अम्बर बरसै भारी हो ।
 भोजत सुरति गरक भई सुख में, निरखत रूप मुरारी हो ।

१. अ० वा०, पृ० १००६ ।

२ वही (गावा का पद), पृ० १००६ ।

३. वही ।

जीवन सुफल भयो नागरि को, लागो रग करारी हो।
रामचरण पिव फगवा बकस्या, पूरी आश हमारी हो।”^१

ऐसे ही पिया के सग प्यारी नित्य ही फाग खेळती है।^२ तभी एक दिन फाग खेळत म ही प्रिय ने उसे सुहाग-दान कर दिया। प्रिय ने प्रिया का अपना गिया, मदा ने निग अपना बना लिया। माधक का भाग्योदय हो गया क्योंकि प्रियतम ने उसका गग वधन है। सभा, समर्पण का यही फल है। उसका प्रियतम गुणसागर है। उसने अपना अग देकर चचरता को अचलता में बदल दिया। प्रियतम और प्रिया का परस्पर एक दूसरे का स्पष्ट सगिता सागर के मिलन जैसा है—

“खेलत फाग री, मोहि बकस्यो राम सुहाग।
पकरयो हाथ नाथ अबला को, अतर भरम बिलायो।
जायो भाग राग बधो पिव सू, शरणा को फल पायो।
भरि पिचकारी प्रेम पिधारी, सनमुख स्याम चलाई।
आवत हवस लई पतिहित सू, सुदरि अग लगाई।
अपणो अग वियो गुण सागर, चचल अचल कराई।
जैसे नीर बहै सरिता को, समद समद होई जाई।
अरस परस अतर नहि वसैं, परसैं प्रीतम प्यारी।
जैसे डरी गरी सरबस को, कूण करै जल न्यारी।”^३

शरणागत की यही सुखानुभूति है। प्रिया और पिया का यही तन-मन का परस्पर अर्पण और मिलन है। यह अद्वैत स्थिति अवर्णनीय है—

“तन मन अर्प मिली पिव पतनी, न्यारी नंक न जावे।
रामचरण शरण सुख पायो, ताकी कहत न आवे।”^४

उसे भासित होता है कि उसका प्रियतम सर्वव्यापी है। वह कहीं नहीं है, वह कहीं नहीं जा सकता। जल-थल, वृक्ष, पुष्प, तिल सभी में विद्यमान है। यह सम्पूर्ण दिग्ब उमी नृस्यमय का विस्तार है—

“रमईयो सब में रमि रह्यो हो।
हा हो कहूं नाहि कह्यो नहि जाय।

१. अ० वा०, पृ० १००१।

२. ‘पिया सग प्यारी, ऐसे नित ही खेलत फाग’—वही, पृ० १००९।

३. वही, पृ० १००९।

४. वही।

अबनी उदक दारु में हुतभुक पुष्प गंध तिल तेल।
पय में धिरत परशि परिपूरण, अंसैं हो मिल्यो है सुमेल।
अगम अगोचर निकट न दर्शो, बिन करणी सुख दूर।
भजन कियां उर अंबर भासै, आपा पर में भरपूर।”

साधक को अपने प्रियतम की सामर्थ्य का आभास हो गया, वह आभारी है क्योंकि उसने उस पर कृपा की है, उसका दर्द पहचाना है—

“साईया में समर्थ जाण्या हो।

महर करी मुझ अपरै, मेरा दरध पिछाय्यां हो।”

स्वामी रामचरण की कविता का रहस्यवादी स्वर उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। रहस्यवादी ज्वलित सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव लेकर उसकी ओर आकृष्ट होता है। उसे प्रेमी या प्रेमास्पद के रूप में देखने लगता है। उसके प्रेम की भावुकता उसे दीवना बनाये रहती है और वियोगावस्था में वह अपने हृदय की सम्पूर्ण कठना व दीवना अपने उपास्य के चरणों में उडेल देता है। भावाकुल हृदय 'पिया' के दीवार के लिए बेचैन हो उठता है—

“दास की अरदात सुण, पिया दर्शण दीजे हो।

रामचरण विरहनि कहै, अब बिलम न कीजे हो।”

आत्मा-परमात्मा के मिलन की आनन्दानुभूति का तो कहना ही क्या है, दोनों 'पिया-प्यारी', 'पिव पतनी' या 'आशिक-महबूब' सदृश एक-दूसरे में तन्मय हो विलासित होते हैं, रहस्यानुभूति की यही चरम परिणति है। जरसन के इस कथन की पुष्टि यही होती है—
“वचित्र और उर्मग भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है।” इसी प्रकार आत्मा-परमात्मा का एक-दूसरे के प्रति समान आकर्षण की बात भी रहस्यानुभूति की एक विशेषता है। स्वामी रामचरण का साधक रहस्यानुभूति के इस सोपान पर पहुँच कर अनन्त सयोग का अनुभव करने में तन्मय हो जाता है। सत कवियों के रहस्यवाद की जिज्ञा विशेषता की ओर हमारा ध्यान निम्नलिखित पंक्तियाँ ले जाती है उसके तत्त्व स्वामी रामचरण के काव्य में वर्तमान है। यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो

१. अ० वा०; पृ० १०००।

२. वही, पृ० १००८।

३. वही, पृ० १००६।

४. डॉ० रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यवाद; पृ० २७६।

जाता है। "ऐसा ज्ञात होता है कि सत सम्प्रदाय के रहस्यवाद में बैष्णवभक्ति के प्रेम का उत्सव और सुफी मत के इश्क की मस्ती का योग है।"^१

अन्त में हम 'पीब पिछाण को अग' की निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत कर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे जिसमें कवि 'रहस्यमय प्रियतम' के मिलन के विवरण को 'भया जु मन का भावता' में ही समाप्त कर 'कासु कहिये बैण' में अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर देता है। इन अभिव्यक्ति का कारण अनुभूति की तन्मयता ही है—

"पीब पिछाण्या हे सार्वी, आदि अत का म्येण।
भया जु मन का भावता, कासु कहिये बैण।"^२

रसानुभूति

विद्यादासदासि पंडित रामदाहन मिश्र ने 'काव्य-दर्पण' ग्रंथ की नैतीमयी छाया में 'अनुभूतियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत रसानुभूति पर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है—

"रसानुभूति—काव्य की उस अनुभूति को जिसमें मन रम जाता है, आनंद महाना हुआ भी पाठक, दर्शक या श्रोता उससे विलग होना नहीं चाहता, रस कहा जाता है। काव्यानुभूति और रसानुभूति में कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगों का विचार है कि काव्यानुभूति विशेषतः कवि को और रसानुभूति दर्शक, पाठक या श्रोता को होती है। यह कहा जा सकता है कि दोनों को दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है। कवि जब काव्य की अनुभूति करता है और पाठक को उसमें रम मिलता है तभी वह काव्य कहलाता है।"^३

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कवि और काव्यानुभूति दोनों को रसानुभूति होती है। अब यहाँ सतकाव्य में रसानुभूति का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यहाँ यह स्मरणीय है कि सतो ने कविता को लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम कभी नहीं बनाया। उन्होंने सदैव कविता को आध्यात्मिकता की भावभूमि का सहारा दिया है। उनके लिए कविता साधन नहीं, साधन थी। इसीलिए सतो की वाणी में काव्य सत्त्वों के अजकत्तियों को शास्त्रीयता का सर्वथा अभाव मिलेगा। सत काव्य की रसात्मकता पर टिप्पणी करते हुए 'सतकाव्य' शीर्षक के अन्तर्गत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि "जिस धर्म और विशेषता के साथ काव्य में रस की सृष्टि होती है वैसी विशेषता सतकाव्य में रस की नहीं है। रस का जो विशेष गुण साधारणीकरण है वह इस काव्य में अबरक है। वस्तुस्थिति का सौन्दर्यबोध भी सतो द्वारा ग्रहण किया

१ हिन्दी साहित्य द्वितीय खण्ड (सं० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा) के अन्तर्गत डॉ० रामकुमार वर्मा लिखित 'मनकाव्य', पृ० २२९।

२ अ० दा०, पृ० १३।

३ प० रामदाहन मिश्र 'काव्यदर्पण', पृ० १२१।

गर्भा हैं। किन्तु स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और सचारी भावों की सम्मिलित अनुभूति से रस-निष्पत्ति में सतों का काव्य नहीं लिखा गया। अपनी अनुभूति के चित्रण की विह्वलता में उनके पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वे रस के उपकरण खोजते।”

स्वामी रामचरण सत कवि थे। उनका विशाल ‘वाणी’ एव ग्रथ साहित्य विभिन्न अनुभूतियों का आगार है। यद्यपि उन्होंने रीति कवियों की भाँति रस-वर्णन की शारत्रीय पद्धति नहीं अपनायी, फिर भी उनका काव्य उनके रस-बोध का परिचायक है। स्वामी जी ने लोक जीवन को निकट से देखा था। उसमें व्याप्त कुत्सा की उन्होंने भर्त्सना की और सभी स्तर के नासाजिकों को उन्होंने रामभक्ति का पुनीत सदेश दिया था। वस्तुतः यह भक्ति भावना ही उनके काव्य में व्याप्त विभिन्न रसों की प्रेरणा है। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें उनके काव्य में शृंगार, शांत, अद्भुत, वीभत्स और हास्य रसों का प्राधान्य मिलता है। रहस्यवादी रचना में आए दाम्पत्य प्रतीकों में शृंगार रस के दंतो पक्षो, संयोग और वियोग, के बड़े ही मर्मस्पर्शी चित्र मिलते हैं। उपदेश और चिन्तावणी के अंगों में शान्त रस की अजस्रधारा प्रवाहित होती है। यों तो स्वामी जी के सम्पूर्ण काव्य-साहित्य में शान्तरस का सागर ही लहराता मिलेगा। इसी प्रकार ब्रह्म की विराटता आदि के वर्णन में अद्भुत और लोकजीवन की रुद्धिया तथा बाह्याचारों के थोथेपन का मजाक उठाने में हास्य रस की अभिव्यक्ति पायी जाती है। महा मक्षेप में उनके काव्य की विभिन्न रसों की दृष्टि से समीक्षा प्रस्तुत है।

शृंगार रस

शृंगार रस को रसराय कहा गया है। इसमें स्त्री-पुरुष के पारस्परिक प्रेम का वर्णन होता है। शृंगार की लौकिकता सतकाव्य का अभीष्ट नहीं है पर जीव और ब्रह्म के पारस्परिक मिलन की मधुर भाव-भूमि में संयोग और ब्रह्म को पाने की बंचनी, तडपन में वियोग शृंगार के अनेक मादक, मोहक एव मर्मस्पर्शी चित्र स्वामी रामचरण की कविता के शृंगार दान कर आए हैं।

संयोग शृंगार

एक दूसरे के प्रेम में पडकर नायक-नायिका जब आपस में प्रेम-क्रीडा (आरिंगन, चुम्बन, मधुर सम्भाषण, दृष्टि का आदान-प्रदान आदि) में रत रहते हैं तब शृंगार के संयोग पक्ष की अभिव्यक्ति होती है। लोक शृंगार के संयोग पक्ष में उपर्युक्त क्रीड़ाएँ वर्णित हैं पर आख्यात्म शृंगार के संयोग पक्ष में जीव-ब्रह्म या आत्मान्तरमारमा के संयोग या मिलन की अभिव्यक्ति प्रतीकों में हुई है। स्वामी रामचरण के काव्य में आत्मा नायिका और परमात्मा नायक रूप में चित्रित हैं। ररंकार पति और सुरति-सुदरी के परस्पर स्पर्श का यह चित्र कितना मादक है। होली का यह दृश्य संयोग शृंगार का सुंदर उदाहरण है—

“ररकार पति सुरति सुदरी अर्कं पशं रमं होरोहो।
वर अविगत नहचल अविनासी सुदरि नवलकिशोरी हो।
पचरंग पीम गुलाम उडाई, तिरगुन केसर गरी हो।
अर्क अवीर माच करि सूधो भरत प्रेम पिचकारी हो।”

ररकार पति और सुदरी सुरति के केशिक का यह दूसरा चित्र भी मधोम शृंगार का अच्छा उदाहरण है। इसमें भी सुदरी को उन्का नायक म्दर्न सुग्न देता है—

“ररकार पति परसिया सुरति सुदरी नारि।
रामचरण केला करे, मिलके पिगन मझारि।”

दोनों मुख-सेज पर विलासत ह, इसके आगे जगत विलास नीरस लगता है। आठ पहर चौसठ घड़ी इसी मुख विलास में ममय व्यतीत होता है। त्रियतम के सयोग सद्गुण दृग्ग मुख उस धरती पर नजर नहीं आता—

“पिब पतनी मुख सेज पर हिलमिल करत निवास।
रामचरण तबही लगै, फोको जगत विलास।
आठ पहर चौसठ घड़ी, मुख विलसत बिन जाय।
पिब अविनासी सग सुरति, नास कवे नहि थाय।
रामचरण पिब पाईया तब निजर न आवै ओर।
सो सुख पिब की सेज पर, सो नहीं दूसरी ठोर।”

दियोग के धाद मिलन में जो सुखानुभूति होती है उसका चित्र निम्नलिखित पक्तियों में द्रष्टव्य है। सुदरी के भाग्य से विरहिणी का त्रियतम उसकी सेज पर आ गया है। विरह की आग बुझ गयी। विरहिणी के हृदय में आनन्द का उच्छास भर गया और वह त्रियतम के आर्तिमान-पाश में बँधकर मो गई। दृष्टत दिना का दियोगी त्रियतम मिया था, उसने म्मच किया और सभी काम धन गये—

“विरहनि अंदर सुख भया, बलती बुझीज आगि।
पीब पधार्या सेज में, मोहि सुदरि के भाग।
विरहनि अनद उछाव कर, मिली पीब सू ध्याय।
रामचरण सुख सेज पर, सूनी अग लगाय।

१ अ० दा०, पृ० १००१।

२ वही, पृ० १४।

३. वही।

५४

बहोत दिनों का बीछड़चा, मिल्या सनेही राम।
रामचरण पिव परस्तां, सरिया सबही काम।”

‘गावा का पद’ से संयोग शृंगार का एक और चित्र देखिए। नाथिका का हृदय संयोग सुख की कल्पना से भरा हुआ है। आज उसके महल में उसके प्रियतम का आगमन है। वह हृषीतिरेक से विभोर हो रही है, उसके साहब ने उसकी पुकार पर प्यार जो दिया है। उसका हृदय नयी-नयी कल्पनाओं का निधान बन गया है। वह अपने प्यार को पान देगी, कल्या, चूना सुपारी सब मौजूद है। प्रेम के दीपक से उसका मन्दिर जगमगा उठेगा। वह प्रीति की सेवा सजायेगी और शील का शृंगार सजा कर प्रियतम के अंग से लगाकर आलिप्त सुख में जी भर डूबेगी। हृदय आनन्दोल्लास से भर उठा है। नया-नया प्यार जो हुआ है। इस नये नेह में वह अपने प्रियतम पर सर्वस्व (तन मन धन) न्यौछावर कर देने की उत्कण्ठा से विह्वल है। बहुत दिनों पर प्रियतम से मिलन हुआ है। कामनाओं को जीवन मिल गया, जैसे वे उल्लास में बिलसने लगी हैं। घर आये अपने स्वामी को एक पल की चतुर्थांश अवधि के लिए भी उसे ढीला नहीं छोड़ेगी। आज वह सब कुछ हो गया जो उसके ‘मन का भावता’ है। संशय, शोक, दुर्भाग्य कहीं जा छिपे। वह सुहागवती हो गयी, प्रियतम के संग प्रेयसी का भाग्योदय हो गया—

“मेरे महल पधार्या प्रीतमा हो, सखी री मेरे साहब सुनी है पुकार।
पणकर पान भाव करि काथो, चूनी कर्म जलाय।
सब सुपारी साजकर बिड़लो, मोहि सतगुह दियो है मिलाय।
प्रेम का दीपक जोध मंदिर में, प्रीति का पिलंग बिछाय।
शील शृंगार साज पिव परदां अंग सूं अंग लगाय।
उर आनंद उछाव भयो अति, लगयो है नबलो नेह।
तन मन धन न्यौछावर करिहूँ, साहब कूं आपा देह।
बहुत दिनों से प्रीतम पाया, सर्या है मनोरथ काम।
पाव पलक ढीला नहि छाडूं, घर आया केवल राम।
अब तो मेरा भया है भावता, दरिया सबही संत।
शिव सनकादिक दोष रटत हैं, सोही में पाया है कंत।
शांशो शोक डुहाग डुरयो सब, सुंदरि लह्यो जी सुहाय।
रामचरण पूरण पद पायो, पिया संग जाग्यो है भाग।”

फाग के रसरंग में प्रिया को प्रियतम ने सुहाग दे दिया। उसका हाथ पकड़ कर उसके हृदय का संशय दूर कर दिया। फिर क्या, प्यारी ने प्रेमभरी पिचकारी साधकर अपने

१. अ० वा०, पृ० ११

२. वही पृ० ९९९-१०००।

प्रियतम पर धला दी और पति ने आकर बड़े प्यार में उस उत्कृष्टता को आन्वितान में आबद्ध कर लिया। अगो के इस विनिमय में प्रियतमा के चपल तन-मन थिर हो गए जैसे सन्धि सागर में मिलकर सागर ही हो जाय। प्रेमी-प्रेमास्पद के पारम्यन्तिक स्वयं में अन्तर अद्वय होगया—

“खेलत फाग री, मोहि बकस्यो राम सुहाग।
पकर्यो हाथ नाथ अबला को, अतर भरम विलायो।
जाय्यो भाग राम बध्यो पिय सू, शरणा जो फल पायो।
भरि पिचकारी प्रेम पियारी, मनमुर रथाम चलाई।
आवत हबस लई पति हित सू, मुदरि अग लगाई।
अपणो अग दियो गुणसागर, चचल अचल कराई।
जैसे नीर बहै सरिता को, समद समद होई जाई।
अरस परस अंतर नहि बसौ, परस प्रीतम प्यारी।
जैसे डरी गरी सब रस की, कृण करे जल न्यारी।”^१

तन मन प्रिय को अर्पित करके पत्नी अपने प्रिय की हों गयी। अब उससे नरिण भी विलग नहीं होगी। कवि की दृष्टि में शरण सुख की इस अवस्था को वाणी नहीं दी जा सकती।

“तन मन अर्प मिली पिय पतनी।
न्यारी नैक न जावै।
रामचरण शरण सुख पायो।
ताकी कहत न आवै।”^२

स्वामी जी के सयोग शृंगार की नायिका परकीया नहीं प्रत्युत स्वकीया है, वह अपने प्रियतम की प्रियतमा पत्नी हैं। आध्यात्मिक सयोग शृंगार के वर्णन में स्वामी जी को अन्यतम नफरतता मिली है। सयोग की तीव्रानुभूति उपर्युक्त विवेचन में पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।

वियोग शृंगार

परस्पर अनुरागरत नायक और नायिका जब एक-दूसरे में विरगावस्था में दिष्टुन की अनुभूति करने लगते हैं तब वियोग शृंगार की व्यजना होती है। स्वामी रामचरण के काव्य में नायक ब्रह्मा और नायिका जीव (परमात्मा और आत्मा) के एक-दूसरे से दिष्टुने की बडी मर्मस्पर्शिनी अभिव्यक्ति हुई है। स्वामी जी के वियोग शृंगार में पूर्वराग की विभिन्न स्थितिया

१. अ० वा०, पृ० १००९।

२. वही।

के चित्र मिलते हैं। पर मान और प्रवास का कदाचित् समावेश नहीं। स्वकीया विरहिणी अपने प्रियतम के त्रिग, बेहाल होकर बार-बार उसका स्मरण करती है। उसके लिए तड़पती है। 'विरह को अंग' में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जिसमें कवि का विरही हृदय अपने 'राम' के लिए आकुल है। कवि अपने उसी राम घन का चातक है। वह चकोर है जो सारी जिवन्गी शक्ति पर दीवाना रहता है। वह अपने राम को वैसे ही स्मरण करता है जैसे राही प्रभात को—

“ज्युं चात्रग घन कू जपै, शशि कू जपै चकोर।
रामचरण रामै जपै, जैसे पथी भोर।”

राम के लिए उसका जी तड़पता है। अतः वह राम को बार-बार स्मरण करता है, जैसे सीप स्वाति का और दुबिधारी अपने त्रिध का स्मरण करती है—

“सीप जपै ऋतु स्वाति कू, आरतवंती पीव।
रामचरण रामै जपै, तुम बिन तलफै जीव।”^१

विरह विकास की अवस्था में रातदिन तड़पते तड़पते हृदय में घाव हो गया है। इस घाव का उपचार केवल उसका प्रियतम राम ही कर सकता है, जो वैद्य है—

“रात-दिवस तलफत रहै, राम बैद तुम आव।
रामचरण बाधी बिरह, कियो कलेजै घाव।”^२

इस विरह रोग की वेदना कोई नहीं जानता। इसे या तो वियोगिनी का प्रियतम या फिर स्वयं विरहिणी या विरही—

“रामचरण बिरह रोग की, पीड न जागै कोय।
कै बिरहनि का प्रीतमा, कै जा घट बिरहा होय।”^३

विरह अग्नि है जिसमें नित्य जलना विरहिणी की रीति है। कवि कहता है कि सती तो अपना शरीर एक बार जलाती है पर वियोगिनी का रोज जलना उसकी रीति है—

“भस्म करै तन आपणो, सती विषै की प्रीति।
बिरह अग्नि में नित जलै, ए बिरहनि की रीति।”^४

१. अ० वा०, पृ० १०।

२. वही।

३. वही।

४. वही, पृ० ११।

५. वही।

और विरहाग्नि में सब तन जाक गया, लोह और मांस भी नहीं शेष रह पाया। नर्भी विरहिणी ने आर्त स्वर में निवेदन किया कि मैं राम हूँ। प्रियतम ! तुम्हारे दीदार बिना मैं न नाभि का स्पर्श ही नहीं कर पाती—

“विरह अग्नि सब तन दह्यौ, लोही रह्यो न माम।
रामपियारे दरस बिन, नाभि न बैठे सास।”

प्रियतम के दीदार के लिए विरहिणी दिनरात जगती है। उस पाठ भर के लिए भी नींद नहीं आती। बाट जोहते उमर कटती है। उसके नेत्रों को दग्ध की आज्ञा है उस पपीह के सग्नि जो बादलों से आशा पूरी होने की प्रतीक्षा में जिधा करता है। प्रिय दग्ध में तनिक भी विचम्ब उसे सह्य नहीं—

“रमइया मेरी पलक न लागै हो।
दरश तुम्हारे कारण, निशिवासर जागै हो।
दसू विशा आतर कहुँ, तेरो पथ निहारू हो।
राम राम की टेर बे, दिन रंण पुकारू हो।
नैन बुखी दीदार बिन, रसना रस आशै हो।
हिरदो हलसै हेत कू, हरि कब परकाशै हो।
स्वाति बूद घातक रथै जल और न पीवै हो।
घन आशा पूरै नहीं, तो कैसे जीवै हो।
दास की अरदास सुण, पिया दर्शन दीजे हो।
रामचरण विरहनि कहे, अब बिलमन कीजे हो।”

प्रियतम से दया की याचना करती हुई विरहिणी अपनी वियोगवस्था की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करती है। अब तो साँस भी बिना पीडा के नहीं सरकती। दर्द के माथ जब श्वास भीतर प्रवेश कर शरीर में व्याप्त होती है तो इस शरीर के पजर दुखने लगते हैं। शरीर की हड्डियाँ उस काठ के सदृश हो गई हैं जिसमें विरह के घुन लग गए हैं। मज्जा सूख रही है, त्वचा में सकुचन आरम्भ हो गया है। मेरा आनन मुरझा गया है। दीदार की आशिकी में दोनों नयन झर रहे हैं—

“साँईया अरज हमारी हो।
विरहनि ऊपर कीजिये दुक महर तुम्हारी हो॥

१. म० वा०, पृ० ११।

२. बह्वी, पृ० १००६।

सास सपीडा नकै ब्यापै, पिजर रह्यो हे पिराय।
काठ जैसे अस्थि वीझै, बिरहा घुण ज्यूं खाय।
मेव सुखत सुकुची त्वचा, मेरो बदन गयो मुरझाय।
आसको दीदार की, बोइ नैन रहे झडलाय।”^१

‘नत्र तुम्हारे दर्शन के बिना दुखी है’, इस बहाने भी प्रिय से तो मिलन हो जाय। पर तभी बिरह की तीव्र धार फूट पडी और बहाने बह खले। बिरहोत्कण्ठिता का स्वर गूँजने लगा। वह विश्वास माँगती है, प्रियतम के गले में लग जाना चाहती है। उससे न भूलने की पुन-पुन धिनती करती है—

“दुखी तुम्हारै दर्श बिन, तुम कबर मिलोगे आय।
सोही बिहाडो नीसरै सो तो एक वर्ष कै भाय।
रामचरण की बोनती, पिया मति सोही बीसर जाय।
बिरहनि कू विश्वास दीजे, लीजे कण्ठ लगाय।”^२

विरहिणी का जीव ‘पीव’ में बसता है, नित्य उसी में लीन रहता है, इस आशा में कि कभी तो उसकी मनोकामना उसका प्रिय पूरी करेगा। इस ससार में सभी सुखी है, केवल बिरही मन ही दुखी रहता है—

“सुखिया सब ससार है बिरही चित्त उदास।
जीव बसै नित पीव में, कब हरि पुर्वे आस।”^३

विरहिणी अन्य सभी दुख झेलने को तैयार है, पर प्रिय वियोग का दुख असह्य है। अतः वह प्रियतम से शीघ्र मिलने की आकांक्षा व्यक्त करती है। निम्नलिखित पक्तियों में कितनी आतुरता है—

“बूजा दुख सबही सहै, पिय दुख सह्यो न जाय।
रामचरण बिरहनि कहै, बेग मिलो हरि आय।”^४

अब उसे केवल दीदार की लालसा मात्र रह गई है। वह प्रियतम को देखकर ही सतोष करने को प्रस्तुत है। इसीलिए कहती है, प्रियतम! तुम क्यों छिपे हुए हो? ऐसी नितुराई? दरस दो प्यारे, तुम बिन रहा नहीं जाता। दर्शन दो नहीं तो प्राण गरीर छोड़ देगे—

१. अ० वा०, पृ० १००६।

२. वही।

३. वही, पृ० ११।

४. वही।

“बुझी तुम्हारे बरस बिन, तुम क्यों रहे लुकाय ।
कौं बरसो कौं तन तजूं, तुम बिन रह्यो न जाय ।”

स्वामी रामचरण के विरह दर्पण में आदर्श विरही का रूप शान्कता है। विरहानुभूति की विभिन्न दशाओं के अनेक मार्मिक चित्रों का चित्राधार स्वामी जी का विरह काव्य है। इस विरह निवेदन में पदांश की आत्त पृका है, चकोर की तन्मयता है, घायल हृदय की तउपन है और हृदय मिलन की तीव्र उत्सुकता तथा दीदार के प्रभाव में तन त्यागने की चतुर्ता। विरह की आत्त घटनी गई, दर्शन की आत्तुर्ता समा पाग कर गई। विरहिणी की कान्त पृका कात्तरत में कान्ततम होती चली गई। विरहिणी का सर्वाङ्ग वियोगाल की लपटा में जा गया, अन्ध बुझने की आत्त नहीं दीरा। कथा कर्नी बेचारी, ‘रमाड्या भिल की चाह’ हृदय में मजोय विरह में जलनी रही। तभी विरह की लपटा से एक बेधम रस मुनाई पडा—

“विरह बयो विरतार कर फंकी सब घर माहि ।
रामचरण क्यू ही कियो, बुझती दोसै नाहि ।”

तभी उसे विदित हुआ कि उसका महबूब निरजन राम तो उसके अति निकट था, पर माया ने पर्दा डाल रखा था, जिससे दर्शन दुर्लभ हो गया। निकट की दूरी खल गई। आशा बैधी ‘पीव हजूर’ के दर्शन की। अन्ध उसे प्रतीक्षा हे पर्दा के भिट जाने तक की। माया का पर्दा विरहिणी और उसके प्रियतम निरजन राम के बीच से अन्ध हटेगा तो वह उसका दीदार कः निहाल हो जायेगी—

“राम निरजन निकट है माया पड़वे दूर ।
विरहनि का पड़वा मिटै तो बरसै पीव हजूर ।”

यही है स्वामी रामचरण की विरहानुभूति। इसमें विरही हृदयों की कर्मफों के अनेक सवाक चित्र दृष्टिगत हो रहे हैं। स्वामी रामचरण का विरह वह आईना है जिसमें मीरा सदृश विरहिणियाँ अपना रूप देख सकती हैं।

शात रस

सतो ने सर्वाधिक प्रमुखता से जिस रस को अनुभूति की है वह शान्त रस ही है। असार ससारके प्रति निर्वेद भाव के जागरण होने पर ही शातरस की अनुभूति होती है। स्वामी रामचरण के काव्य में शात रस का प्राधान्य सर्वत्र दृष्टिगत होता है। यो तो उनके सम्पूर्ण साहित्य में

१ अ० वा०, पृ० ११।

२ वही।

३ वही।

शात रस की अनुभूति होती है पर चिंतावणी और उपदेश के अंगों में इस रस का वर्णन विशेष रूप से हुआ है। शातरस के कतिपय छंद इस विवेचना में प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

'कुण्डोल्था चिंतावणी का अंग' में सामाजिक सबंधों एवं उपकरणों की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी इन सभी से परे होकर भजन द्वारा मुक्ति का उपाय सुझाते हैं। धर्म-धाम-धन, रिश्ते-नाते सभी छूट जाते हैं, केवल दम-अपयश मसार में रह जाता है --

“धरा समधी धाम धन संग ले चल्यो न कोय ।
जश कुजश ससार में, पीछे रह गया बोय ।
पीछे रह गया बोय संग शुभ अशुभ सिधाया ।
शुभ स्वर्गाविक सुख अशुभ दुख नरक भुगाया ।
रामचरण इनकै परै मुक्ति भजन सू होय ।
धरा समधी धाम धन संग ले चल्यो न कोय ।”

'गाथा का पद' का निम्नलिखित पद भी मन में निर्वद का संचार करता है। यह शरीर पाहुने के समान है, इस पर भ्रम करना निरर्थक है। मेहमान सद्गुण आज या कल में इसे उठकर चले जाना है। ससार का मोह मिथ्या है। तन, धन, धाम सभी झूठे हैं। इसीलिए सजग होकर राम का रमण करना चाहिए—

“यो तन पाहुणो रे, मति कोई करो गुमान ।
पिरसू काल्ह कि आज में रे, उठ चले निरमान ।
नदिया नाव संजोग है रे, बिछड़्या मेला रे नाहि ।
गया सो फेर ना वाहुड्या रे, समझ देख मन माहि ।
छत्र सिहासन छाडि कै रे, मर मर गया रे अमीर ।
तू क्यों गाफिल होइ रह्यो रे, काचा धार शरीर ।
मोल खड़ी शिर ऊपरै रे, जीवण झूठी रे आश ।
कहा जाणूं कब चालसी रे, बाट बटाऊ सास ।
झूठी जग की मोहणी रे, झूठा तन धन धाम ।
रामचरण अब चेत कैं रे, सुमर सनेही राम ।”

इसी प्रकार प्रकट जल को छोड़कर भरीची नीर के पीछे भटकते मन को कवि सचेत करता है—

- १ अ० वा०, पृ० १७२-७३।
२. वही, पृ० १००९।

“मन तू भरम भूल्यो वीर।
 मृगतृष्णा जल देखि ध्यायो, परिहरि परगट नीर।
 साचा प्रीतम परिहर्या रे, कूडै कीयो सीर।
 भीड पड्या भग जायगा रे, कोई न बंधावै धीर।
 माता पिता सुत भामिनी रे, इन सग पावै पीर।
 धन जोवन मति देखि भूलै, ये सब नाही वीर।
 जगत धार्यो राम बिमार्यो, गह कोडी तज हीर।
 अन्त काल पछितायगो रे, सुन काफर वे पीर।
 मर्म कर्म सू लागियो रे, ममझ्यो नीर न खीर।
 काचा सब कल जायगा रे, ज्यूँ पावक संग कथीर।
 मतगुरु शब्द पिछाण कै रे, छाडि छीलर तीर।
 रामचरण दरियाव भजिये, राम गुणा गभीर।”

रामस्मरण के साथ मता की सगति भी जान रम का विषय है। सत्कार से विरक्त होकर सत सागर में निवास करने का उद्देश्य स्वामी जी निम्नलिखित पद में देने हैं—

“कर मन सत सागर वास।
 यो सत्कार विनाश छीलर, देख होय उदास।
 ज्ञान जल मुजावि मत दूढ, थाग पावत नाही।
 शब्द साखी सीप भरिया, राम मुक्ता माहि।
 समद सुभर सीप सुभर, जुगत हुआ दास।
 आन दिशा को उडत नाही, पाय परम निवास।
 तीन विधि की ताय सै जग जलत छीलर तीर।
 रामचरण जहाँ जाईये, जहाँ ब्रह्म सुख की सीर।”

जीवन भाग रहा है, मृत्यु निकट आती जा रही है। मत मंचत कर हरिस्मरण के लिए प्रेरित करता है। सोने-मोते जीवन बीत गया। पर इस जीव ने हरि से हेल नहीं लगाया। उपर्युक्त भाव से पूरित यह पद शान्त रम की अनुभूति कराता है—

“जागो रे जीवन जाइ भागो, मरणो आवै आघो रे लो।
 सत जगार्वै मर्म नशावै, हरि के सुमरण लागो रे लो।
 ज्यो सोया ज्या सरबस खोया, हीरा-सा जन्म बिगोया रे लो।
 जन जाग्या हरि सुमरण लाग्या, कर्म कालम्या धोया रे लो।

१ अ० वा०, पृ० १०१०

२ वही, पृ० १०१०।

सूता कूं जम आप पहंता, जागत देख डराया रे लो।
गज गणिका पशुवां के हनतां, आपो आप बचाया रे लो।
.. .. .

सोचत सोचत जन्म बिदिता, तरकर मुसूं न चिता रे लो।
रामचरण हरि हेत न जाग्या, आवि अत रह्या रोता रे लो।”

इसी प्रकार स्वामी रामचरण के काव्य-साहित्य में शांत रस के छंदों की भरमार है। वस्तुतः सतों का जीवन ही शान्ति का स्रोत है। उनसे शांत भाव की प्रेरणा मिलती है। फिर उनके साहित्य से शांत रस की अनुभूति क्यों न हो ?

अद्भुत रस

अलौकिक प्रसंगों से उत्पन्न विस्मय से अद्भुत रस की अनुभूति होती है। सत-साहित्य में ब्रह्म की विराट कल्पना, अगम देश, अगम पुरुष आदि के वर्णन में विस्मय भाव का परिपोष हुआ है। स्वामी जी के साहित्य में अद्भुत रस के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। ‘दृष्टान्त सागर’ के दृष्टिकूटों में भी अद्भुत रस के उदाहरण प्राप्त हैं। अगम देश की चर्चा में कवि अद्भुत रस की अनुभूति कराने में सफल हुआ है। निम्नलिखित पक्तियाँ इस दृष्टि से द्रष्टव्य हैं—

“बिन रसना गुण गाइये बिन कर बाजै तूर।
बिन श्रवणां अनहद सुणै जहाँ ब्रह्मसभा भरपूर।
जहाँ ब्रह्मसभा भरपूर ओर कोई निजर न आवै।
सूरति रही मठ छाये वेह तहाँ जाण न पावै।
रामचरण वा देश में बहु परकाशै सूर।
बिन रसना गुण गाइये बिन कर बाजै तूर।”

‘नाम प्रताप’ में सागर का हंस में प्रवेश का विस्मयकारी वर्णन अद्भुत रस की अनुभूति कराता है—

“सायर तट हंस बंठा जाई।
सायर हंस में रह्य समाई।
ओतप्रोत भया द्वैत न बसै।
संत गरक ब्रह्म सुख कूं पसै।”

१. अ० बा०, पृ० १०१२।

२. वही, पृ० १४१।

३. वही, पृ० २०७।

गगनवामी अलेख पुरुष का आश्चर्यमय वर्णन भी इस सब में द्रष्टव्य है—

“गिगन मण्डल मे रम रह्या, रहता पुरुष अलेख।
रूप रेख जाके नहीं, नहि कोइ स्याम न सेत।”

‘दृष्टान्त सागर’ में भीष मोनी के दृष्टान्त द्वारा अद्भुत रस की प्रतीति इन पक्तियों में होती है—

“बोय नारि को उबर इक, मिली नहीं भरतार।
बिन्दु क्षेप पंदा किया, पीहर पूत अपार।”

इसी सन्दर्भ का दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत है—

“तात सही माता नहीं, नहीं तात की आम।
भई सपूती पूत जण, गई न सामर वास।”

स्वामी रामचरण को अद्भुत रस के वर्णन में सफलता मिली है। उपर्युक्त विवेचन से इस बात की पुष्टि होती है।

बीभत्स रस

घृणित उपकरणों को देखने या तद्विषयक चर्चा से जिस जुगुप्सा की अनुभूति होती है, उसे बीभत्स रस कहते हैं। वैराग्य उत्पन्न होने पर सामाजिक वस्तुओं के प्रति जिस स्वाभाविक घृणा की अनुभूति होती है वह भी बीभत्स के सीमान्तगत है। जैसे शृगार रस के उद्दीपक शरीर के विभिन्न अंगों का सौन्दर्य विराग्य के कारण बीभत्स की अनुभूति करने में सहायक होता है। सत काव्य में बीभत्स रस की अनुभूति इसी रूप में हुई है। ‘पंडित सवाद’ ग्रंथ की निम्नलिखित पक्तियों को पढ़कर जुगुप्सा की अनुभूति होती है—

“कामणि संग कूकर ज्यू लागे।
विष की लहरि सुमति नहि जागे।
तन भन मेल्यो मूत बिकारा।
मोहि बताय कहा आचारा।
जीं द्वारे होइके तू आया।
सोई फिर भुगतण कू ध्याया।

१. अ० का०, पृ० १३।

२. वही, पृ० १०३५।

३. वही।

रह्या मास वश ग्रभ के माही।
 काया रस सू रुचि उपजाही।
 विष्टा मूत्र अत रस पीयो।
 ता आधार गर्भ मे जीयो।”

‘चन्द्रायणा नाच को अग’ का यह अंश भी वीभत्स रस की अनुभूति कराने में समर्थ है—

“हाड चाम अरु रक्त मास की पोड रे।
 आत ओझ मल मूत्र भर्या मन खोड रे।
 ऊपर कीया स्नान घुमे नहि कर्म रे।
 परिहा रामचरण भज राम ओर तज धर्म रे।
 वेह भरी दुर्गन्ध बहै नव द्वार रे।
 चोको चूल्हो पोत कहै आचार रे।
 नरनारी का मास मदन मव पीवणा।
 परिहा शुचि राम बिसार वृया जग जीवणा।”

इसी प्रकार ‘कामी नर को अग’ में नारी सग के प्रति जुगुप्सा का भाव उत्पन्न कर कवि वीभत्स की सृष्टि करने में सफल हुआ है—

“तन मन मैली नार, मैला नर संगति करै।
 ले जाय नरक बुवार, जहा मैल दुर्गन्ध भरै।”

स्वामी रामचरण को वीभत्स रस के वर्णन में उपर्युक्त स्थलों पर पर्याप्त सफलता मिली है। सत कवि मानव हृदय में लौकिकता के प्रति वीभत्स रस का भाव जगा कर विराग ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। स्वामी रामचरण ने नारी के तन मन के प्रति घृणा तो जगाई ही है, हाड-मास के शरीर के प्रति भी जुगुप्सा उत्पन्न करने में सफल हुए हैं।

हास्य रस

हास्य स्थायी भाव की पुष्टि के द्वारा हास्य रस की अनुभूति होती है। हिन्दी काव्य साहित्य में निर्मल हास्य का प्रायः अभाव ही है। फिर सत काव्य में तो उसका धीर भी गुजारा नहीं। हास्य के नाम पर व्यंग्य को प्रश्रय मिला है। स्वामी रामचरण की कविता में भी हास्य

१ अ० बा०, पृ० ९८४।

२ वही, पृ० ८४।

३. वही, पृ० ५६।

के नाम पर व्यंग्य ही मिलेगा। ग्रथ 'पंडित सवाद' में स्वामी जी कलियुगी पंडितों का मजाक उड़ाते हुए इस प्रकार व्यंग्य करते हैं—

“कलियुग के पंडित पाखण्डी।
घर में कुबुधि करकसा रण्डी।”

'बेजुक्ति तिरस्कार' ग्रथ में साधु सन्यासियों के वेप की नारी वेप से तुलना करके उन सभी का मजाक उड़ाने में स्वामी जी हास्य रस की सृष्टि करते हैं। मुंडित सन्यासी और नारी की अनुरूपता का चित्र निम्नलिखित पक्तियों में वर्णित है—

“भद्र भेष नारी सू सग।
बिना मूँछ दोन्यू इक रग।
मूँछा बिना पुरुष नहि वीसै।
जैसे रांड राड मिल पोसै।”

इसी प्रकार कनफटा योगी और कनफटी नारी की अनुरूपता दिखाकर स्वामी जी कनफटे योगियों पर व्यंग्य करते हैं—

“कान फडायरु जोगी भया।
नारि कनफड़ी सू मन दिया।
कर्णफूल मुद्रा इक संग।
छैल छबीला नाना रग।”

'साच को अंग' में स्वामी जी मुल्ला की अजान का मजाक यह कह कर उड़ाते हैं कि वह सर्वव्यापी करीम बहरा नहीं है, फिर तू क्यों बांग देता है—

“सकल जिहान में रमि रह्या, मुल्ला एक रहीम।
बांग सुनावै कूण कूं, बहरा नाहि करीम।”

स्वामी रामचरण के काव्य में यद्यपि हास्य प्रचुर मात्रा में नहीं है, फिर भी व्यंग्य प्रधान उक्तियों से वे हास्य रस की सृष्टि कर सके हैं। इतने विशाल काव्य-भण्डार में जहाँ जीवन का कोई पक्ष अचर्चित नहीं है, यह कैसे संभव था कि हास्य की चर्चा न हो। अनेक लौकिक

१. अ० बा०, पृ० ९८४।

२ वही, पृ० ९८८।

३ वही, पृ० ९८९।

४. वही, पृ० ६४।

छटियों, साम्प्रदायिक बाह्याचारों और जीवन की कुलुपताओं पर हुए व्यंग्यों में हास्य रस की अनुभूति हम कर सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्वामी जी सामाजिक जीवन में खिंचे रखते थे।

भक्ति रस

ईश्वर, देवता और गुरु के प्रति श्रद्धामय प्रेम भाव से ही भक्ति रस की अनुभूति होती है। क्या भक्ति को एक स्वतंत्र रस की मान्यता मिलनी चाहिए यह विवाद पुराना है। हिन्दी के आचार्यों ने भक्ति को रस रूप में मान्यता दी है। विद्यावाचस्पति प० रामदहिन मिश्र ने अपने 'काव्य-दर्पण' में इस विवाद का अन्त करने हुए लिखा है, "इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय साधु-सतों ने भक्ति का जो रूप खड़ा किया है वह सागोपाग है। शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर भक्ति रस परिपूर्ण तथा खरा उतरता है और रसश्रेणी में आने के उपयुक्त है। भक्ति रस के विरुद्ध जितने तर्क हैं वे निस्सार हैं। भक्ति रस की आस्वाद्य योग्यता निर्बाध है।" अतः भक्ति का रस रूप में निरूपण करने में कोई आपत्ति नहीं है। सत काव्य का मूल ही भक्ति है। सत चाहे वे निर्गुणोपासक हो या मगुणोपासक, सभी ने भक्तिभाव से अपने आराध्य को स्मरण किया है।

भक्ति निरूपण के प्रकरण में भावभक्ति शीर्षक के अन्तर्गत भक्ति-भावना का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यहाँ कवि की रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन के सदर्भ में भक्ति को रस रूप में निरूपित करते समय स्वामी रामचरण के काव्य में भक्ति रस की सक्षिप्त चर्चा अपेक्षित लगी। स्वामी जी का भक्त-हृदय उनकी सम्पूर्ण कविता में परिव्याप्त है। उन्हें सम्पूर्ण चराचर में 'राम' की सत्ता के दर्शन होते हैं। यह राम उनके आराध्य है। वे भक्ति रस को ही 'राम रस' कहते हैं। 'शावा का पद' की ये पधितियाँ इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य हैं—

“रामरस पलक न कीजँ न्यारो।

ऐसी सँज बहुरि नहि पावँ नर तन को अवतारो।”^१

'शावा का पद' में भक्ति रस के अनेक आदर्श पद भरे पड़े हैं। साधु-दर्शन पाने के बाद भाव-विह्वल कवि गा उठता है—

“आज भया मन माया रे।
सँ साधू दर्शन पाया रे।
हरिजन भला पधार्या रे।
जड़ जीवन कूँ निस्तार्या रे।

१ प० रामदहिन मिश्र : काव्यदर्पण, पृ० २१४।

२. अ० बा०, पृ० १००४।

साधू पर उपकारी रे।
 ये तो भय दुख के परिहारी रे।
 प्रीति जगत सूँ न्यारी रे।
 उन संतन की बलिहारी रे।
 हरि रस पीवण हारा रे।
 जन विषिया रस सूँ न्यारा रे।
 रामचरण धुनि गाई रे।
 मोहि लीज्यो बाह सम्हाई रे।”

भक्त भगवान के प्रेम में डूब कर नर्तन करने की अभिलाषा व्यक्त करता है। वह प्रभु के चरणारवि में लीन होना चाहता है। उसे स्वर्गलोक का सुख नहीं चाहिए। वह तो केवल अपने भगवान के दास रूप में प्रसिद्ध होना चाहता है। वह चारों पदार्थों को भूँटकर भक्ति धारण करने के लिए तत्पर है। उसे ऋद्धि-शिद्धि, लक्ष्मी का वैभवादि कुछ नहीं चाहिए। वह अपने उपास्य की शरण में रहकर उसकी चरण सेवा का अभिग्राही है—

“निशिवासर हरि आगे नाचू।
 चरण कमल की सेवा जाचूँ।
 स्वर्गलोक का सुख नहि चाहूँ।
 जनम पाय हरिदास कुहाहूँ।
 चार पदारथ मनां बिसारूँ।
 भक्ति बिना वृजो नहि धारूँ।
 ऋद्धि सिद्धि लक्ष्मी काम न मेरै।
 सेऊ चरण शरण रहूँ तेरै।
 शिव सनकादिक नारद गावै।
 सो साहिब मेरै मन भावै।
 राम राय इक अर्ज हमारी।
 रामचरण कूँछो भक्ति तुम्हारी।”

भक्ति रस में सराबोर स्वामी जी के हृदयोद्गार की निम्नलिखित पधितयो में अनेक भक्तों की धर्षा हुई है जिनका उद्धार भगवान ने किया। कवि अपने उसी प्रभु की वितय में रस है—

१. अ० वा०, पृ० ९९६।

२. वही, पृ० १००२।

“बिनऊं रे म्हारो रामसनेही, सब बिधि काज सँवारै रे लो।
अधम उधार बिडव है जाको, चरण गह्यां भवतारै रे लो।
जल बूडत गज राखि लियो है, अजामील निस्तार्यो रे लो।
पावक मे प्रह्लाद सम्हार्यो, अमुर रह्यो पचि हार्यो रे लो।
धू नहचल नौकां बँठार्यो, गणिका राम उवार्यो रे लो।
रामचन्द्र के सायर पाट्यो, अर्थ नाम शिर धार्यो रे ली।

...

अनत कोटि जन महिमा गार्ह, निगम सुजश विस्तार्यो रे ली।
रामचरण को समर्थ स्वामी, नाम लेत अघ टार्यो रे ली।”^१

स्वामी जी के काव्य का उपर्युक्त निरूपण सिद्ध करता है कि उनकी कविता में भक्ति रस का पूर्ण परिष्कार हुआ है। ईश्वर के अतिरिक्त सतजन एवगुरु के प्रति श्रद्धामिश्रित अनुराग से भरे अनेक पदों एवं छन्दों से स्वामी जी का दिशाङ्क काव्यमंडार भरा पडा है। यहाँ अति सक्षेप में भक्ति का निरूपण रस रूप में किया गया है। स्वामी रामचरण की कविता में वर्णित प्रमुख रसों की इस सक्षिप्त चर्चा के साथ रसानुभूति का यह प्रकरण यही समाप्त होता है।

प्रकृति-चित्रण

सत-साहित्य में प्रकृति चित्रण विषय पर पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने ‘सत-काव्य’ की भूमिका में विचार किया है। वे लिखते हैं—“सतों की साधना अन्तर्मुखी वृत्ति के आधार पर चलती थी और वे अधिकतर अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति में ही लगे रहते थे। बाह्य जगत की चर्चा छोड़ते समय भी वे बहुधा अहमन्य व्यक्तियों वा पाखण्डियों आदि के विविध आचरणों का उल्लेख कर दिया करते थे. . . प्राकृतिक दृश्यों के प्रसंग वे केवल ऐसे अवसरों पर लाते थे जहाँ उन्हें सर्वव्यापी परमात्मा के अस्तित्व एवं प्रभाव की ओर संकेत करना रहता था अथवा अपनी विरह दशा के वर्णन वा अन्योक्तियों की रचना करते समय उनका ध्यान छूट जाता था। इसीलिए प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूपादि के वर्णन सम्बन्धी उल्लेख उनकी रचनाओं में बहुत कम देखने को मिलते हैं।”^२

स्वामी रामचरण के काव्य में भी प्रकृति का उपयोग परमात्मा के रूपाभास या कविता के उद्दीपन, प्रतीक आदि रूपों में हुआ है। ‘रमइया भित्त’ की चाह के लिए वियोगिनी का आदर्श है मोर जो घन का प्रेमी है और कोयल जो वन-वन विचरण करती है—

१ अ० वा० पृ० १०११।

२ प० परशुराम चतुर्वेदी : सत काव्य, पृ० १०३।

“कोयल चाह्लै विविध वन, मोरा पावस ऋत्त।
रामचरण यू बिरहनी चहै, रमइया मित्त।”^१

कमल और मधुकर की माया और जीव के प्रतीक अन्तर्गत ‘कविता माया को अंग’ में उपरिथत है—

“माया कवित रचएण ज्यू मधुकर सब झूले।
बिदिया रज मोहीत होय निज घर कू भूले।”^२

इसी प्रकार वीरचंड के मध्य रिथत कमल के फूल का निकट निवासी दादुर और कमल के पुष्प की राध का प्रेमी भ्रमर दोनों ही ‘सिष्य निर्णा को अंग’ की ओभा बढ़ा रहे हैं—

“कमल मूल मधि कीच नीच भिण्डुक अधिकारी।
भँवर वासना लेते बसै नहि तास मत्तारी।
अलि दादुर क्यू मेल आश पुनि वास विवजित।
सुख गत बड़ कलेश होय कचहू जो सगति।”^३

गगन मण्डल में विराजमान ‘प्राण-गुरुप’ का रूपदर्ण प्रभात बेला के सौन्दर्य-सदृश अवर्णनीय है, जो ‘नाम प्रताप’ की इन पक्तियों में चित्रित है—

“रूप वर्ण कौसो तडका को।
ऐसो कहा बखानो जाको।”^४

‘अमृत उपदेश’ के आठवें प्रकाश का आरम्भ ही रवि और शशि के उदयास्त के दर्शन से होता है। सरकत और बिरकत को कवि ने क्रमशः चन्द्रमा और सूर्य के रूप में देखा है—

“रवि के आथ्या रण होइ जवै भया दिन होय।
शशि अथ्या नाही विवस, अथ्या निशा न कोय।
आथ्या निशा न कोय साध यूँ चाहि अचाही।
चाही शशि सामान अचाही अर्क सदा ही।
रामचरण लछ अलछ कू लखै विचक्षण सोय।
रवि के आथ्या रण होइ जवै भया दिन होय।”^५

१. अ० वा०, पृ० ११।

२. वही, पृ० १२६।

३. वही, पृ० १२३।

४. वही, पृ० १०७।

५. वही, पृ० ४६९।

शीत, उष्ण और पावस ऋतुओं को कवि ने 'जिज्ञास बोध' के पहले प्रकरण में 'त्रय ताप' के रूप में निरूपित किया है। ऋतुएँ आते समय प्यारी लगती हैं और पीछे संताप देती हैं—

“शीत उष्ण पावस ऋतु है अतिसै त्रयताप।
आवत सी प्यारी लगै पीछे लगै संताप।”

'गावा का पद' में स्वामी जी ने विरहिणी को निर्वाण पद स्पर्श की राय दी। इस मन्दर्भ में असाढ, सावन, भादो और आश्विन मासों की चर्चा बड़ी मोहक लगती है—

“बिरहनि परस पद निर्वाण।
अचल के सग होय नहचल मिटै अचण जाण।
असाढ भागम राम घन को, छातक चित्त उछाव।
आनद भग न भावही, भयो शरद ऋतु को छाव।
सावन भावन घटा घमण्डी, गावन रसना राम।
सुमरण को झाड़ लूँब लागी, बरसत आठूँ जाम।
भादवै भिवि गयो हिरवै, भरे सागर पूर।
निकट नागर प्रेम पीचै, नाहि भर्म दूर।
आसोज आरत प्यास भागी, भरे छातक चंच।
स्वाति शीतल अधर झेलै, भई तिरपति पंच।
गगन सँ बस मगन बोलै, अकल सुख आराम।
रामचरण मिल ब्रह्म पूरण, सरे सरबस काम।”

सतो ने प्रकृति वर्णन को अपने काव्य में वर्णन का अभीष्ट नहीं बनाया था, फिर भी उद्दीपन प्रतीक आदि के रूप में प्रकृति की सुन्दरता तक उनकी दृष्टि पहुँची अवश्य है। स्वामी रामचरण के काव्य के कतिपय स्थलों को उद्धृत कर कवि और प्रकृति के संबन्धों को स्पष्ट किया गया है। स्वामी जी के लिए प्रकृति-चित्रण की उतनी महत्ता नहीं, पर प्रकृति के उपादानों से उनका लगाव किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर होता रहता है।

पौराणिक तथा अन्य सन्दर्भ

क्रान्तिदर्शी सत कवि अपनी दाणी के माध्यम से समाज को नवजागरण का संदेश देते थे। एक ओर वैष्णव भक्ति-भावना के पोषक साधुओं के सुव्यवस्थित मठिय संगठन थे जो सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं से समन्वय स्थापित करके अपना भक्ति संदेश समाज को देकर उसे धन्य करते थे। इन साधुओं और इनके सम्प्रदाय के महत्तो या आचार्यों का समाज में बड़ा

१. अ० वा०, पृ० ५१६।

२. वही, पृ० १००६-७।

सम्मान था। उच्च वर्णी समाज इन्हे श्रद्धा अर्पित करता था। दूसरी ओर ये निम्निये सत थे जो सामाजिक रुद्धियों और परंपराओं से नि सकोच टकरा गए। इन्हे लोकजीवन की कुरूपताओं से समझौता पसंद न था। समाज का उच्च वर्ग इनसे बचने की कोशिश करता था, किन्तु निम्न मध्य वर्ग के प्राणी इनकी अटपटी वाणी से रुचि लेते थे। वे इन लोगों की खरी-खोटी से प्रभावित हो इन्हे अपनी श्रद्धा का भाजन समझते थे।

सतों को अपनी बात सम्पूर्ण समाज को सुनानी ही नहीं मनवानी भी थी। उधर सगुणोपासक वैष्णव सत-महत पौराणिक सन्दर्भों का साक्ष्य उपस्थित कर समाज को अपनी ओर आकृष्ट कर अपने द्वारा प्रचारित सिद्धान्तों, कर्मकाण्डों को धर्म का मूल घोषित करते थे। पौराणिक सन्दर्भों को अपने रग रग में सजाए भारतीय समाज का उधर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। निर्गुण गायक सतों को भी अपने कथनों के प्रतिपादन के लिए उन्हीं सन्दर्भों का सहारा लेना पड़ा। सतों ने उन सन्दर्भों का निरूपण अपने ढंग से प्रस्तुत किया और इस प्रकार समाज जीवन को अपने प्रभाव क्षेत्र के घेरे में करने में सफल हुए।

स्वामी रामचरण ने अपनी अंगवद्ध वाणी और ग्रंथों में अनेक स्थलों पर भागवत आदि पुराण ग्रंथों के साक्ष्यों का सहारा लिया है। व्यास के कथनों का सदर्भ उपस्थित कर अपने मत का प्रतिपादन करने में वे पीछे नहीं रहे हैं। गणिका, गीघ, अजामिल आदि की कथाएँ, ध्रुव-प्रह्लाद की त्याग-तपस्या आदि की चर्चा उन्होंने बार-बार की है। अपने पूर्ववर्ती सतों कबीर, गोरख, नानक आदि का नाम भी आदर के साथ लिया है और इन लोगों को आदर्श भक्त चित्रित कर समाज को उनके बताया सदेशों की ओर आकृष्ट करने की भरपूर कोशिश भी की है। ऐसे ही कतिपय सन्दर्भों का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकरण का असीष्ट है।

स्वामी जी ने व्यास और भागवत की चर्चा स्थान-स्थान पर की है। भक्ति निरूपण में उन्होंने भागवत में बर्णित भक्ति का उल्लेख किया है। अपने ग्रंथ 'अमृत-उपदेश' के तृतीय प्रकाश में भक्ति के प्रकारों की चर्चा में व्यास और भागवत का नाम उन्होंने लिया है।

“व्यास कही भागवत में भक्ती तीन प्रकार।
कनिष्ठ उत्तम मध्यमा जाकूं जो अधिकार।”

ग्रंथ 'पंडित सवाद' में पंडितों की अच्छी खबर लेने के बाद वे गीता, भागवत, वेद आदि की चर्चा करते हैं और पंडितों को तदनुसार आचरण करने का उपदेश देते हैं। सच कहने के लिए उन्होंने गीता की साखी दी है—

“साच कहत हम शंक न राखी।
नव जोगेश्वर गीता साखी।”

चारों वर्णों की चर्चा में स्वामी जी भागवत की माध्य का उल्लेख करते हैं

“छपारू वर्ण राम की उत्पत्ति।
ताहि तज्या पावे कैसी गति।
रामचरण भागवत बतावै।
पठिता होइ सो तत क् पावै।”

स्वामी जी पंडितों का अपने मन की उलझन दूर कर रामभजन के लिए प्रेरित करते हैं, पर पण्डित उनके कथन को सिद्धान्त वाक्य कैसे मानेगा, अतः पण्डितों को विश्वास दिवाने के लिए स्वामी जी वेद की भाषा भरते हैं—

“राम भजन बिन पार न पावो।
पंडित अपना मन सुलझावो।
मेरी बात नहीं पतियाना।
तो वेद माहि फिर देख सयाना।
वेद बतावै सो अब कोजै।
रामचरण कू दोष न दीजै।”^१

ग्रंथ ‘अणभो विलास’ के अठारहवें प्रकरण में परनारी पर कुदृष्टि रखने वालों पर प्रहार करते समय स्वामी जी को चन्द्रमा, इन्द्र, रावण, कीचक, बालि, भस्मासुर आदि की स्मृति हो आई है, ये सभी परनारी पर आसक्त थे—

“चन्द्र इव रावण जिस्या कीचक बालि विचार।
कला हीन अरु सहंस भग और मिल्याये छार।
और मिल्याये छार पाप पर नारी केरो।
हिर्वय ज्ञान विचार दृष्टि करनी का हेरो।
रामचरण ई कलंक सू जहां तहां नहीं उबार।
चन्द्र इन्द्र रावण जिस्या कीचक बालि विचार।
भस्मासुर भरमी कर्यो चितयत ही परनारि।
जो प्रत्यग् ही भोगवै तो उबरै कोण विचार।”^२

स्मरणीय है कि चन्द्रमा और इन्द्र ने गोतम पत्नी अहिल्या को छला था, रावण ने सीता का अपहरण किया था। अज्ञातवास के समय पाण्डवों के साथ द्रौपदी विराट् के वहाँ सौरन्धी के

१ अ० वा०, पृ० ९८५।

२. वही।

३. वही, पृ० २९९।

रूप में थी। कीचक ने उस पर कुदृष्टि डाली थी। दार्ज ने अनुज बधू को ही अपनी रर्यल बना लिया था और भस्मासुर पार्वती पर ही आरुस्त हो गया था। इन सभी की जो भुगतना पडा उसकी ओर सकेत कर स्वामी जी ने जहाँ एक ओर जन मानम को परनारी के प्रति कुभाव न रखने का सदेश दिया है, वही उन्होंने रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसगों की याद भी दिखायी है। रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसगों की चर्चा स्वामी जी ने अपने गथ 'नाप-प्रताप' में की है। इन प्रसगों की चर्चा स्वामी जी ने अन्य ग्रंथों में भी यथास्थान की है। ऐसा लगता है कि ये सन्दर्भ स्वामी जी को अडे प्रिय थे—

१. ध्रुव प्रसंग

“रामनाम ध्रुव ध्यान लगावै।
वसि बैकुण्ठ बहरि नहि आवै।
राम भजत छूटा सब कर्मा।
चन्दर सूर वेय परिकर्मा।”^१

अन्तिम पक्ति में ध्रुव के अटल होने का सकेत कवि ने दिया है।

२. प्रह्लाद प्रसंग

“राम राम प्रह्लाद पुकार्यो।
ताको पिता बहुत पच्चि हार्यो।
संकट सह्यो पण राम न छाड्यो।
राम भरोसे मरणहि माड्यो।
अनिधार पर्वत स राख्यो।
सिंह सर्प गज परिहरि नाख्यो।
अंधकूप में राम बचायो।
जन को जज्ञ हरि जग दिखरायो।
कोप्यो असुर खड्ग लियो कर में।
जन के हिन प्रगट्यो हरि खंभ में।
मार्यो असुर भक्ति विस्तारी।
जन प्रह्लाद की सोच निवारी।”^२

‘कुण्डल्या बिलासी का अग’ में स्वामी रामचरण सप्तम स्कथ भागवत में दासपन के सन्दर्भ में प्रह्लाद के कथन को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं—

१. अ० वा०, पृ० २०३।

२. वही।

“सेवा कर फल बंछवै सो सब भाड़ैती जान।
करत मजूरी मांग लै तब दास पणां की हान।
तब दास पणा की हान मान यूँ हिरदै धारो।
स्कंध सातवाँ माँहि साखि प्रह्लाद विचारो।
रामचरण तुछ आश धरि सुखपद नही पिछान।
सेवा करि फल बंछवै सो सब भाड़ैती जान।”^१

इसी प्रसंग में होत्रिकादेहन की चर्चा भी अनपेक्षित न होगी—

“राम राम प्रह्लाद उचारै, होरी जर भई छारा हो।
जै जैकार भयो हरिजन के रामविमुख सुखकारा हो।”^२

३. अजामिल प्रसंग

“द्विज अजामिल सब मांस अहारी।
गणिका रति विषय अति भारी।
कर्म करत तृप्ती नहि भयो।
विषय संग आयु क्षीण ह्वै गयो।
अन्त समय जम दूतन घेर्यो।
रामनारायण सुत को ढेर्यो।
जमदूतन सू लियो छुड़ाई।
आपणो जाण रु करी सहार्ई।”^३

४. गणिका प्रसंग

“गणिका एक गरक कर्मन में।
हरि की शंका कछू नहिँ मन में।
जाकूं संता सैन बतारयो।
राम राम कहि कीर पढ़ायो।
सुबा पढ़ावत विषया भूली।
रामप्रताप सुख सागर भूली।”^४

१. अ० बा०, पृ० १५८।

२. वही, पृ० १०००।

३. वही, पृ० २०४।

४. वही, पृ० २०४।

५. वाल्मीकि प्रसंग

“वाल्मीकिं बहु जीव सताय।
जीव शीव का भेद न पाया।
संता शब्द मरा कहि भाख्यो।
गहि विदवास हृदय धरि राख्यो।
तीजे शब्द उलटि भये रामा।
वाल्मीकि का सरिया कामा।
शत कोटी रामायण गाई।
रामप्रसाद अस्ती है भाई।”^१

६ गज ग्राह प्रसंग

“गहि गज ग्राह समंद में घेर्यो।
राम राम ऊँचे स्वर देख्यो।
राम रटत छुट्यां सब फदा।
मुक्त भयो तत्काल गयंदा।”^२

७. राजा परीक्षित प्रसंग

“नरप परीक्षित भयो परायण।
शुकदेव सूं शब्द पिछायण।
राम राम विन सात पढायो।
तजि नरलोक परमपद पायो।”^३

८. हनुमान प्रसंग

“हनुमान अंजनि को पूता।
रामचन्द्र को कहिये बूता।”^४

९. अंबरीष-दुर्वासा प्रसंग

भक्ति महिमा के प्रसंग में अंबरीष पर दुर्वासा के क्रोधित होने की चर्चा स्वामी जी ने की है। उन्होंने यही प्रसंग उद्धृत कर बतलाया है कि भगवान का भक्त ही बड़ा होता है, चाहे विप्र हो या शूद्र—

१. अ० बा०, पृ० २०४।

२ वही।

३ वही, पृ० २०५।

४. वही, पृ० २०४।

“अंबरीष पर कोप कहा दुर्वासा कीयो।
द्वादश क्रोड सिखाय सरगरे जिज्ञ जज्ञ लीयो।
राम भर्ज तेही बडा आदि विप्र कहा शूद्र।
भक्ति विना कुल ऊँच को आपो खँचें भूद।”^१

१०. भरथरी-गोरख प्रसंग

“भरथरि कू गोरख मिलया, मोह भेट दिया ज्ञान।
रामचरण अँसा गुरू, करे तुरत कल्यान।
गोरख सिरषा गुरु मिलै, भरथरि सा सिख होय।
रामचरण ऐसा विना, ज्ञान कथो मति कोय।”^२

११. रामानन्द-कबीर प्रसंग

रामानन्द ही कबीर के गुरु थे, यहा यह भी स्पष्ट होता है—

“मिलिया दास कबीर कूँ, सतगुरु रामानन्द।
चरण परस निर्भे भया, छूट गया बुख द्वन्द।
परे हुते जो पंथ मे, दास कबीरा आप।
रामानंद की लात सू भिट गयी तीनु ताप।”^३

१२. सिकंदर लोदी-कबीर प्रसंग

“काशी मे एक कबीर भयो जुलहुधा घर आय प्रवेस कियो है।
छाडि दियो सबही कुल को धर्म रामनिरंजन सोधि लियो है।
शाह सिकंदर ताप दई तब पूरण ब्रह्म में प्रांग दियो है।
रामचरण ये संत न सुझत ता नर को धिरकार जियो है।”^४

स्वामी जी ने सिकंदर लोदी द्वारा कबीर को कष्ट दिए जाने की धर्चा अपने साहित्य में एकाधिक धार की हैं। इससे यह भ्रम तो दूर हो ही जाता है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं थे। फिर कबीर काशी में हुए थे, यह भी स्पष्ट रामानन्द की गुंजाइश यहाँ स्वामी जी कर देते हैं।

१. अ० बा०, पृ० १२६।

२. वही, पृ० ४०।

३. वही, पृ० ४०।

४. वही, पृ० ८६।

१३. दादू प्रसंग

स्वामी रामचरण ने मत ऋवि दादू का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया है। 'नाम प्रताप' में उन्हें नीच कुलोद्भव बतलाया है और रामचरण द्वारा उनके ऊँचे पद पर पहुँचने की बात भी कही है—

“दादू दाम जन्म कुल नीचै।
राम रतत पहुँचयो पद ऊँचै।
नीच ऊँच कुल भेद विचारै।
सो तो जन्म आपणा हारै।”^१

दादू के साथ स्वामी जी ने रज्जव की आदर्श शिष्य के रूप में चर्चा की है—

“दादू सिरवा गुरु मिलै, शिख रज्जव बहो बाण।
एक शब्द में सुलझिया, फिर रही न खैचाताण।”^२

१४. नगर बलख का मीर

नगर बलख के मीर की चर्चा स्वामी जी ने अपने काव्य में कई स्थानों पर की है। गुरु गोरखनाथ के प्रभाव में आकर इस मीर ने राजपाट छोड़ दिया था—

“सोला सै हुमाँ तजी नगर बलख के मीर।
गँवर हैवर करहला उमरावा की भीर।
उमरावाँ की भीर खीर घृतपाक रसोई।
माल मुलुक तुछ जाण त्याग जोगेश्वर होई।
रामचरण जग जाल का जालिम काट जंजीर।
सोला सै हुमाँ तजी नगर बलख के मीर।
नगर बलख का मीर कू मिलिया गोरखनाथ।
भवसागर में बूडता गहकर काढ़्या हाथू।
गहकर काढ़्या हाथ जोग कै मारग लाया।
हिरदा का पट खोल नाम का भेद बताया।
रामचरण पूरा पर्श भरी अगह की बाथ।
नगर बलख का मीर कू मिलिया गोरखनाथ।”^३

१ अ० वा०, पृ० २०५।

२ वही, पृ० ४०।

३. वही, पृ० १५६।

१५. जंगड़ जाट प्रसंग

स्वामी जी ने इस जाट की चर्चा की है। इसे भी गोरखनाथ का शिष्य कहा गया है जिसे चौथे जन्म में मुक्ति मिली—

“मिलिया जंगड़ जाट कूँ साधू गोरखनाथ ।
रामचरण चौथे जन्म, गहकर काढ्यो हाथ ।”^१

यहाँ स्वामी रामचरण के काव्य में वर्णित कतिपय प्रमुख सदाभों की चर्चा हुई है। किन्तु ये केवल कुछ प्रसंग हैं। इस विशाल साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जिन्हें अलग लेखन के लिए चुना जा सकता है। स्वामी जी की इन विभिन्न प्रसंगों में गहरी पैठ देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे एक विद्वान् सत थे और उनकी साधु समाज तथा लोकजीवन में अच्छी पैठ थी। यहाँ 'शावा का पद' से एक पद उद्धृत है जिसमें अनेक देवी-देवताओं, भक्तों और आचार्यों का नाम स्वामी जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ लिखा है—

“भइया असो नगर में छाडूँ नाहि ।
जाके अनंत कोटि जन बसहे माहि ।
जहाँ शिव सनकादिक शेष साध, मुनि नारद शारद ध्रुव प्रह्लाद ।
कमला ऊमा हनुमान, जहाँ नेति नेति कहे निगम ज्ञान ।
जहाँ इषभदेव जड़भरत थाय, तहाँ नव जोगेस्वर जनक राय ।
कपिलदेव अरु वाल्मीकि, जहाँ ध्यान धरं शुक अंबरीष ।
जहाँ रामानंद नीमानंद नाम, तहाँ साधवाचार्य विष्णुश्याम ।
ओर शिखा लिखा सग साथ, इन च्यारन पफर्यो सबको हाथ ।
जहाँ गोरख भरथरि गोपीचंद, तहाँ नानक फारिया अरु बाजिंद ।
महमद दाडू करि निवास, जहाँ सहित एकादश हरीदास ।
अल्प अकल गिणती न आय, या पद की महिमा कही न जाय ।
अगम पूरि भरपूरि दास, जहाँ घरघर अनंद सुख विलास ।
जहाँ सब संतान को पाय शीत, चरणाजल रज सूँ गयो है भीत ।
मैं संतदास को पनई दास, राखो रामचरण कूँ चरण पास ।”^२

१ अ० वा०, पृ० ३७।

२. वही, पृ० ९९९।

अष्टम अध्याय

काव्यत्व : अभिव्यक्ति पक्ष

“काव्यमक कोशक की दृष्टि से सत-साहित्य का परिशीलन करने वालों को प्रायः निराश ही होना पड़ेगा। रचना की काव्यमयता की ओर इन सतों का ध्यान नहीं था। वे अपनी अनुभूतियों का दान मानव समाज को देना चाहते थे और वह भी केवल इसीलिए कि बिना ऐसा किए उनकी कल्याणकारिणी प्रवृत्ति को परिताप नहीं होता था।” डॉक्टर प्रेमनारायण शुक्ल के इस कथन से पूर्णतया सहमत होते हुए निवेदन है कि सतों ने काव्य-सृजन करते समय काव्य-कोशल को कोई महत्त्व नहीं दिया। विचारगत अनुभूतियों का प्रकाशन ही उनका लक्ष्य था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन लोगों ने कविता को अच्छा माध्यम समझा। ऐसा करते समय उनका ध्यान काव्य के कलापक्ष पर नहीं जा सका जो स्वाभाविक भी लगता है। बात यह है कि अनुभूतिवादी सता को काव्य की शास्त्रीयता से कोई मतलब नहीं था। उन लोगों ने अपने विचारों की बोधगम्य अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों, प्रतीकों आदि का विधान किया और प्रचलित छन्दों एवं रागों में अपनी वाणी को बाँधकर उसे जनोपयोगी बनाया। सत पर्यटनशील प्राणी होते थे। अतः उनकी वाणी में विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं, आञ्चलिक बोलियों और विदेशी मूल के शब्द मिल जाते हैं। सतों ने भाषा में शब्दों की तत्समता के लिए आग्रह नहीं किया। सुगमतम शैली में वे समाज को अपना संदेश देने के पक्षपाती थे। स्वामी रामचरण भी कवीर आदि सत कवियों की परम्परा के अनुगामी थे। उन्होंने भी भावाभिव्यक्ति के लिए शास्त्रीयता का आग्रह नहीं किया। प्रत्युत लोकजीवन में समस्त भाषा में अपनी अनुभूति समाज को देते रहे। ऐसा करते समय उन्हें कतिपय अलंकारों, प्रतीकों आदि का सहारा लेना पड़ा है और विभिन्न छन्दों तथा रागों की योजना भी करनी पड़ी है। यहाँ इन्हीं प्रकरणों का निरूपण हमारा अभीष्ट है।

अलंकार विधान

“सतों के काव्य को कृत्रिम अलंकरण की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई, लेकिन कहीं-कहीं अलंकार अनायास ही उनकी वाणी से अलंकृत होकर गौरवान्वित होने लगे आए।”

१ डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल • सत-साहित्य, पृ० ४७।

२ गं० पं० परशुराम चतुर्वेदी . हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, चतुर्थ भाग, पृ० ५२२ [नागरी प्रचारिणी सभा, काशी]।

अलंकार विधान की दृष्टि से जब हम स्वामी रामचरण के काव्य पर विचार करते हैं तो उद्धृत वाक्य के विचारों से पूर्णतया सहमत होना पड़ता है। स्वामी जी ने अपनी अनुभव वाणी को व्यक्त करने में कहीं-कहीं अलंकारों को सूक्ष्म गौरव ही दिया है। यहाँ अलंकार विधान की दृष्टि से स्वामी जी के काव्य पर सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है।

यों तो हिन्दी साहित्य में अलंकार अगणित हैं, पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति आदि अर्थात्कार और अनुप्रास, यमक आदि कतिपय प्रमुख शब्दालंकार हैं। स्वामी जी के काव्य में भी ये सभी अलंकार अपनी स्वाभाविक गति से शोभित हुए हैं। नीचे हम स्वामी जी के वृहत् काव्य-भण्डार से कतिपय प्रमुख अलंकारों के उदाहरण उद्धृत करेंगे।

अनुप्रास

अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है जिसके कारण काव्य-पंक्ति श्रवण सुखद हो जाती है—

“नाडि नाडि में चलै गिलगिली।
सुखधारा अति बहे सिलसिली।”^१

“घरर घरर अनहद घररावै।
परम ज्योति दामिनि झलकावै।”^२

“कहणामय करतार करम सब बूरि निवारै।
भक्त बिललता बिरद भक्त ततकाल उधारै।”^३

यमक

भिन्न अर्थवाची वर्णों या निरर्थक वर्णों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है।^४ शब्द की आवृत्ति में अर्थ भिन्नता से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है—

“जल वर्षा भीजै नहीं नहि दामनि सूँ जल जाहि।
नहि गर्जै सँ थरसँ लँ यह बरतै नभ माहि।”^५

१ अ० वा०, पृ० २०६।

२ वही, पृ० २०७।

३ वही, पृ० ३।

४ “वही शब्द फिरि फिरि परै अर्थ और ही और।”

५ अ० वा०, पृ० २५२।

यहाँ पहले 'जग' का अर्थ पानी और दूसरे का अर्थ जगना है—

पुनरुक्ति प्रकाश

सौन्दर्य वृद्धि के लिए जब काव्य में किसी एक ही शब्द की उन्नी अर्थ में आवृत्ति होती है तब पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार होता है। यह अलंकार स्वामी जी के काव्य में जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होता है।

“रोम रोम में होय रही, रंकार झुणकार।
रामचरण कहिये कहा, यो अद्भुत सुख अपार।”^१

..

“रामचरण बिभचारिणी, जन्म जन्म होय खवार।
पतिबरता पति सू मिलै, बिलसै सुख अपार।”^२

..

“पतिबरता को पीव के, दिन दिन जादर मान।
रामचरण बिभचारिणी, निषट न पावै जान।”^३

उपर्युक्त उद्धरणों में रोम-रोम, जन्म-जन्म, दिन-दिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।

उपमा

साहित्य का सर्वाधिक प्रिय अलंकार जिसमें किसी वस्तु का वर्णन करके उसकी तुलना किसी समान धर्मा उपमान से की जाती है—

“सतगुरु चरसै मेघ ज्यू, शिख जिग्यासी होय।
रामचरण तब नीपजै, निरफल जाय न कोय।”^४

इसमें सतगुरु की उपमा मेघ से दी गई है।

रूपक

उपमेय में उपमान के निषेधरहित आरोप को रूपक कहते हैं। स्वामी जी के काव्य में रूपक अलंकार की छटा खूब देखने को मिलती है—

१. अ० वा०, पृ० १४।

२. वही, पृ० १५।

३. वही।

४. वही, पृ० ४।

“सतसंग सरवर रामजल, कोइ साधू बाँधै घाट।
करम कचोई आत्मा, बहुती रोकै बाट।”^१

... ..

“रामचरण बिरहा भवंग, डस्यो कलेजो आय।
राम गारडू विष हरै, जे कोइ देय भिलाय।”^२

... ..

“प्रेम भाल भीतर खुची, बाहर वीसै नाँहि।
रामचरण कसकत रहै, निसिबासर उर माँहि।”^३

उपर्युक्त उद्धरणों में सतसंग को सरोवर, राम को जल, बिरहा को भुजग, राम को गारडू [विष वैद्य] का रूप दिया गया है। रूपक के अनेक उदाहरण स्वामी रामचरण के काव्य से सचित किए जा सकते हैं।

विभावना

जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाय, वहाँ विभावना अलकार होता है—

“बिन रसना गुण गाइये बिन कर बाजे तूर।
बिन श्रवणा अनहद सुणै, जहाँ ब्रह्मसभा भरपूर।
जहाँ ब्रह्मसभा भरपूर ओर कोइ निजर न आवै।
सुरति रही मठ छाय देह तहाँ जाण न पावै।
रामचरण वा देश में, बहु परकाशै सूर।
बिन रसना गुण गाइये, बिन कर बाजे तूर।”^४

रेखांकित में विभावना अलकार है।

विशेषोक्ति

कारण रहते जहाँ कार्य न हो सके वहाँ विशेषोक्ति अलकार होता है—

“सहँस सूर शशि कै उदय हीये नहोय उजास।
सतगुण ज्ञान उद्योत सै हिर्यय होत प्रकास।

१. अ० वा०, पृ० २२।

२. वही, पृ० १०।

३. वही, पृ० १२।

४. वही, पृ० १४१।

हृदय होत प्रकास भर्म अंधियारो भारे।
स्वप्नावत ससार जाण सोवत सो जागे।
परख भजे परमात्मा रखे न मेली आस।
सहस सूर शशि कै उदय हीये न होय उजास।¹¹

लोकोक्ति

काव्य में लोकप्रसिद्ध कहावत के प्रयोग में लोकोक्ति अलंकार होता है। मत्काव्य में लोकोक्ति अलंकार का प्राधान्य है—

“आन धर्म कू साधता मुक्ति न पावे कोय।
जो सींचे पेठ बबूल का, तो आब कहां सू होय ॥”¹²

उदाहरण

साधारण रूप से कही गई बात की ज्यों, जैसे आदि वाचक शब्दों द्वारा जब किसी अन्य बात से समता की जाती है तब उदाहरण अलंकार होता है।

“कपटी की किरपा बुरी, जैसे बीज बबूल।
ऊपर सूँ अति सुलसुलो अतर भरीज शूल।”¹³

“काशी भया कबीर जी, ज्योंही भया दांतड़े संत।
भवसागर की धार से, ज्यों तार्या जीव अनन्त।”¹⁴

“प्रेम लहरि जैसे बहै जैसे सिन्धु तरंग।”¹⁵

उदाहरणमाला

साधारण रूप से कही गई बात की समता के लिए जब एक से अधिक उदाहरण दिए जाते हैं तब उदाहरणमाला अलंकार होता है। ‘विरह को अग’ की निम्नलिखित साक्षी इस अलंकार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत है—

१. अ० वा०, पृ० २११।
२. वही, पृ० ७४५।
३. वही, पृ० २८४।
४. वही, पृ० ८५९।
५. वही, पृ० १२।

“ज्यू चात्रग धन कूँ जपै, शशि कूँ जपै चकोर।
रामचरण रामै जपै, जैसे पथी भोर।”^१

उल्लेख

जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। तब उल्लेख अलंकार होता है। ‘रामरसायण बोध’ में निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत है जिसमें गुरु का वर्णन अनेक रूपों में कवि ने किया है—

“गुरुपारख सोही गुरु गुणातीत गंभीर।
आदीत जैसा परकाशवत् निर्मल जैसा नीर।
निर्मल जैसा नीर धीर धर शक्ति शशी हे।
रामनाम दातार गुरु गति जान इसी है।
रामचरण ये लक्षणा सो मेरे शिर पीर।
गुरुपारख सोही गुरु गुणातीत गंभीर।”^२

दृष्टान्त

जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का विरग प्रतिबिम्ब भाव में कथन हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है—

“ज्ञानवग्ध महा मूढ को कहा करै सतसंग।
रामचरण कर दीष ले परै कूप सतिभंग।”^३

अतिशयोक्ति

किसी वस्तु के वर्णन की अतिशयता जब लोकसीमा का उल्लंघन कर जाती है तब अतिशयोक्ति अलंकार की सृष्टि होती है—

“राम तुमारे नाम को कोन करै परमान।
दोय सहैस जिहवा रटै तोहि शेष न पावै मयान।
तोहि शेष न पावै मयान जहाँ नर की कहा ताकति।
मिण्डा न आवै पार होय रहै नित शरणागति।
तुम तो समर्थ नाथ जो मैं अनाथ बिन ज्ञान।
राम तुमारे नाम को कोन करै परमान।”^४

१. अ० वा०, पृ० १०।

२. वही, पृ० ९३४।

३. अ० वा०, पृ० ११२।

४. वही, पृ० २३८।

विनोक्ति

जहाँ 'विना', 'रहित' आदि शब्दों की सहायता से एक के विना दूसरे को गोभित अथवा अशोभित कहा जाता है, वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है—

“राम विना वेङ्गल चैन कहुं पावै नाही।”

यहाँ 'विना' के सहारे चन को अशोभित किया गया है।

अन्योक्ति

जहाँ अप्रस्तुत [उपमान] के द्वारा प्रस्तुत [उपमेय] का वर्णन किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है—

“काग उड़्या गुमला बरया, तरवर भया बुरग।
जो भाली मूल थपाय दे, तो कूपल काम सुरंग।”^१

अर्थान्तरन्यास

जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष का समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। यथा—

“पतिव्रत को व्रत हरत कहो कूणो सुख पायो।
हरणकशिप दशकंध मंदमति नाश गुमायो।
तपरासुर भये भस्म चाहि शिव को अर्धंगा।
विष्णु पथर तन लह्यो व्रत वृन्दा को भंगा।
द्रौपदि को पट पाणि गहे दुःशासन नासै गये।
रामचरण इतिहास दे पतिव्रत खंड ऐसे भये।”^२

इस काव्य खण्ड में स्वामी जी ने 'पतिव्रत-हरण' से किसी को सुख नहीं मिलता, यह एक सामान्य बात कहकर उसका समर्थन पाँच विशेष बातों से करते हैं, अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार हुआ।

१ अ० वा०, पृ० २४४।

२. वही, पृ० १०१७।

३. वही, पृ० १०८।

तद्गुण

जहाँ कोई वस्तु अपना गुणलया कर अपने समीपवर्ती का गुण ग्रहण कर लेती है वहाँ तद्गुण अलकार होता है। यथा—

“रामचरण बहती नदी सागर पहुँची ध्याय।
नहचल संग नहचल भई, चंचल गई बिलाय।”^१

नदी चंचल होती है और सागर निश्चल। नदी सागर के पास पहुँचकर अपना गुण चंचलता छोड़कर सागर का गुण निश्चलता ग्रहण कर लेती है। तद्गुण अलकार का यह बड़ा मुन्दर उदाहरण स्वामी जी ने दिया है।

अतद्गुण

जब कोई पदार्थ अन्य समीपस्थ पदार्थ के गुण नहीं ग्रहण करता तो अतद्गुण अलकार होता है। स्वामी जी की निम्नलिखित पंक्तियों में अतद्गुण अलकार के लक्षण विद्यमान हैं—

“भवंग टियरै सेइये तोहि भिटै नहीं निज बाण।
पय पावै शत वर्ष लूं विष की होय न हाण।”^२
.. . . .
इवान पूछ बारा वर्ष गडी रहै भू साहि।
तो भी भिटै न वाक बल सुधी होयज नाहि।”^३

उपरोक्त दोनों उद्धरणों में अतद्गुण अलकार के दर्शन होते हैं। सर्प को शत वर्ष बूध पिलाया जाय पर उसका विष नहीं भिटता, कुत्ते की पूछ बारा वर्ष जमीन में गाड़ कर सीधी की जाय पर उसका टेढापन नहीं भिटता।

मानवीकरण

भावनाओं अथवा वस्तु में जब मानव गुणों का आरोप किया जाता है तब मानवीकरण अलकार होता है। नीचे की पंक्तियों में विरहभाव का मानवीकरण स्वामी जी ने किया है—

“बिरहा कर ले करव कलेजा काटि है।
पीव न सुणै पुकार कि हिवरा फाटि है।

१ अ० वा०, पृ० १०८।

२ वही, पृ० १५३।

३ वही १६४।

सबै बटाऊ लोग न पूछै पीउ रै।
परिहा रामचरण बिन राम करै कूण भौउ रै।^१

रूपकातिशयोक्ति

जब उपमेय और उपमान इतना अभेद हो जाता है कि उपमेय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, केवल उपमान से ही उपमेय जान लिया जाता है तब रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। यह स्वामी जी का बड़ा प्रिय अलंकार है। 'कृष्णान्त सागर' में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं—

“गज मृग कीर कपोत हंस, केहरि कोयल सात।
इन मिल कवली बास करि, जोध बोध भलि जात।^२”

यहाँ नारी शरीर के रूप में कदली (केला) है। इस केला पर सात जीवों का वास है। ये सातों नारी के विभिन्न अंगों के उपमान रूप में चित्रित हैं। गज-जघा, मृग-नयन, कीर-नाक, कपोत-प्रीवा, हंस-चाल, केहरि-रुमर, कोयल-वयन। ये सातों मिलकर योद्धा अर्थात् शूर (पंडित) का बोध (ज्ञान) खा डालते हैं। इन अलंकारों के अतिरिक्त और भी अनेक अलंकार स्वामी जी के काव्य में पाए जाते हैं।

प्रतीक विधान

‘प्रतीक’ का अर्थ है चिह्न। पं० परशुराम चतुर्वेदी द्वारा प्रतीक की व्याख्या में लिखी गयी पंक्तिर्या ध्यान देने योग्य है—“प्रतीक से अभिप्राय किसी वस्तु की ओर इंगित करने वाला न तो सकेत मात्र है, न उसका स्मरण दिलाने वाला कोई चित्र वा प्रतिरूप ही है। यह उसका एक जीता-जागता तथा पूर्णतः क्रियाशील प्रतिनिधि है जिसके कारण इसे प्रयोग में लाने वाले को इसके व्याज से उसके उपर्युक्त सभी प्रकार के भावों को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता है। इसकी सहायता बहुधा ऐसे अवसरों पर ली जाती है जब हमारी भाया पगु और अशक्त सी बनकर मौन धारण करने लगती है और जब अनुभवकर्ता के विविध भाव, शिला से चतुर्दिक टकराने वाले स्रोतों की भाँति फूट निकलने के लिए मचलने से लग जाते हैं। ऐसी दशा में हम उनकी यथेष्ट अभिव्यक्ति के लिए उनके साम्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों में करने लगते हैं और जिस किसी को उपयुक्त पाते हैं उसका प्रयोग कर उसके मार्ग द्वारा अपनी भावधारा को प्रवाहित कर देते हैं।^३”

१. अ० वा०, पृ० ७७।

२. वही, पृ० १०१८।

३. पं० परशुराम चतुर्वेदी : कबीर साहित्य की परख, [तृतीय संस्करण], पृष्ठ १४६-४७

उपर्युक्त उद्धरण ने स्पष्ट है कि प्रतीकों का विधान भावों के प्रकाशन के लिए होता है। विशेषतः ऐसे भावों के प्रकाशनाथ जिन्हें हम भाषा की अभिधा या लक्षणा शैलियों में भी नहीं व्यक्त कर पाते। ऐसी स्थिति में प्रतीक हमारी भावधारा को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साहित्य में प्रतीकों के माध्यम से भानाभिव्यक्ति की परंपरा पुरानी है। “उपनिषदों में अनेक भाषाएँ पूर्णतः प्रतीक पर आधित हैं।” हिन्दी भक्ति-साहित्य में प्रतीकों का अच्छा विधान हुआ है, विशेष रूप से निर्गुण गायक सत कवियों ने अपनी आध्यात्मिक भावधारा की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक शैली का अवलंबन किया है। ये प्रतीक हमारे जीवन के नाना व्यापारों एवं प्रकृति के अनेक रूपों से ग्रहण किए गए हैं।

स्वामी रामचरण भावाभिव्यक्ति के लिए प्रतीक शैली का अवलंबन करने वाले निर्गुण गायक सत कवियों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर, दादू आदि सत कवियों द्वारा अपनायी गयी प्रतीक शैली का विकास स्वामी जी के काव्य-भण्डार में भरा हुआ दृष्टिगत होता है। यो तो स्वामी जी के इस विद्याल साहित्य-भण्डार में स्थान-स्थान पर हम शैली में भावाभिव्यक्ति मिलती है, पर ‘गावा का पद’, ‘दृष्टान्त माग र’ एवं ‘परचा’ अंगों में प्रतीकों की अच्छी योजना दृष्टिगत होती है। स्वामी जी ने अपने भाव प्रकाशन के लिए दाम्पत्य भाव, दारय भाव और कहीं-कहीं सख्य भाव के प्रतीकों का भी सहारा लिया है। प्रकृति मानव जीवन की सहचरी है। प्रकृति के नाना दृश्यों को भी प्रतीक विधान के लिए उन्होंने अपनाया है। सख्यावाची एवं पारिभाषिक प्रतीकों का भी यथास्थान ग्रहण हुआ है। यहाँ स्वामी रामचरण द्वारा उनके काव्य में प्रयुक्त प्रतीकों की संक्षिप्त समीक्षा हमारा उद्देश्य है।

दाम्पत्य प्रतीक

स्वामी रामचरण की रचनाओं में दाम्पत्य भाव के प्रतीक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन प्रतीकों के सृजन में उन्हें विशेष सफलता मिली है। इन दाम्पत्य प्रतीकों में संयोग और वियोग दोनों के प्रतीका का विधान स्वामी जी ने किया है। जीव और ब्रह्म के मिलन और विच्छेद की अत्यन्त मार्मिक स्थितियों को लेकर प्रतीकों के सहारे आध्यात्मिक श्रुंगार के वर्णन में कवि अद्वितीय हो गया है।

संयोग पक्ष—

संयोग पक्ष में स्वामी रामचरण ने आत्मा-परमात्मा या जीव-ब्रह्म के मिलने को दूहे ही भावमय और सादक चित्र निर्मित किए हैं। ‘परचा को अंग’ में पति-पत्नी के प्रतीक द्वारा संयोग की बड़ी मर्मपक्षी व्यंजना हुई है। सुरति शब्द के ब्याह का यह भिन्न ध्यान देने योग्य है—

“सासो रतो सुरति मे कहा मिलेंगे राम।
सुरति ब्याह के ले गया, शब्द आपनै धाम।”^१

१. डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल . सत-साहित्य, पृष्ठ ८४।

प्रियतम का स्पर्श कर सुरति प्रियतममय हो गई जैसे पाला गल कर नीर में मिल जाता है। अद्वैत का यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में है—

“रामचरण पिव परसि कै, सुरति भई गलतान।
जैसे पाला नीर में, गलि कै भया समान।”

पीव की पहचान उसे काया नगरी में ही हो जाती है—

“पीव पिछाय्या हे सखी, काया नगरी माहि।
रामचरण गाढा गह्या, बाहर भरमै नाहि।”

सयोगात्मक प्रतीक के श्रेष्ठतम उदाहरण ‘गावा का पद’ में सप्रहीत है। नीचे एक पद प्रस्तुत है जिसमें प्रियतम प्रियतमा के महल में पधार रहा है। प्रियतमा हर्षित है उसके साहब ने उसकी पुकार जो सुन ली है। वह प्रेममय हो रही है, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम छाया है। वह महल में प्रेम का दीपक जला कर प्रीति का पलंग विछायेगी और शील से श्रृंगार कर अग-से-अग लगाकर प्रियतम का रपश करेगी। बहुत दिनों के बाद प्रिय-मिलन हो रहा है, अतः वह उसे ‘पाव पलक’ भी ढीला छोड़ने को तैयार नहीं है—

“मेरे महल पधार्या प्रीतमा हो।
सखीरौ मेरे साहिब सुनी है पुकार।

प्रेम का दीपक जोय मदिर में,
प्रीति का पिलंग विछाय।
शील श्रृंगार साज पिव परझूँ,
अग सू अग लगाय।

बहुत दिना सैं प्रीतम पाया,
सख्या है मनोरथ काम।
पावपलक ढीला नहि छाडूँ,
घर आया केवल राम।”

वह अपने रूठे प्रियतम को रिझाकर मना लेगी। नाटक और संगीत के राग का प्रतीक तो प्रस्तुत है ही, शील, सतोष, दया के गहने से सजकर प्रियतम का हृदय जीत लेगी—

१. अ० वा०, पृ० १४।

२. वही, पृ० १३।

३. वही, पृ० ९९९-१०००।

“रूठा राम रिझाय मनाऊँ, निर्वासासर गुण गाऊँ हो।
नटवा ज्यू नाटक करि मोहूँ, सिन्धू राम सुणाऊँ हो।
शील सतोष दया आभूषण, खम्या भाव बधाऊँ हो।
सुरति निरति साईं सै राखूँ, आन बिशा नहि जाऊँ हो।”

और यही 'फाग' का भी एक प्रतीक प्रस्तुत है जिगमें ररकार पति और सुरति सुदरी स्पर्श की सुखानुभूति करते हुए होली खेलने में रत ह—

“ररकार पति सुरति सुंदरी।
अर्श पर्व रमै होरी हो।
वर नहबल अविगत अविनाशी।
सुवरि नवल किशोरी हो।”

प्रिय के संग उसका यह फाग नित्य ऐसे ही चलता रहता है। कवि के शब्दों में देखिए, प्रतीकों में यह सयोग सुख कितना मोहक बन पडा है—

“पिवा संग ध्यारी, अंस नित ही खेलत फाग।
रसना राम उचार सुहागणि, पिब सूं प्रीति बधावै।
काम कपट पडवा करि न्यारा, अरस परस गुण गावै।
चित्त चंबन समता दाल धिसकै, पिब कौ अंग चर्चावै।
चर्चत मगन भई महासुंदरि, सांगोपांग लगावै।
ज्ञान गुलाल अबीर अर्ध करि, झोरी भरभरि ल्यावै।
हसि हंसि हर्ष हर्ष पति सनमुख, प्रेमसहित परचावै।
कंत कामना के सर गारी, ताको अंग चढ़ावै।
पाँचू ठाम रंगे रंग भीनी, बूजो रंग न भावै।
तन मन अर्प मिली पिब पतनी, न्यारी नैक न जावै।
रामचरण शरण सुख पायो, ताकी कहत न आवै।”

सयोगात्मक प्रतीकों के विधान में स्वामी जी सवमुच अद्वितीय प्रतीत होते हैं। यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है। ऐसे अनेक सयोग प्रतीक स्वामी जी के काव्य में पाए जाते हैं।

वियोग पक्ष—दास्पत्य भाव ही वियोगावस्था की तीव्र अनुभूति स्वामी रामचरण के काव्य में मिलती है। इस वियोगानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए स्वामी जी ने प्रतीकों का

१. अ० वा०, पृ० १००१।

२. वही, पृ० १००१।

३. वही, पृ० १००९।

विधान किया है, जिनमें से कुछ उद्धरणों का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। प्रिय वियुक्ता विरहिणी प्रियतम राम के दीदार के लिए वेचैन हो उठी है। वह अपने माई को दयासागर, निरधारों के आधार, जग जीवन, जगदीश आदि अनेक सगुण सम्बोधनों से पुकारती है। उसका प्रियतम अधम उधारण पतितपावन सब कुछ है, वह उसे इन सभी विरदों की सभाल करने को कहती है। पर प्रियतम जब इन प्रशंसात्मक वचनों पर ध्यान नहीं देता तो वह अपनी दशा का वर्णन करने लगती है। वह कहती है कि सब सखियों की सेज 'सलूणी' है, पर उसकी ही 'अलूणी' है। प्रियतम ! एक नजर इधर भी देखो, अकेली न छोड़ो। राजा की रानी कहाँ जाय, दूसरे घर में उमका गुजारा भी तो नहीं हो सकता है। प्यारे ! तुमने मेरी बाँह पकड़ी है, हृदय से लगाया है, अब मुझे छोड़ो नहीं। स्वामी ! प्रेमजल की वर्षा करके मेरा बिरह गात करो। माना तुम्हारे मेरी जैसी अनेक ह पर तुम तो मेरे लिए एक ही हो, इमलिग वियोगिनी को व्याकुल न करो, इसका भार तुम्हारे कंधों पर है—

“मोहि राम दया कर दर्श द्यो हो।
दर्श द्यो मेरा मन की पुर्वो आश।
तुम हो दयाल दया के सागर, निरधारा आधार।
जगजीवन जगदीश गुसाई, सब विधि जाणनहार।
तुम रीझो तो हम नहि साध्यो, भई है बुहागणि नारि।
अधम उधार पतित के पावन, अपणी बिरद सभार।
ओर सखिन की सेज सलूणी, मेरी अलूणी खाट।
नैक निहार निजर भर स्वामी, तजिये नही निराट।
भूपति नारि कहो कहां जावै, दूजै घर न समाय।
बाह पकड़ि छाडो मति सईया, अपणी कर अग लगाय।
मेरी बिरह बुझाय गुसाई, बरसि प्रेमजल धार।
बिरहनि कू व्याकुल नहि कीजै, कंध तुम्हारे भार।
तुम्हरे हमसी नारि घणेरी, तुम हो हमारे एक।
रामचरण कूं करो रावरो, बकसीजे गुन्हा अनेक।”

विरहिणी अपने प्रियतम 'रमदया' के दीदार के लिए अर्हानिश जागती है, उसकी पलके नहीं लगतीं। नयन दर्शन के लिए दुखी है, हृदय प्यार के लिए उमड़ रहा है, पता नहीं प्रियतम कब प्रत्यक्ष होगा। उसकी दशा उस पपीहे सदृश हो गयी है जो स्वाति की एक बूंद पर आशा लगाए रहता है। यदि घन उसे निराश कर दे तो वह कैसे जीवित रहेगा। अतः कवि की विरहिणी अविलम्ब दर्शन देने के लिए प्रियतम से विनती करती है—

“रमइया मेरी पलक न लागे हो।
 वरस तुम्हारे कारण, निशि बासर जागे हो।
 दशू विशा आतर करूं, तेरो पंथ निहाळूं हो।
 रामराम की टेर वे, दिन रैण पुकाळूं हो।
 नैन बुखी दीदार बिन, रसना रस आशे हो।
 हिरदो हुलसै हेतकूं, हरि कब परकाशे हो।
 स्वाति बूंद चातक रटे जल और न पोखे हो।
 घन आशा पूरै नहीं तो, कसै जीवे हो।
 दास की अरदास सुण, पिया दर्शन वीजे हो।
 रामचरण बिरहनि कहै, अब बिलम न कीजे हो।”

आर्त्त स्वर में वह प्रियतम से 'महर' की याचना करती है—

“साईया अरज हमारी हो।
 बिरहनि ऊपर कीजिये टुक महर तुम्हारी हो।”

क्योंकि विरहानि में उसका सारा शरीर जल गया है, अब न रक्त है न मांस। प्रियतम मेरे राम ! तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी नाभि में साँस का बैठना मुश्किल हो गया है—

“बिरह अग्नि सब तन दह्यौ, लोही रह्यौ न मांस।
 राम पियारे वरस बिन, नाभि न बेटे साँस।”

'चन्द्रायणा विरह को अंग' में घटा, निर्झर, विद्युत के प्रतीकों द्वारा विरह भाव का विकास दिखाया गया है। बेहाल विरहिणी का यह प्रतीक चित्र कितना पूर्ण बन पड़ा है—

“विरह घटा घररात नैण नीक्षर झरे।
 चित्त चमकं बीज की हिरदो ओलह रे।
 बिरहनि है बेहाल वयाकर न्हालियो।
 परिहं रामचरण कूं राम बेग सम्हालियो।”

विरह स्वयं हाथ में छुरी लेकर कलेजा काटने आ रहा है। हृदय फट जायगा क्योंकि पुकार प्रियतम नहीं सुन रहा है। सभी राही हैं, पर उनमें से कोई पीड़ा के विषय में नहीं पूछता है, बिना राम के कोई भी भीड़ क्या कर सकती है?—

१. अ० वा०, पृ० १००६।

२. वही।

३. अ० वा०, पृ० ११।

४. वही, पृ० ७७।

“विरहा कर ले करव कलेजा फाटि है।
पीव न सुणै पुकार कि हिवरा फाटि है।
सबै बटाळ लोग न पूछै पीड रें।
परिहा रामचरण बिन राम करै कूण भीड़ रें।”

हृदय में विरह का छुरा लगा हुआ है, सारा पीडा के साथ आती है। घाव फट जाने से दर्द और बढ़ गया है; निशि दिन वह रामवैद्य के जागमग के लिए पुकारती रहती है क्योंकि बिना राम के यह विरहोत्पन्न घाव भरेंगा नहीं।

“विरह सपीड़ा सास बहे उर करव रे।
घाव गयो है फाटि बध्यो अति दरव रे।
निशि दिन करै पुकार बैद्य हरि आवही।
परिहा रामचरण बिन राम भरै नही घाव ही।”

इसीलिए हे हरि! विरहिणी की पुकार गुनते ही दौड़ आइए और सभी आबरण हटाकर स्वयं दर्शन दीजिए—

“सुण विरहनि तणीं पुकार बेगि हरि ध्याईयो।
सब पडवा कर दूर आप दिखलाईयो।”

दारय प्रतीक

दास्य भाव में द्वैत प्रवृत्ति के कारण निर्गुण का द्योतन करने वाले प्रतीकों के सूजन में कठिनाई पड़ती है। स्वामी जी ने निम्नलिखित पक्तियों में 'स्वामी' और 'गुलाम' के प्रतीक के राहारे दास्य भाव की समर्पण स्थिति निर्माण करने में सफलता पाई है—

“स्याम के उतार दोष, लागत गुलाम कूं।
त्रिगुण पार गुण अधार, जाणिये ज स्याम कूं।

जँसो जान गायो तिन, तँसो पद पायो मानि।
आप है अनामी नाम, सुमरण काम कूं।”

१ अ० वा०, पृ० ७७।

२ वही।

३. वही।

४. वही, पृ० ९९४।

स्वामी रामचरण ने संख्यामूलक, पारिभाषिक एवं प्राकृतिक प्रतीकों का विधान किया है। भाव की दृष्टि से प्रतीकों के विवेचन में इनमें से कुछ की चर्चा भी हुई है। यहाँ इन्हीं विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत स्वामी जी के प्रतीक विधान का अध्ययन प्रस्तुत है।

संख्यामूलक प्रतीक

योग-साधना के संख्यामूलक प्रतीकों का विधान स्वामी जी के काव्य में मिलता है। कतिपय उदाहरण देना समीचीन होगा। यहाँ एक पद उद्धृत है जिसमें शरीर को अद्भुत नगर मानकर उसमें विभिन्न संख्यामूलक प्रतीकों का विधान किया गया है—

“करता अद्भुत नगर बसाया।
जाका बहु बिधि जतन बनाया।
ताहि नगर के नच बरवाजा।
पाधर पांच च्यार के छाजा।
आवै जाय सप्त के मांही।
दोय निकोसू पैसण नांही।
सात पोल का हासिल च्यार।
कह बाफू सातू ही द्वार।
मुसरफ च्यार एक दातार।
तीन खाय खरचै न लगाए।
एक बरा मैं भरती आवै।
दोय मांही तीसर के जावै।”

एक और उदाहरण जिसमें पाँच, पचीस और तीन अक प्रतीक के रूप में आए हैं—

“पाछू पकड़ पाचीसू चूळं।
तिरगुण को बिसराऊं हो।
चौथे दाव चेत के खेळूं।
भोज मुक्ति की पाऊं हो।”

पारिभाषिक तथा अन्य प्रतीक

योग मार्ग में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सात साहित्य में हुआ है। सात कवियों ने इन शब्दों को नाथों से ग्रहण किया था। स्वामी रामचरण की रचनाओं में उन सभी शब्दों का प्रयोग मिलता है। कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अन्य प्रतीकों में प्राकृतिक एवं पारिवारिक प्रतीक सम्मिलित हैं।

त्रिवेणी—इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाडियों का मिलनस्थल दोनों भीड़ों के मध्य में स्थित है।

“इंगला पिंगला सुखुमणा मिले त्रिवेणी घाट।
जहाँ झालें जल झूलि कै, निर्मल होय निराट।”^१

त्रिकुटी—भौहो के मध्य का स्थान। इसे त्रिवेणी भी कहते हैं।

“त्रिकुटी सगम किया स्नाना।
जाइ चंद्रा चौथे अस्थाना।”^२

अनहद नाद—योगियों को समाधि अवस्था में शरीर के भीतर सुनाई पड़ने वाली मधुर ध्वनि जिसमें सत डूबा रहता है—

“अनहद नाद गिणत नहि आने।
भौति भौति की राग उपावे।”^३

गगन—शरीर के भीतर का आकाश जहाँ ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रकाश दीक्षता है। इसको ‘शून्य’ भी कहा जाता है—

“अब त्रिवेणी न्हाइ कै किया गगन प्रवेश।
तीन लोक सूँ अलघ सुख या कोइ चौथा देश।”^४

हंस—नव द्वार के पिंजड़े [शरीर] में नद जीव ही हंस है।

“सायर तट हंस बैठा जाई।
सायर हंस में रह्य ससाई।”^५

अमर—मन, जीव के लिए अमर का प्रतीक स्वामी जी ने अपनाया है।

“नौ सौ नारी सगल गावैं।
तहैं मन भँवरा अति सुख पावैं।”^६

“अर्थ उर्ध्व जह कमल प्रकासा।
सुरति भँवर होइ करत विलासा।”^७

१. अ० पा०; पृ० २०७।

२. वही, पृ० २०९।

३. वही, पृ० २०९।

४. वही, पृ० २०७।

५. वही।

६. वही।

७. वही।

दसवाँ द्वार—ब्रह्म रन्ध्र को कहते हैं।

“द्वारं ब्रह्मं भ्यास ध्यान खंडित नहि ह्रीर्षि।
परा मुक्ति परवेश जहाँ जन पहुँचै कोई।”^१

अगम देश—शरीरस्थ गगन प्रदेश जहाँ ब्रह्म का निवास है—

“सुंगी सामली सब कहै जासू भर्म न जात।
रामचरण देखी कहै अगम देश की बात।
अगम देश की बात जहाँ सब संत पधारे।
मिले ब्रह्म में जाय बहुरि होवै नहि न्यारे।
अचल देश आसण किया मिट्टी काल की घात।
सुगी सामली सब कहै जासू भर्म न जात।”^२

इसी को स्वामी जी ने अचल देश भी कहा है। यही चौथा स्थान या चौथा घर भी है।

“अब चौथे घर पहुँचा जाई।
जहाँ का चहन मी कहुँ सुणाई।”^३

नाभिकमल—नाभि स्थित कमल जिसे मणिपूर कह्य कहा गया है। इस कमल में दम दल होवे है और वह नील वर्ण का होता है—

“नाभि कमल में शब्द गुंजारे।
नौ सै नारी मगल उचारे।”^४

उपर्युक्त के अतिरिक्त औ भी पारिभाषिक एवं सख्यामूलक प्रतीक है, जिनका स्वामी रामचरण के साहित्य में बाहुल्य है। अब कतिपय अन्य प्रतीकों की खर्चा करके यह प्रकरण समाप्त करेंगे।

बाजार मेला का प्रतीक—स्वामी जी ने संसार को बाजार मेला कहा है जो साँझ होता ही उठ जाता है—

“यो संसार बजार मेलो, साझ बीछड़ जाय।
लाभ टोटो बिणज दोई, लेय आप कुषाय।”^५

१. अ० बा०, पृ० १४२।

२. वही।

३. वही, पृ० २०७।

४. वही, पृ० २०९।

५. वही, पृ० १०१०।

“यो संसार हटवाड़ा को मेलो।
निशि पड़ियाँ बीछड़ जाती रेलो।”

विवाह का प्रतीक

स्वामी जी ने सुरति और शब्द को बुलहिन और वर के रूप में प्रस्तुत कर विवाह का प्रतीक खड़ा किया है। इस विवाह की चौरी गगन में है। इसी चौरी पर सुरति सुहागिन शब्द वर से बरी गई। यही दोनों का विलास हुआ और मोक्षपद रूपी मिष्ठान्न से झोली भर उठी। बड़ा ही सुन्दर प्रतीक बन पड़ा है—

“चौरी गगन मक्षार रची हे रग भरी।
सुरति सुहागणि नारि शब्द वर सूं बरी।
अरस पक्ष होय एक पिया संग रमत हे।
परिहां मोख पद मिष्ठान्न की झोरी भरत है।”

एक और उदाहरण—

“सुरति ब्याह कै ले गया शब्द आपणै धाम।”

ऋतु प्रतीक

ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के निरूपण के लिए स्वामी जी ने ऋतुओं का प्रतीक प्रस्तुत किया है। शीत को ज्ञान, ग्रीष्म को वैराग्य और पावस को भक्ति का प्रतीक कहा है—

“शीत सरस ऋतु शीत में ग्रीष्म अधिक तपाहि।
तब समझ्या ऐसे कहे पावस अति वर्षाहि।
पावस अति वर्षाहि जहन मन मोद उपावै।
यूँ प्रथम ज्ञान वैराग्य उभय मिलि भक्ति बधावै।
ये अगवाणी आगम कहे जाणै सो लखि जाहि।
शीत सरस ऋतु शीत में ग्रीष्म अधिक तपाहि।”

मास प्रतीक

‘गावा का पद’ में महीनों के प्रतीक का एक बड़ा सुन्दर पद स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। असाढ़, सावन, भादो, आसोज महीनों को लेकर रचा गया प्रतीक यहाँ प्रस्तुत है—

१. अ० वा०, पृ० १०११।
२. वही, पृ० ७७।
३. वही, पृ० १४।
४. वही, पृ० २२१।

“बिरहनि परसपद निबन्धि।

अचल कौ सग होय नहचल, मिटै आवण जाण।
 असाइ आगम राम घन को, चातक चित्त उछाव।
 आनंद अंगन माव ही, भयो शरद त्रस्तु को आव।
 सावन भावन घटा घमण्डी, गावन रसना राम।
 सुमरण की झड़ि लूंब लग्गी, बरसत आठू जाम।
 भादवै भिदि गयो हिरदै, भरे सागर पूर।
 निकट नागरि प्रेम पीवै, नाहि भरवै दूर।
 आसोज आरत प्यास भागी, भरे चातक ज्व।
 स्वाति शीतल अक्षर झेलै, भई तिरपति पंच।
 गगन मे बस सगन बोलै, अकल सुख आराम।
 रामचरण मिल ब्रह्म पूरण, सरे सरबस सकाम।”^१

फाग का प्रतीक

दाम्पत्य प्रतीको में फाग या होली की चर्चा हो चुकी है। यहा अलग से भी इसका वर्णन इसलिए अपेक्षित है क्योंकि यह स्वामी जी का बड़ा ही प्रिय प्रतीक है। अनेक स्थलों पर जीव ब्रह्म के बीच होली कारण स्वामी जी के पदों में मचा है—

“पिया संग प्यारी, ऐसैं नित ही खेलत फाग।”^२

“खेलत फाग री मोहि बकस्यो राम सुहाग।”^३

“रंकार पति सुरति सुंदरी, अर्श पर्श रमै होरी हो।”^४

आरती का प्रतीक

स्वामी जी ने ‘गाथा का पद’ के अंत में तीन आरती के पदों की रचना की है। इन पदों में सख्यामूलक, पारिभाषिक प्रतीकों का विधान तो स्वामी जी ने किया ही है, अन्तिम पद में ‘आरती’ को ही प्रतीक मान लिया है। इसमें आरती की पाँच स्थितियों का प्रतीकात्मक वर्णन हुआ है—

१. अ० वा०, पृ० १००६-७।

२. वही, पृ० १००९।

३. वही, पृ० १००९।

४. वही, पृ० १००९।

"आरति अचल पुरुष अविनाशी ।
घट घट व्यापक सकल प्रकाशी ।
परशम आरति मंदिर बुहार्या ।
राम राम रटि कर्म निकार्या ।
दूसरी आरति दीपक जोया ।
हिरद प्रेम चोंदणा होया ।
तीसरि आरति कुम्भ भराया ।
नाभि कमल सू गगन चढाया ।
चौथी आरति चौकि बिराजै ।
जहाँ अनहद का बाजा बाजै ।
पञ्च आरति पूरण कामा ।
सुरति परसिया केवल रामा ।
सेवक स्वामी भया समाना ।
रामहि राम ओर नाहि आना ।
रामचरण अँसी आरति कीजै ।
परसि अमर वर जुग जुग जीजै ।"

स्वामी जी ने पशु-पक्षियों को भी अपने प्रतीक का विषय बनाया है। चात्क, मोर, कोयल आदि की चर्चा तो सामान्य ढंग से हुई है, सतो की दुनिया का बहुचर्चित पक्षी 'इण्डल' या 'अनलपक्ष' भी प्रतीक रूप में स्वामी जी के काव्य में सम्मिलित है। यहाँ 'टेक को अग' की कतिपय पक्षितयाँ उद्धृत हैं जिनमें टेक के लिए उन्हें आदर्श माना गया है—

अनल पक्ष

"अंडल पंख आकाश में, रहै अधर मठ छाय ।
रामचरण घर ना बसै, अपणा मत्त लजाय ।"

चकोर

"देखो टेक चकोर की, पावक करै अहार ।
रामचरण छाँड़ै नहीं, जो जल बल होवै छार ।"

हंस

"रामचरण मुक्ताल बिन हंसा चच न बाहि ।
सोग सरः भर बुगला, कर्म कीट चुगि जाहि ।"

१ अ० वा०, पृ० १०१२-१३।

२ अ० वा०, पृ० ४६।

३. वही।

४. वही।

चातक

“आता करै आकाश की, चातक रहै उदास।
भूमि पड़्यो जल ना पिबै, एक राग निदवास।”

स्वामी जी ने सूर्य, चंद्र, गंगा धमुना, अम्बुज, कुमुद तथा अन्य अनेक प्राकृतिक उत्पादनों को प्रतीक रूप में ग्रहण कर अपने काव्य में रथान दिया है। यहाँ सक्षोप में थोड़े प्रतीकों की चर्चा हुई है।

स्वामी जी का ग्रंथ ‘दृष्टान्तरामर’ प्रतीकों का भण्डार है। उलटवासियों एवं दृष्टिकूटों की रचना करके स्वामी जी ने जहाँ अपने पाण्डित्य ज्ञान का परिचय दिया है वहीं उन्होंने सत-साहित्य की उलटवासी परम्परा का भी निर्वाह किया है। इन्हें स्वामी जी ने दृष्टान्त कहा है। इन दृष्टान्तों की टीका इनके शिष्य स्वामी रामजन जी ने बनाई है, जो हर दोहे के साथ समुद्ध है।

पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि ‘उलटवासी’ शब्द को ही ‘उलटा’ तथा ‘अश’ जैसे दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया माना जा सकता है।^१ व्युत्पत्तिमूलक अर्थ जो भी हो किन्तु उलटवासियों की परम्परा मदी प्राचीन है। सत कवियों ने रहस्यारमक प्रतीकार्थों के लिए उलटवासियों की रचना की है। इनमें से कुछ प्रतीकों पर आधारित है और कुछ अर्थकार से जुड़ी हुई है। स्वामी जी के ग्रंथ ‘दृष्टान्तरामर’ की उलटवासियों पर टिप्पणी करते हुए ‘श्री रामस्नेही सम्प्रदाय’ के लेखकों ने लिखा है— “इस ग्रंथ में स्वामी जी ने जीव, ब्रह्मा, सृष्टि आदि के रहस्यों को छिपाकर प्रकट किया है।”^२ यहाँ स्वामी जी की उलटवासियों को उदाहरण प्रस्तुत है—

- १—“पिता मरण सुत जन्मियो, निकमे लूकी लाय।
पुत्र उबै तन त्यागियो, लूकी भांहि समाय।”^३
- २—“पीह रगहाली जन्म लग, बाहिर निकसी नांहि।
कन्या कौवारी सुत जण्यो, सुत शोभा जग मांहि।”^४
- ३—“रंण भई बयूँ विसस मै, विसस रंण बयूँ एक।
सब पृथ्वी में है नहीं, कहूँ कहूँ भूमि बिसेख।”^५

१ अ० वा०, पृ० ४६।

२. प० परशुराम चतुर्वेदी : कबीर-साहित्य की परख, पृ० १५५।

३ वैद्य वेदलराम स्वामी तथा अन्य : श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० ७१।

४ अ० वा०, पृ० १०२५।

५. वही, पृ० १०३३।

६ वही, पृ० १०३४।

दृष्टिकूट

दृष्टिकूटों का निर्माण भी पाण्डित्य प्रदशन एवं चमत्कार प्रकाशन के लिए सतों ने किया था। सूर के दृष्टिकूट प्रसिद्ध हैं। स्वामी रामचरण के 'दृष्टान्त माग' में 'दृष्टिकूटों' के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ दृष्टिकूट के कतिपय उद्धरण दिये जाते हैं—

- (१) "भूमि डसन रिपु ताम रिपु आ शिख पर असवार।
ता सुत बाहन ज्यु फिरै, काछ लपट ससार।"^१

[भूमिडसन दीमरु-रिपु-मुर्गा-रिपु-बिलाव-शिष्य-सिंह-जसवार-भवानी-सुत-भैरव-बाहन-कुता-अर्थात् लपट ससार कुत्ते की तरह भटकता फिरता है।]

- (२) "बधिसुत और सुमेरु सुत, रविसुत तीन बिलाप।
ये बाणक तो जब बणै, सिन्धी संग त्रय ताप।"^२

[दधि गुन-मोती। सुमेरु सुत-सोना। रवि सुत-करण अर्थात् तूफान। इन तीनों के बिलाप का अर्थ हुआ। मोना में मोती भिरो कर कान में पहनना। यह बाणक तब बन सकता है जब श्री-रक्षमी के साथ त्रयताप-माया हो।]

- (३) "गज मृग कीर कपोत हस, केहरि कोयल सात।
इन मिल कदली बासकरि, जोध बोध भवि जात।"^३

[कदली-केरा-स्त्री का तन। इस तन में इन सातों का वास है। गज-जघा, मृग-नयन, कीर-नाक, कपोत ग्रीवा, हस-बाल, केहरि-कमर, कोयल-र-दयन। स्त्री तन के उपर्युक्त आकर्षण जाध-शूर का बोध-विवेक (ज्ञान) खा जाते हैं।]

- (४) "सप्त वीर में सुरगुरु, ता पतनी सुत सोय।
तास पिता मुख ओषमा, हरि जन सग न होय।"^४

[सप्तवीर—सान वार में सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का सुत-बुध का पिता-चन्द्रमा। चन्द्रमा जिसके मुख की उपमा है वह है स्त्री। स्त्री का हरिजनों से सग नहीं हो सकता।]

- (५) "अवनी सुत सुत शैल सुत, पृथ्वी के सुत सोय।
समंद सुता जग भावता, हरिजन सग न होय।"

१. अ० वा०, पृ० १०१८।

२. वही, पृ० १०१९।

३. वही, पृ० १०१८।

४. वही, पृ० १०२७।

५. वही।

[अग्नी सुत-सीसा (एक धातु विशेष)-सुत-रूपया। शैल सुत-सोना। पृथ्वी सुत-ताँबा। समुद्र सुता-कीडी। अर्थात् रूपया, सोना, ताँबा और कौडी सप्तर को अच्छे लगते हैं, इनसे हरि जनों का साथ नहीं हो सकता]।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि स्वामी रामचरण दृष्टिकूटों की रचना में निपुण थे। सूर ने दृष्टिकूटों के लिए पदशैली अपनायी है पर स्वामी जी ने दोहा छन्दों में ही दृष्टिकूटा की रचना कर अपने पाण्डित्य का परिश्रम दिया है। 'दृष्टान्त सागर' में ऐसे अनेक कूट बोधे भरे पद्य हैं।

इन पृष्ठों में स्वामी रामचरण के प्रतीक विधान का संक्षेप में निरूपण किया गया है। स्वामी जी के सत हृदय से निरसृत उद्गारों से प्रतीक योजना सजती चली गयी है। स्वामी जी के काव्य ग्रन्थों एग अगबद्ध बाणी में इतने प्रतीक हैं कि उनका अलग से अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें से कतिपय उद्धरणों के सहारे स्वामी जी की प्रतीक योजना की विवेचना की गई है। दृष्टिकूटों और उलटवासियों का अध्ययन भी प्रतीक के अन्तर्गत ही मुझे उचित लगा क्योंकि इनका सृजन भी प्रतीकों द्वारा ही स्वामी जी ने किया है। एक बात और, 'श्री रामस्नेही सम्प्रदाय' के लेखकों ने 'दृष्टान्त सागर' में प्रकाशित स्वामी जी के पाण्डित्य और वाग्वैदग्ध्य को स्वीकार तो किया है किन्तु वे लोग इसे स्वामी जी की स्वाभाविक शैली नहीं मानते। इस सन्दर्भ में इतना ही कहना है कि स्वामी जी के विद्याज्ञ साहित्य में उनके द्वारा अपनायी गई विभिन्न शैलियों में से कूट और उलटवासियों की भी शैली है। जहाँ तक इसकी स्वाभाविकता का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि दोहों में लिखे गए इन दृष्टिकूटों एवं उलटवासियों में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। भाव प्रकाशन में तो उन्हें कहीं कहीं छुड़ें हैं और न ग्रहण में टीकाकार को ही।

संगीत विधान

संतों का काव्य संगीतमय है। सत कवि संगीत प्रेमी थे। यह बात भिन्न है कि संगीत की शास्त्रीयता में वे बहुत पारंगत न रहे हो, पर संगीत से उनकी अच्छी ज्ञान-पहचान थी, यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। कतिपय समीक्षक कहते हैं कि सतों को संगीत का बिल्कुल ज्ञान ही न था क्योंकि वे पढ़े-लिखे नहीं थे। निवेदन है कि आज अनेक पढ़े-लिखे लोगों में बहुमत संगीत न जानने वालों का ही है। सतों ने जैसे सत्सगों के द्वारा वेद, उपनिषद् एवं शास्त्र पुराणों की अनेक बातें जान ली थी, वैसे ही संगीत शास्त्र से भी उनका परिश्रम हुआ होगा, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं दीखता। यो सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य पर दृष्टिपात किया जाय तो विदित होगा कि भक्त-कवियों की प्रवृत्ति संगीत की ओर थी। विद्यापति, तुलसी, सूर, कबीर और मीरा आदि के काव्यों में संगीतात्मकता वर्तमान है। कबीर, दादू आदि लगभग सभी सत कवियों ने पद शैली में काव्य-रचना की थी और उसे विभिन्न रागों में गाया गया था।

यह बात भिन्न है कि उन्हें रागबद्ध स्वयं कवियों ने किया था या बाद के किसी उनके भक्त या प्रशंसक ने।

स्वामी रामचरण के काव्य में संगीत तत्त्व उपलब्ध है। 'गाथा का पद' शीर्षक उनकी काव्य-रचना पद शैली में त्रिखी विभिन्न रागों में बद्ध संगीत प्रधान रचना है। वैसे उनके अन्य ग्रंथों में भी बीच-बीच में रागबद्ध पद मिल जाते हैं। डॉ० अमरचन्द वर्मा लिखते हैं कि— "स्वामी रामचरण भी इसी मस्ती में संगीत की ओर झुक गए परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे संगीतशास्त्र के ज्ञाता थे।" स्वामी जी भक्ति भावना की मस्ती में संगीत की ओर झुके होंगे, वससे तो मैं पूर्णतया सहमत हूँ पर उन्हें संगीत से कोई जान-पहचान नहीं थी, यह विचार चिन्त्य है।

पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने 'कवीर साहित्य की परख' में 'कवीर साहित्य और संगीत' शीर्षक लेख में यह सिद्ध किया है कि कवीर संगीत में रचते थे, उनकी संगीत में गति भी थी। कवीर पढ़े-लिखे नहीं थे पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी संगीत की जानकारी सत्संग में ही की होगी। फिर स्वामी रामचरण तो सम्पन्न वैश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे, पढ़े-लिखे थे एवं जयपुर राज्य के उच्चपदस्थ अधिकारी भी रह चुके थे। जयपुर राज्य भारतीय विद्या एवं कला का केन्द्र रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि स्वामी रामचरण संगीत से अपरिचित थे, कुछ युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

स्वामी रामचरण के साहित्य के विषय में यह भी कहने की गुजाइश नहीं है कि उनके काव्य-ग्रंथों या बाणी का सम्पादन उनके जीवन-काल में नहीं हुआ था। सम्प्राप्त है कि उनके सम्पूर्ण साहित्य को उनके शिष्य स्वामी रामजन एवं नन्दराम जी ने उनके जीवन काल में ही सम्पादित कर डाला था। यह तथ्य भी इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी जी के साहित्य का सम्पादन उनकी देखरेख में ही हुआ होगा। इतना ही नहीं उनके गुरु दाँतडा गद्दी के महंत स्वामी कृपाराम जी ने स्वामी जी की 'बाणी' देखी भी थी। अतः उनके पदों को उनकी देखरेख में ही रागबद्ध किया गया होगा या उन्होंने स्वयं उन्हें रागों में बाँधा होगा, इसमें सशय का कोई कारण नहीं।

जहाँ तक स्वामी जी के संगीत ज्ञान का प्रश्न है उन्हें संगीत की जानकारी थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान-स्थान पर 'छत्तीस राग' की चर्चा की है। अनहद नाद को उन्होंने संगीत के इन सभी रागों से भिन्न एवं अलौकिक बतलाया है। 'साखी घरचा को अग' में लिखते हैं—

"रामचरण संसार में, राग छत्तीस बखाण।
संत सुनत हैं गिगन में, अनहद बेपरमाण।"^१

१. डॉ० अमरचन्द वर्मा : स्वामी रामचरण—एक अनुशीलन, पृ० २८७।

२. अ० बा०, पृ० १४।

छत्तीस रागों की चर्चा तो वे करते ही हैं, विभिन्न वाद्य यंत्रों एवं उनसे निकलने वाले स्वरों पर भी उन्हें रवामित्व प्राप्त था। वे झालरी, वीण, मृदंग, सहनाई, बांसुरी, भेरी, रणसिंग, करनाल, चंग, उपग, मजीरा, ढोलक आर रायमोहोचग का नाम गिनाते थे। नृत्य-धुधरु की रणझुन से भी उनकी जान-पहचान है। इन सभी से यदि वे परिचित न होते तो अनहद नाद में इन सभी वाद्यों के नाद का आनन्द अनुभव कर उसे व्यक्त कैसे करते। 'रेखता प्रचा को अग' में उन्होंने 'अनहद नाद' की अनुभूति के वर्णन में इन सभी वाद्यों के मधुर-मधुर स्वर की मधुर चर्चा की है—

“घोर अनहद की गगन गिरणाईया,
होत बहु सोर नहि कहत आवै।
झालरी वीण मरदंग सहनाईया,
बांसुरी तान झुणकार लावै।
भेरि रणसिंग करनाल बंवा बजै,
चंग अरु उपग गति करत न्यारी।
एक एक नाद में सँ, राग नाना उठै,
मधुर स्वर मधुर स्वर, झलत भारी।
मजीरा मान धधकार धोलक करै,
गिड़गिड़ी रायमोहोचग बाजै।
रणझुणू रणझुणू नृत्य ज्यूं धुधरु,
घटा टंकोर ध्वनि अधिक गाजै।”

उपर्युक्त चर्चा के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि स्वामी रामचरण को संगीत के सभी रागों एवं वाद्यों की जानकारी भलीभाँति थी। यह कहना कि वे रागीत के ज्ञाना नहीं थे अनुचित है। इसी सन्दर्भ में एक अत साक्ष्य और प्रस्तुत कर उनके द्वारा प्रयुक्त रागों की चर्चा करूँगा। 'ताल धमाल' में लिखे अपने एक पद में अपने रूठे राग को मना कर प्रसन्न करने के लिए जहाँ वे नट सद्गुण नाटक करके उसे मोहेगे, वही उसे मोहेने के दूसरे उपाय के रूप में 'सिन्धू राग' भी सुनाएंगे। 'आसा सिन्धू' राग में उन्होंने पद रचना की है—

“रूठा राम रिक्साय मनाऊं,
निशिवासर गुण गाऊं ही।
नटवा ज्यू नाटक करि मोहू,
सिन्धू राग सुणाऊं हो।”

१. अ० वा०, पृ० १९२-९३।

२. वही, पृ० १००१।

उपर्युक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी स्वयं भी एक अच्छे गायक थे। उन्होंने 'गावा का पद' में निम्नलिखित रागों में पद रचे हैं—

१. भैरव	११ धमाल	२१ सूवा सोरठ
२ ललित	१२ काफी	२२ मारु
३ विभास	१३ आसा किन्धू	२३ जंतथ्री
४. बिलावल	१४ कल्याण	२४ घनाथ्री
५ जै जैवन्ती	१५ कनडो	२५ केदारो
६ आसा	१६ कनडी	२६ जोग घनाथ्री
७ गोड	१७ बिहाग	२७ गिरनारी सोरठ
८ सारंग	१८ मंगल	२८ आरस्ती
९. गोडी	१९ पजाब	
१० वसत	२० सोरठ	

स्वामी जी ग्रथारम्भ में राग भैरव का प्रयोग अपनी रचना में करते हैं।

राग भैरव

“मनवा एक एक घर राख्या,
 दूजा घर सू विल असलाक्या। (देक)
 एको ब्रह्म दूरारी माया,
 दूज तज्या एकै घर आया।
 एक आशरे नेक उपाया।
 एक माहि अनेक समाया।
 जहाँ जाऊँ जहाँ एक अकाशा।
 एक सूर ब्रह्माण्ड प्रकाशा।
 एक पवन अरु एकहि पाणी।
 एक धरणि पर सब घट जाणी।
 एक जीव एकै सच्च पावै।
 माना मारग क्यू उलझावै।
 सोही सतगुरु एक बतावै।
 गुरु बिन फिर फिर जन्म गुमावै।
 एक रमइया रसना भाख्या।
 रामचरण जिन राम रस चाख्या।”

राग कलित के एक पद में वे अपने नाथ से हाथ पकड़कर सनाथ करने का निवेदन कर रहे हैं—

“मे हूं अनाथ नाथ साहि हाथ सेरो।
कीजिए सनाथ तात आप साथ तेरो। (टेक)
जगत को जजाल जाल भर्म कर्म घेरो।
ज्ञान हरण भरण व्याधि जन्ममरण फेरो।
मोह के समूह परत करत काल हेरो।
रामचरण रामशरण साध सगति सेरो।”

राग विभास में स्वामी जी मानव को जागरण का संदेश सुनाते हैं—

“जाग जाग नर रंण बदीती।
सोवत भोर भयो अणचीती। (टेक)
जाम एक गयो भोल भाल मैं, दोइ मैं गुणा बबायो।
चौथे चिंता जरा गिरास्यो, असं जन्म गुमायो।”

राग विलावल में लिखित पद में कवि राम के नाम पर न्यौछावर है। राम की महत्ता में तल्लीन होकर वह उनके प्रति समर्पित हो जाता है—

“राम तुम्हारे नाम की, मैं बलि बाल्हारी।
जीव तिरत कहा बेर हे, सायर शिल तारी। (टेक)
मैं अपघाती मनमुखी, नहि साच बिचारी।
कूड़ो कपटी कातरी, मनहीण चिकारी।
अजामील सूँ अधिक मैं, अघ ऊमर सारी।
गणिका कैसी गिणति मैं, असी मति म्हारी।
अवगुण भग्या अपूर करि, मेरी बोहिथ भारी।
दशू दिशा कोई दूसरी, नहि ओट करारी।
खुद बड़ खेवद राम जी, शरणागत थारी।
रामचरण जो बूडि है, होइ हांसि तुम्हारी।”

१. अ० वा०, पृ० ९९२।

२. वही, पृ० ९९३।

३. वही।

राग जै जैवन्ती का एक पद यहाँ उद्धृत है जिसमें स्वामी जी मन को संबोधित करते हैं। मन ! तू सोता क्यों है ? पलके उठाकर देख दिन भाग रहा है।। रामनाम के रमण की प्रेरणा से पद पूर्ण है।

“रे मन सोवै कहा राम राम गाय रे।
पलक उघारि देखि दिन चल्या जाय रे। (टेक)
पाछलो पहर रह्यो, आगलो गयो है हानि।
अबही सम्हाल प्यारे, चूक तैं खला न रे।
सुत दारा धन धाम, सबही टिगइया जान।
चित्त में सुचेत होय पिया कू पिछानि रे।
काल की अवाई आई, धर लैं तवाई कान।
सजन मगार्ई त्याग, तेरो सुख मान रे।
चलो चलि भाई आन, संगी सो गयो पलान।
रामचरण रामध्याय हरि हेत आन रे।”^१

राग सारंग के अधोलिखित पद में स्वामी जी अपनी तपोभूमि ‘कुहाड़े’ का स्मरण करते हैं। कुहाड़े को भक्ति का प्रतीक मानकर आत्मा को उन्नी की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। पद में स्मरण संचारी की प्रतीति होती है—

“गँधी चलो तो कुहाड़े जाईये।
ओर दिशा कूं गमन न कीजे, सुरति सहज घर लाईये। (टेक)
ऊँचा नगर कलोर्या मंदिर, निर्मल भूमि सुहाईये।
चोड़ी शिला बडला की छाया, जहाँ गोविन्द गुण गाईये।
गोकुलदास धना के बंशी, जिनकूं हरि पथ लाईये।
ठंडा जल सरिता का अचवन, शीतल ठोर सुपाईये।
जन सुंदर अरु रामसनेही, उन कू संग लगाईये।
रामचरण सतगुरु के शरणै, सब संता मन भाईये।”^२

राग जिह्वाग में स्वामी जी ने भक्तिरस में सराबोर बड़े ही मधुर पदों का निर्माण किया है। सबके ‘सिरजनहार’ राम की मुक्तकठ से प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह ऊँच-नीच के भेदभाव से परे है, जो उसे स्मरण करता है उसी का उद्धार करता है—

१ अ० वा०, पृ० ९९५।

२. वही, पृ० ९९७।

“रामजी सबका सिरजनहारा।

ऊँच-नीच कोई भेद न जाणै, भज्यां उतारै पारा।
 पंडित नावै वेद पुराणा, दुनिया आंन पसारा।
 हरि मारग की खबरि न पाई, भूत्यो सब संसारा।
 सत नित्य सत्रही विधि पावै, भजन भेद अधिकारा।
 रामनाम निरपेक्षा बतावै, नहि कोइ म्हारा थारा।
 घट घट व्यापक राम कही जे, उत्तम मधिम विह्वारा।
 जो ध्यावै सोही पद पावै, जामे फेर न सारा।
 तन मन जीत रामरस पीवै, जीवै इ आधार।
 रामचरण ताहि और न भावै, सब रस लागै खारा।”^१

राग पंजाब मे फकीरी की मस्ती मे कवि जैसे डूब गया है। किसी पद मे सत के दीवानेपन की चर्चा करता है तो किसी मे फकीरी की श्रेष्ठता घोषित करता है। यहाँ एक पद उद्धृत है जिसमे 'रहमान' के राग मे डूबा सत आठो पहर 'पिया' के प्रेम में मस्त रहता है। सूफियाना इरक और अगम दिशा की चर्चा से ओनप्रोत इस पद मे स्वामी जी 'दरवेश' की चाल से अत्रगत होते हैं—

“फकीरा रंगरता रहमान।

आठ पहर घूमत रहै, नित प्रेम पिया मस्ताना। (टेक)
 अगम दिशा रू आईया, वे काया किया प्रवेश।
 बेल दुनी का दरध कू, पुनि उलटि गया वोही वेश।
 जब लग वाम सराग में वे, तब लग भाडा वेह।
 अपनी इच्छा छाडि कै, भय पर इच्छा का लेह।
 जग में बिबरै सहज सू वे, ना काटू करै सनेह।
 आसिक देखै रबबदा, टुरु जाकू आपा वेह।
 पथ बतावै भिरत का वे, काढै दोजग भाहि।
 दोन दुनी का मेल करि, कछ आपग चाहवै नाहि।
 रामचरण ववेश की वे, कोइ बिरला पावै चाल।
 दुनिया कू बिल ना वेवै, रसे अपनी ह्वाल खुस्याल।”^२

राग सोरठ के अन्तर्गत गिरनारी सोरठ और सूवा सोरठ तथा सोरठ क्षीर्षको के अन्तर्गत पदो के समूह मिलते हैं। यहाँ सूवा सोरठ राग का एक पद प्रस्तुत है जिसमे ससार

१ अ० बा०, पृ० १००४।

२. वही, पृ० १००५।

को समुद्र का रूपक देकर उसके खारे जल से विरत एव वैराग्य को सरोवर का रूपक देकर उसके शीतल जल से आनन्दित होने की बात स्वामी जी करते हैं—

“ससार समंद जल खारो रे।
 पीवत प्यास मिटत नहि कबहू, उठत अधिक धकारो रे। (टेक)
 सौ के भये सहँस की तिग्या, सहँस भया लख हारो रे।
 लखहूँ से छोडी धज अडवा, खडवा पद्म पसारो रे।
 सुख चाहँ तो दुख अगवांगी, अहनिशि अजक अथारो रे।
 सिद्ध भया भी प्रापति नाँही, रोग शोक शिर भारो हे।
 जो मै जाति जगत जस चाहू, मति अपजस होइ म्हारो रे।
 बिगडी मै कोइ बल्लभ नाही, सबही दे दुकारो रे।
 भेली कू भय कटक राज को, तस्कर अग्नि अहारो रे।
 ज्यू देखू ज्यू सुख नहि दीशँ, सता क्षरण सहारो रे।
 ज्ञान भक्ति मै निरभैताई, जहा न म्दारो थारो रे।
 रामवरण बैराग सरोवर, शीतल अनद अपारो रे।”

और यह राग धनाश्री का एक पद है जिसमें पत्नी भाव से कनि मन को पति की ओर से विमुख होने के लिए उजाहना देता है। योवन के जोर में तूने मुझे खराब कर दिया। यदि मुझे पता होता कि योवन यम का गुलाम है तो उसमें रुठ कर उदासीन ही जाती—

“फिट जोबन जोरँ लिया रे,
 तँ मोहि करी रे खराब।
 पति कू पूठ दिखावता,
 म्हारी कछू न राखी आब। (टेक)
 दिवस अधेरी निशि गिणी रे, बस्ती गिणी रे उजाड़।
 विषिया रस छकियो फिर्यो रे, लोडि सरम की बाड़।
 पर को गिण्यो न आपणो रे, असो तू अंध अमान।
 दिना च्यार को गारबो रे, फल सँमल सामान।
 माया केरा कीच मै रे, कल भूल्यो भगवान।
 तू तो फटक परो गयो रे, मोहि पीब करी हैरान।
 पान उड्यां खंखर रह्या रे, शोभ न पावै रे ढाक।
 भई निलाजी नाहूँ सूँ, म्हारी बाद गुमाई छक।
 जे हूँ असो जाणती रे, जोबन जम को रे दास।
 रामचरण करि रूसणो, भँ रहती निपट उदास।”

१ अ० दा०, पृ० १००७। २ वही, पृ० १००९।

राग केदारो मे स्वामी जी भ्रम में भूले मन को समझाते हैं—

“मन तू भ्रम भूल्यो वीर।
 मृगतृष्णा जल देखि ध्यायो, परिहरि परगढ नीर। (टेक)
 साचा प्रीतम परिहर्या रे, कूडै कीयो सीर।
 भीड पड्या भग जायगा रे, कोइ न बधावै धीर।
 भात पिता सुत भामिनी रे, इन संग पावै पीर।
 धन जोवन मति देखि भूलै, ये सब नाही थीर।
 जगत धार्यो राम बिसार्यो, गह कोड़ी तज हीर।
 अंतकाल पछितायगो रे, सुण काफर देखीर।
 भर्म कर्म सूं लग्यो रे, समझ्यो नीर न खीर।
 काचा सब कल जायगा रे, ज्यूं पावक संग कथीर।
 सतगुरु शब्द पिछांग कै रे, छाडि छीलर तीर।
 रामचरण दरियाज भजिये, राम गुणां गंभीर।”

उपर्युक्त उद्धरणों के द्वारा स्वामी रामचरण की संगीतात्मकता से हमारा परिचय हो जाता है। स्वामी जी के केवल ग्यारह रागों के उद्धरण यहाँ दिए गए हैं, विस्तारभय के कारण अन्य रागों में लिखित पदों के उदाहरण नहीं दिए जा सके। इन पदों में स्वामी जी के वैयक्तिक स्वर्षा की जहाँ झलक मिलती है वही ससार की असारता, रामनाम-स्मरण आदि की प्रेरणा भी। स्वामी रामचरण का भावुक कवि हृदय सत से भक्त हो गया है। संगीत की रागोक्तियों में डूबते-उतारते कवि अपने 'खावद' की शरण पा गया है—

“चार पार कहुं थाह न आवै, सुमर सुमर जन मज्जि समवै।
 औसा साहब खावद मेरा, रामचरण चरणों का चैरा।”^१

छंद विधान

स्वामी रामचरण के छंद विधान का अध्ययन अपने में एक रोचक विषय है। यों सत कवियों ने छंद विधान को बहुत गभीरता से नहीं लिया है। उनमें से अधिकांश ने 'शास्त्री' और 'सबद' शीर्षकों में काव्य रचना कर छुट्टी ली है। उन्होंने छंदों के नियम-उपनियमों, भेद, मात्रा, वर्ण, गण-विचार आदि के चक्कर से पडना या तो उचित नहीं समझा या फिर इन सबकी व्यापक जानकारी उन्हें न थी। स्वामी रामचरण इस भावधारक के अपवाद लगते हैं, यद्यपि सत परिपाटी के निर्वाह के प्रयास में उनके छंद विधान में भी थोड़ी अव्यवस्था

१ अ० वा०, पृ० १०१०।

२ वही, पृ० १०१२।

दृष्टिगत होती है। स्वामी जी के 'अणभ वाणी' नामक विशाल संग्रह महाग्रन्थ में ३० छन्द शीर्षकों के अन्तर्गत काव्य रचना हुई मिलती है। छन्दों में से लगभग सभी छन्द पिंगल शास्त्र में उल्लिखित छन्द-लक्षणों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। पर इनके अध्ययन में थोड़ी कठिनाई यह होती है कि कुछ छन्दों के अलावा शेष छन्दों में से कतिपय ऐसे हैं जिनके नाम हिन्दी छन्दशास्त्र के प्रचलित ग्रन्थों जैसे 'छन्द प्रभाकर' में नहीं हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न नाम से वे मौजूद हैं। दूसरी कोटि उन छन्दों की है जिनके लक्षण से विदित होता है कि वे किसी एक ही छन्द के विभिन्न नाम धारण कर आए हैं। एक कोटि और भी है। यह कोटि उन छन्दों की है जो नाम तो प्रसिद्ध छन्दों का धारण किए हुए हैं, पर उनके नामों के छन्दों के लक्षणों से उनका कोई मेल नहीं है। नाम की गड़बड़ी से थोड़ा भ्रम अवश्य उत्पन्न होता है। पर यदि नाम की गड़बड़ी को हटा दिया जाय तो वे छन्दशास्त्रीय कसौटी पर खरे हैं। यहाँ इसी क्रम में हम स्वामी रामचरण के छन्दों का अध्ययन करेंगे।

[क] पहले उन छन्दों का विवेचन प्रस्तुत है जिनके नाम एवं लक्षण के सम्बन्ध में छन्दशास्त्र के ग्रन्थों से कहीं भी अनमिल स्थिति नहीं है। ये छन्द हैं—दोहा, सोरठा, चौपई, चौपाई, सवैया, मनहर, चोटक या तोटक, पदरि, गीतिका, कुण्डलिया और चान्द्रायण।

१. दोहा

१३ और ११ मात्राओं (विषम चरण में १३ और सम चरण में ११) की यति से २४ मात्राओं का यह छन्द साहित्य की एक गौरवमयी परम्परा अपने साथ रखता है। सत कवि, भक्त कवि, रीति कवि और नीति कवि सभी का यह प्रिय छन्द रहा है। स्वामी जी ने अपनी रचनाओं में इसका खूब प्रयोग किया है। एक उदाहरण उद्धृत है—

“जगत अंधेरी बाग है, त्रिविध फूल फल रंग।
रामचरण मन भँवर होय, जहाँ किया परसंग।”

२. सोरठा

दोहे का उल्टा छन्द सोरठा भी स्वामी जी के काव्य में पर्याप्त सख्या में है—

“संग्रह स्वाद सिंगार, रामचरण ये जगत सुख।
मंतां कै तस्कार, जे जन रत्ता राम सँ।”

३. चौपई

१५ मात्राओं के इस छन्द का एक उदाहरण स्वामी जी के काव्य से यहाँ प्रस्तुत है—

१. अ० वा०; पृ० १०।

२. वही, पृ० १८।

“वाम वाम की निकट न जाय ।
हाथ न परसै छिबै न पाय।”^१

४ चौपाई

१६ मात्राओं का यह छन्द सतो और भवन कवियों का अत्यन्त प्रिय छन्द है। स्वामी रामचरण ने इसे अपनी अगवद्ध वाणी तथा ग्रन्थों में प्रचुरता से प्रयोग किया है—

“मन उपजा कर पड़े अयागा ।
उपजी राखै संत मुजाणा।”^२

५. सवेया

वाणी साहित्य में स्वामी जी ने इस छन्द शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न अंगों की रचना की है। इस छन्द के कई भेद हैं। स्वामी जी ने सवेया नाम पर मत्तगयंद सवेया की ही बहुतायत से रचना की है। प्रत्येक चरण के २३ वर्ण वाले इस छन्द में ७ अक्षर और २ गुरु होते हैं। 'नाम महिमा को अग' से एक सवेया यही उद्धृत है—

“काशी में एक कबीर भयो जुलह्वा घर आय प्रवेश कियो है ।
छाँडि वियो सबही कुल को धर्म, रामनिरंजन सोधि लियो है ।
शाह सिकंदर ताप दई तब पूरण ब्रह्म मैं प्राण वियो है ।
रामचरण ये सत न सूझत ता नर को धिरकार जियो है।”^३

६ मनहर

प्रत्येक चरण में १६, १५ की यति में ३१ वर्णों के इस छन्द में भी स्वामी जी ने प्रचुर काव्य रचना की है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है—

“साही है फकीरी जिन खाई दिलगिरी सब,
आई है गरीबी मगरूरी कूं गुमाई है ।
भाग्यो है अभाग राग जागियो बैराग भाग,
नीति कूं निवास वे अनीति कूं न्हसाई है ।
धकायो वहाग दूर पायो है सुहाग पूर,
रामजी सू प्रीति रीति भावना बधाई है ।

१ अ० वा० पृ० १८।

२ वही, पृ० २०।

३ वही, पृ० ८६।

ताही को सध्यास तिन त्यागो है जगत बास।
रामचरण ऐसी गुरु ज्ञान में बताई है।”

७ श्रोतक या तोटक

१२ वर्णा के इस वृत्त में चार अगण होते हैं। स्वामी जी का यह प्रिय वर्णवृत्त है। 'अणभो विलास' के सप्तम प्रकरण में एक उदाहरण प्रस्तुत है—

“मुख राम भजन्न गल्ले मन रे।
कम काम विकार तर्ज तन रे।
अप लखन तखन होय जिता।
सब जाय बिलाय कहंज कित।”^१

८. पदरि

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। स्वामी जी के ग्रन्थों में इस छन्द में रचे पद्यों की संख्या भी पर्याप्त है। पर कहीं-कहीं मात्रा दोष मिल जाते हैं। लेकिन बहुधा ऐसा नहीं हुआ है—

“वेराग्य रूप सुख सर्व त्याग।
उपदेश ज्ञान दे - नहीं राग।
किरपाल मिले किरपाज कीन।
अब परो पाय ह्वै ह्वै अधीन।”^२

९. गीतिका

१४, १२ की यति से इसके प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती हैं। यह छन्द स्वामी जी के ग्रन्थों में नहीं के बराबर प्रयुक्त हुआ है। 'सुख विलास' के चौथे प्रकरण में इसका एक उदाहरण मिलता है जिसका प्रथम चरण ही मात्रा की दृष्टि से दोषपूर्ण है। नीचे के दोनों चरण भी दोषपूर्ण हैं—

“संत बकसै राम निज धन, तन मल पावनकार है।
परम धर्म प्रकाश निर्मल, परम आप उदार है।

१ अ० वा०, पृ० ८८।

२ वही, पृ० २४२।

३ वही, पृ० २११।

सुभरण साख सदीव ने पै महा अगम फल दर्श ही।
यह सुकाल जो होय साता राम रसायण वर्ष ही।”^{११}

१०. कुण्डलिया

स्वामी जी इसे ‘कुण्डल्या’ लिखते हैं। १४४ मात्राओं का यह पूर्ण छन्द ६ चरणों वाला है। आरम्भ के दो चरण दोहा के और शेष चार रोल्स के होते हैं। स्वामी जी के काव्य में साखी के बाद इसी छन्द का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है—

“असो अणभो अमर घन बकसै सत सुजाण।
लेवै लगन लगाय कै बड़भागी बहु जाण।
बड भागी बहु जाण जाणपण चाका साचो।
गुठगम ज्ञान विचार ओर घन वश्यौ काचो।
घाकी नहर्चै समझि को करिये कहा बखान।
असो अणभो अमर घन बकसै संत सुजाण।”^{१२}

११ चन्द्रायण

इसे स्वामी जी ने ‘चन्द्रायणा’ कहा है। ११, १० की यति से इसके प्रत्येक चरण में २१ मात्राएँ होती हैं। ११ मात्रा जगणान्त और १० मात्रा रगणान्त होनी चाहिए। स्वामी जी के प्रिय छन्दों में इस छन्द का भी स्थान है। ‘नाम रामथार्दि को अग’ से एक उदाहरण प्रस्तुत है—

“आभा केरी छाँह, सीत का फोट रे।
ओस नीर यूँ जान, आँन की ओट रे।
ज्ञान भाण साखत, उदै उाड जाय रे।
परिहां रामचरण भज राम सबल शरणाय रे।”^{१३}

१२ बेताल

छन्दशास्त्र में उल्लिखित ‘कामरूप’ छन्द का दूसरा नाम बेताल छन्द है।^{१४} १६, १० की यति से प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती हैं। ‘सुख विलास’ के प्रथम प्रकरण से एक छन्द उद्धृत है—

१. अ० वा०, पृ० ३५२।

२. वही, पृ० ३५२।

३. वही, पृ० ७६।

४. भानु रचित ‘छन्द प्रभाकर’ में ब्रष्टव्य ‘कामरूप’ छन्द, पृ० ६७।

“मानवें तन धारि कलि सै, होय सम्मुख राम सैं ।
बिसुखता बेअकल तजिये, नाहिं भजिये काम कू ।
सज्जना ये सीख मेरी, कहै देरी सत जू ।
आवि अंत जू राम रिच्छक, आप आतम कत जू ।”

स्वामी जी ने कही-कही वेताळ छन्द को ६ चरणो का भी कर दिया है पर मात्रा दोष से मुक्त रखा है।

[ख] इस कोटि में उन छन्दो का निरूपण हमारा अभीष्ट है जिनके नाम ‘छन्द-प्रभाकर’ में हमारे हैं। यहाँ स्वामी जी द्वारा उल्लिखित नाम ही के शीर्षको में उनकी चर्चा हो रही है।

१३. रेखता

यह ‘छन्द प्रभाकर’ का ‘करखा’ छन्द है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में ८-१२-८-९ की यति से ३७ मात्राएँ होती हैं। अन्त में यगण होता है। ‘सुमारण को अग’ का यह छन्द यहाँ उद्धृत है—

“राम का नाम कू जप्प रे बावरे, राम का नाम बिन भुक्ति नाही ।
शिव्व सनकादिका शेष भी रटत हे नाम की रटत है गवरि ध्याही ।
नव्व जोगेश्वरा नाम कू रटत है शुक्क हनुमत अरु वेद गाही ।
नारदा शारदा रटत मौनी जना नाम तरसार तिहुं लोक माही ।”

इस छन्द में भी स्वामी जी ने कही चार चरण और कही छ चरण रखे हैं पर मात्रा भेद कही भी नहीं रखा है।

१४. निसाणी या निशाणी

यह छन्दशास्त्र का ‘शोकहर’ छन्द है। भानु जी ने ‘छन्द प्रभाकर’ में यही नाम दिया है। इसका एक नाम ‘शुभगी’ भी है।^१ इस छन्द के प्रत्येक चरण में ८-८-८-६ की यति से ३० मात्राएँ होती हैं, अन्त में ‘गुरु’ होना चाहिए—

“लिका जोगी बिपति बियोगी जोग जुक्ति विसराइवा ।
कान फडाया शिर सुरड़ाया भगवा भेष बणगइवा ।

१ अ० वा०, पृ० ३३० ।

२ वही, पृ० १९० ।

३. भानु : छन्द प्रभाकर, पृ० ७४ ।

खास चढाया खोल कढाया जोगी जगत जणाईदा।
सार न पाया तार बजाया घर घर भरथरि गाईदा।”^१

१५ निराज

‘हीर’ छन्द को स्वामी जी ने ‘निराज’ कहा है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में १२-११ की यति से २३ मात्राएँ होती हैं। इसका आदि वर्ण गुरु हो और अन्त में रगण अपेक्षित है। ‘अणमो विलाम’ के पन्द्रहवें प्रकरण का निम्नलिखित छन्द उदाहरण रूप में प्रस्तुत है—

“भूठ सू अरूठ सदा, साच को विचार है।
और न उपाय कोई, राम हो उचार है।
उत्तम अगाध सदा, एक रस ज्ञान है।
राम ही चरण वाच, साच ही समान है।”^२

१६ झपाल

‘छन्द प्रभाकर’ का ‘गार’ छन्द ही स्वामी जी का ‘झपाल’ है। प्रत्येक चरण में १६-१२ की यति से २८ मात्राओं वाले इस छन्द के अन्त में दो गुरु अपेक्षित हैं—

“जतर भतर करि हे, करि हे औषधि बूँटी।
डडा फडा डोरा कंडा, करि हे कामण भूँटी।
नाना विधि परपंच पसारै, माया आश न छूटी।
स्वाद सिगारा अति हुसियारा, पाचूं फिरै न पूठी।”^३

१७ उद्धोर

प्रसिद्ध ‘रूपमाला’ छन्द ही स्वामी जी का ‘उद्धोर’ छन्द है, इसके प्रत्येक चरण में १४-१० की यति से २४ मात्राएँ होती हैं, इस छन्द का प्रयोग स्वामी जी ने कम किया है। एक उदाहरण ‘सुखविलास’ के बारहवें प्रकरण से उद्धृत किया जाता है—

“द्विभव मंदिर देख सुंदर, काइ गवँ अंध।
सबै ऊभा मेलह जासी, काल ले जाइ बंध।
नाम निधि है अजर अम्मर, कोइ गजँ नाहि।
भय न भूपर सुर न ससै, मिलै निजपव माहि।”^४

१ अ० वा०, पृ० ९९, १।

२ वही, पृ० २८०।

३ वही, पृ० ८३२।

४. वही, पृ० ४१३।

१८. चम्पक

छन्दशास्त्र में उल्लिखित 'सखी' छन्द ही कवि का 'चम्पक' छन्द है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं। भानु जी ने 'छन्द प्रभाकर' में 'चम्पकमाका' छन्द का उल्लेख किया है किन्तु वह वर्णवृत्त है और उमका स्वामी जी के इस 'चम्पक' से कहीं मेल नहीं। वस्तुतः स्वामी जी का चम्पक 'छन्द प्रभाकर' का सखी छन्द ही है। 'लच्छ अलच्छ जांग' नामक लघु ग्रन्थ का अधिकांश इसी छन्द में है। उसी से एक उदाहरण दिया जाता है—

“साधा की भडली आवै।
सय नगरी कै मन भावै।
ये साध गरीब निवाजा।
ये सब राजा का राजा।”

[ग] इन श्रेणी में उन छन्दों का निरूपण इष्ट है जिनके नाम छन्दशास्त्र में प्रसिद्ध हैं। पर उन छन्दों के लक्षणों से स्वामी जी द्वारा उद्धृत छन्दों के लक्षणों का मेल नहीं है। किन्तु वे सभी छन्द बुद्धि हैं और छन्दशास्त्र में दूसरे नामों से जाने जाते हैं। ये छन्द हैं—झूठणा, जिखणी, अरेठ, शिभगी, भुजगी, मोतीदाम, हसाल और चामर।

१९ झूठणा

'झूलना' नाम के तीन छन्दों का उल्लेख भानु जी ने 'छन्द प्रभाकर' में किया है। १ झूलना (प्रथम),^१ २ झूलना (द्वितीय),^२ ३ झूलना (तृतीय),^३ किन्तु स्वामी जी का झूठणा इनमें से कोई नहीं है। यह छन्द स्वामी जी के साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इस छन्द में उन्होंने कई अंगों का निर्माण किया है। यह 'झूलणा' छन्दशास्त्र का प्रसिद्ध छन्द 'सवैया' है। इस सवैया में भी दो प्रकार के प्रमुख सवैया छन्दों का झूठणा के नाम पर स्वामी जी के काव्य में समावेश है। ये छन्द हैं—१ मदिरा सवैया, २ दुर्मिल सवैया।

१. मदिरा सवैया का उदाहरण

“यू कोउ मानव मान के कारन कूरहि गाल बजावता है।
पदि वेद पुरान कुरान घना बाणी आप बखाण वणावता है।

१ अ० वा०, पृ० ९८७।

२ भानु छन्द प्रभाकर, पृ० ६७।

३ वही, पृ० ७८।

४. वही, पृ० ७९।

करणी जु बिना कछु काज नहीं कहीं ठोर न आदर पावता है।
ऐसे वो घाच की लच्छ बिना मन रंजन फोकट गावता है।”^१

२ दुर्मिल सवैया का उदाहरण

“बिन साधन सिद्धि न होय प्यारे कोइ बात अनेक बनाय है जी।
कोउ मज्ञ लडू करि पेट भरै ताकी भूख किसी विधि जाय है जी।
बहु भाति सू सांति विहीन फिरै समता लवलेख न पाय है जी।
जन रामचरण भजल बिना जैसे ब्राह्म धतूरो मचाय है जी।”^२

उपर्युक्त दोनों छन्द झूलणा शीर्षक के अन्तर्गत एक ही स्थान पर उद्धृत हैं। वास्तव में सवैया को ही उन्होंने झूलणा कहा है। पर सवैया के दोनों प्रकारों का एक ही शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख किन्तु अवश्य है। ‘अणभैवाणी’ में ऐसा कई स्थानों पर दीखता है।

२० शिखरणी

प्रसिद्ध वर्णवृत्त ‘शिखरिणी’ से रवामी जी के शिखरणी छन्द का मेल नहीं है। वस्तुतः यह ‘छन्द प्रभाकर’ में उल्लिखित ‘भव छन्द’ है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में ११ मात्राएँ होती हैं, अन्त में गुरु होना चाहिए। ‘अणभो विरास’ के सप्तम प्रकरण में हमें इसका एक उदाहरण मिल जाता है—

“विरह	रूप	सापणी।
डस्यो	है	मज्ञ
लगत	तज्ञ	बापणी।
मिलत	नाहि	बाफणी।” ^३

२१. त्रिभंगी

रवामी जी के छन्द निशाणी और त्रिभंगी में अन्तर नहीं है। दोनों एक ही छन्द हैं। निशाणी ‘छन्द प्रभाकर’ का ‘शोकर’ छन्द है, यह पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। वही बात प्रसिद्ध ३२ भावा वाले त्रिभंगी छन्द की। उस छन्द का प्रयोग रवामी जी ने नहीं किया है।

१ अ० वा०, पृ० ३८९।

२ वही, पृ० ३८९।

३. वही, पृ० २४५।

२२. अरेल

छन्द प्रभाकर में 'अरिल्ल' छन्द का लक्षण लिखा गया है। किन्तु स्वामी जी का 'अरेल' 'अरिल्ल' नहीं है। 'अरेल' छन्द के वही लक्षण है जो स्वामी जी के चन्द्रायणा (चन्द्रायण) के है, अर्थात् अरेल छन्द चन्द्रायण छन्द ही है।

२३. चामर

स्वामी जी का चामर छन्द 'छन्द प्रभाकर' में उल्लिखित 'विधाता' नामक छन्द है, छन्दशास्त्र का बहुचर्चित चामर छन्द से यह बिल्कुल भिन्न है। १४-१४ की यति से इस छन्द में २८ मात्राएँ होती हैं। वैसे तो इस छन्द का प्रयोग उनके ग्रन्थों में यत्र-तत्र हुआ है पर लघु ग्रन्थ 'चिन्तावणी' में इसका अधिक प्रयोग मिलता है। उसी से एक उदाहरण प्रस्तुत है—

“अब तू राम रसना गाय ।
बीतो जन्म अहलो जाय ।
तेरा जन्म की सुण आदि ।
मूरख खोइये नहि वादि ।”

२४. मोतीदाम

२५. हसाल

२६. भुजगी

उपरिलिखित तीनों छन्दों का वर्णन छन्दशास्त्र के ग्रन्थों में मिलता है। पर 'छन्द प्रभाकर' में इनके उल्लिखित लक्षणों और स्वामी जी द्वारा लिखित इन छन्दों की रचनाओं के लक्षण बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरी बात यह भी कि मोतीदाम, हसाल और भुजगी—इन तीनों नाम से निर्मित छन्द रचनाओं का लक्षण एक है अर्थात् एक ही छन्द को तीन नामों से तीन स्थलों पर लिखा गया है। इन तीनों छन्दों की रचनाओं को देखने से विदित होता है कि ये रचनाएँ 'भुजगप्रयात' छन्द में रची गई हैं।

'भुजगप्रयात' १२ वर्णों का वर्णवृत्त है जिसमें चार वृण होते हैं। उक्त तीनों छन्दों की रचना नीचे उद्धृत है जिसमें भुजगप्रयात के लक्षण विद्यमान हैं—

१. सोतीवाम के नाम पर प्राप्त छन्द का उदाहरण

“रहे राम रामं, बहे कूर कामं ।
अकाम अरूपं, अखण्डे स्वरूपं ।
नहीं पावतीनं, परापार लीन ।
महा तेज नूर, उवै बोहो सूरं।”

२. भुजगी के नाम पर प्राप्त छन्द का उदाहरण

“नमो राम रूप गुरुजी अगार्ध ।
तुम्हे मेव सानद सूं सर्व साधे ।
ब्रह्मा ईस विष्णवादि औतार धारै ।
सदा एक म्हैमा गुरुजी उचारै।”

३. हंसाल के नाम पर प्राप्त छन्द का उदाहरण

“गुरु ज्ञान रूप, महिमा अनूप ।
गुणा तीन पार, सबै तो आधार।”

उपर्युक्त उद्धरणों की जाँच करने से स्पष्ट हो जाता है कि सभी में ‘भुजगप्रदात’ छन्द के लक्षण वर्तमान हैं। इन तीनों छन्दों की छन्दशास्त्र में महत्ता है साथ ही ‘भुजगप्रदात’ भी कम महत्त्वपूर्ण छन्द नहीं है, फिर कैसे यह सब हो गया ? चिन्त्य है।

२७ कवित

‘छन्द प्रभाकर’ में भानु जी ने मनहर या मनहरण का पर्याय कवित को लिखा है। ‘मनहर ३१ वर्ण का छन्द होता है। इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। स्वामी जी का ‘कवित’ ‘मनहर’ नहीं है। इसके लक्षण का कोई दूसरा छन्द भी नहीं मिलता है। मात्रा की दृष्टि से यह छन्द नितान्त शुद्ध है। ६ पद के इस छन्द में १४४ मात्राएँ होती हैं। जारग के चार चरणों में रोला और बाद के दो चरणों में दोहा के लक्षण मिलते हैं। यह कुण्डलिया का उलटा है। इस छन्द में भी स्वामी जी ने पर्याप्त लिखा है। इस छन्द शीर्षक में विभिन्न अंग रचे गए हैं—

“कमल मूल मधि कीच नीच मिण्डुक अधि कारी ।
भँवर बासना लेत बसै नहि तास भँवारी ।

१ अ० वा०, पृ० ४२९।

२ वही।

३. वही, पृ० ८५६।

४. भानु : छन्द प्रभाकर, पृ० २१४।

अलि बादुर क्यूं मेल आश पुनि वास विवर्जित ।
सुख गत बढै कलेश होय कबहुँ जो सगात ।
गुह पूजा क्यूँ खँचि ले सो कहा करै शिखजान ।
ज्ञान भक्ति वैराग्य सू रखैं दोष अभिमान ।”^१

२८. जुगती

इस छन्द के नाम पर एक पद्य ग्रन्थ ‘अणभो विलास’ के चौदहवें प्रकरण में उपलब्ध है। १५-१३ की धृति से इसमें कुल २८ मात्राएँ हैं। ‘छन्द प्रभाकर’ में इस नाम और लक्षण का कोई छन्द मुझे नहीं मिला। उद्धरण रूप में इसकी एक पंक्ति दी जाती है—

“राम सदा सुख दानियां, सब वेद पुराण बखानिया ।”^२

२९. साखी

यह सत कवियों का सर्वाधिक प्रिय छन्द है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि “साखी शब्द ‘साक्षी’ का अन्यतम रूप मान लिया जा सकता है।”^३ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि “साखी वस्तुतः दोहा ही है किन्तु उसे आध्यात्मिक नाम ‘साखी’ दे दिया गया है। जो कथन सत्य के साक्षी स्वरूप है वही साखी है।”^४ चतुर्वेदी जी का अनुमान है कि, “साखी रचना को परम्परा कबीर साहब के समय से अधिक प्राचीन अवश्य रही होगी।”^५ दोहा छन्द का प्रयोग भी प्राचीन अपभ्रंश काव्यों में मिलता है। अतः यह मान लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि साखी दोहा का ही रूप है। लक्षण की दृष्टि से समता भी लक्षित होती है। कहीं-कहीं अन्तर भी दीखता है। एक उदाहरण देना समीचीन होगा—

“संतों बांग चलाईया धर कर सूधी मूठ ।
प्रेमसहित सिख झेलिया, गया कलेजा फूट ।”^६

किन्तु साखी का दूसरा उदाहरण जो नीचे उद्धृत है, मात्रा दोष से रहित नहीं—

१ अ० वा०, पृ० १२३।

२ वही, पृ० २७५।

३ प० परशुराम चतुर्वेदी कबीर-साहित्य की परब, पृ० १८४।

४ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत डा० रामकुमार वर्मा का ‘सतकाव्य’ शीर्षक लेख, पृ० २३८।

५ प० परशुराम चतुर्वेदी : कबीर-साहित्य की परब, पृ० १८५।

६ अ० वा० पृ० १२।

“गिरिवर कूं मोरा जपे, सायर जपे मराले।
रामचरण रामे जपे, तुम रका करण निहाल।”^१

इसमें नीचे की पंक्ति में दो मात्राएँ अधिक हैं। स्वामी के उपर्युक्त दोनों रूप स्वामी रामचरण के काव्यग्रन्थों एवं 'वाणी' में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाना है कि स्वामी रामचरण को पिंगलशास्त्र का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने भाव प्रकाशना के लिए ऊपर वर्णित सभी छन्दों का विधान किया है। विशेष बात यह है कि मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छन्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। पर मात्रा, वर्ण या गण सम्बन्धी दोष अपवाद स्वरूप ही मिल सकते हैं। स्वामी जी छन्द विधान के गिरपी थे, इस कथन में अत्युक्ति नहीं।

भाषा

यद्यपि स्वामी रामचरण जी की काव्यभाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर भी स्वामी जी की भाषा के सामान्य गुणों, शब्द-भण्डार, लोकोक्ति-मुहावरों आदि से परिचित होना हमारा अभीष्ट है। सत कवि अपने सिद्धान्तों के प्रचार के उद्देश्य से काव्य-रचना करते थे। जन सामान्य तक अपने सन्देश प्रेषित करना उनका ध्येय होता था। इन उद्देश्यों के लिए वे विचरण करते थे और जनजीवन के निकट सम्पर्क में भी आते थे। पर्यटन-शीलता के कारण उनके शब्द-भण्डार में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों का सम्मिलित हो जाना स्वाभाविक था। दूसरी बात यह है कि अपनी विचार-गाम्भीरी को सर्वग्राह्य बनाने के लिए सहज स्तर की भाषा का प्रयोग करते थे। कदाचित् इसी गुण के कारण सामान्य जन सतों के विचार से प्रभावित होकर उन्हें ग्रहण कर लेता था। हाँ, जहाँ सतों को पाण्डित्य प्रदर्शन की अभिलाषा हो जाती थी, वहाँ वे भाषा में रहस्यवात्मकता का समावेश कर दिया करते थे।

स्वामी रामचरण की भाषा के विषय में 'अणभै वाणी' के प्रस्तावनाकार राव कार्याराम लिखते हैं—“इन महापाव्यों की रचना सत्त्व भाषा में होने के कारण सत रत्नी-पुरुषों को पठन-श्रवण में सुगम और सहज कल्याण मार्ग दर्शक कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।”^२ इसी सन्दर्भ में श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के लेखकों का मत उद्धृत करना भी असंगत न होगा। वे लिखते हैं—“अणभैवाणी की भाषा लोकभाषा के वैभव को लिए है।”^३ स्पष्ट है कि स्वामी रामचरण की भाषा सत परम्परा की अतकूलता से सम्बन्धित है। यहाँ हम स्वामी जी का काव्यभाषा की विशेषताओं का संक्षेप में निरूपण करेंगे।

१. अ० वा० पृ० १०।

२. अणभैवाणी की प्रस्तावना, पृ० २।

३. वैद्य। केवलराम स्वामी तथा अन्य : श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पृ० १३२।

भावानुकूलता

स्वामी जी की भाषा उनके भावों की अनुभूमिनी है। भाषानुकूल शब्दों का चयन ही सशक्त भाषा का मापदण्ड है। इस विचार की पुष्टि में कतिपय उद्धरण देना असंगत न होगा। साईं के सामर्थ्य में कितना ओज है इसकी अभिव्यक्ति की भाषा से ही स्पष्ट होने लगता है—

“समर्थ मेरा साईया, जाकी समर्थ ओट।
रामचरण ताकू भज्या, लगे न जम की चोट।”^१

भाव के साथ भाषा भी ओजरवी हो गयी है। ‘समर्थ ओट’ और ‘जम की चोट’ से ओजविता ध्वनित हो रही है। भावों के सहज प्रकाशन में उनकी भाषा कितनी जीवन्त है, निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। विनय भाव के प्रकाशन में भाषा यहाँ निस्सरी है—

“तुम तो रामबयाल हो, मैं अनाथ निरधार।
रामचरण कह रामजी, बेग लगाओ पार।”^२

आत्मा विरहिणी अपने प्रेमी नायक परमात्मा के आगमन से हर्षित है। हृदय मधुर भावों का आगार हो रहा है, उत्कण्ठाओं को जैसे रफूँति मिल गई हो। भाषा का माधुर्य यहाँ ध्यान देने योग्य है—

“प्रेम का दीपक जोय मखिर भे, प्रीति का पिलग बिछाय।
बील शृंगार साज पिव परशू, अग सू अग लगाय।
अति आनय उछाव भयो अति, लग्यो है नवलो नेह।
तन मन धन न्यौछावर करि हं, साहिव कू आपा बेह।”^३

उपर्युक्त पंक्तियों की शब्दमाला ही भाव सकेतिका है। दीपक, पलग और शृंगार के रूपकों से ही प्रेमभावना का साहीत निर्मित हो गया है। ‘अग सू अग, लगाय’ पद से तो ‘नवलो नेह’ का ‘उछाव’ फूटा पड रहा है। भाषा का यह माधुर्य काव्य का शृंगार है।

अनुरणनात्मकता

शब्दों से भावों का अनुरणन सशक्त भाषा का एक और मापदण्ड है। भक्त-हृदय के उद्गार भाषा के स्वाभाविक प्रवाह से और भी प्रभावशाली हुए हैं। स्वामी रामचरण की भाषा में दूरा रत्नाभाविक अनुरणन शक्ति के उदाहरण मिल जाते हैं। ‘रेखता प्रचा को अग’ में अनहद

१ अ० व० पृ० १६।

२ वही, पृ० १०।

३ वही, पृ० १०००।

नाद की ध्वनि कवि सुन रहा है। वर्ण्य वाद्यों की झंकार हम भी सुन रहे हैं जैसे। यह अनुरणन भी ध्यान देने योग्य है—

“घोर अनहद को गगन गिरणाईया होत बहु सौर नहि कहत आवै ।
झाजरो बोग मरदंग सहनाईयां बासुरी ताल झुणकार लावै ।”^१

निम्नलिखित पंक्तियों में घटा, निक्षर और बिजु के रूपको द्वारा विरह को रूपायित करने में कवि को जितनी सफलता मिली है उमका बहुत कुछ श्रेय शब्दों की अनुरणनशीलता को है—

“विरह घटा घररात नैन नोझर झरे ।
विस चमकै बीज कि हिरदो ओल्ह रे ।”^२

सबमुच जैसे घटा घहरा रही है, निक्षर झर रहे हैं और बिजली चमक रही हो। हृदय इस अनुभूति से उत्कण्ठित हो रहा है। कवि के हृदय का यह उत्कण्ठ साकार हो उठा है।

रूपात्मकता

स्वामी जी की भाषा वर्ण्य का रूप खडा करने में समर्थ है। होली का एक चित्र है। पिथा-पियारी का फाग, गुलाल उड रहा है, केसर गारी जा रही है, रंग अबीर की धूम मची है, पिचकारी में रंग भरा जा रहा है। अनहद नाद सुनाई पड रहा है। रगो की यह बरसात फामुन को भादो बना रही है। इसी वर्ण्य में भीषकर सुख में तन्मय प्रिया का रूप उसका प्रियतम निरख रहा है—

“पच रंग पीस गुलाल उडाई, तिरगुण केसर गारी हो ।
अर्य अशोर साच करि सूयो, भरत प्रेम पिचकारी हो ।
शील तगर नेह अति नौतम, खेलत पिया पियारी हो ।
अनहद नाद बैन धुनि ऊठै, गरजत गगन मझारी हो ।
फामुन फाग रमत भयो भावू अबर बरसै भारी हो ।
भीजत सुरति गरक भई सुख मै, निरखत रूप मुरारी हो ।”^३

शब्द भण्डार

स्वामी रामचरण राजस्थानी थे। उनकी भाषा राजस्थानी है। निस्तु उसमें अन्य प्रादेशिक भाषाओं, बोलियों एवं विदेशी मूल के शब्दों का बाहुल्य है। रंग-भाषा का अक्षर

१ ज० वा० पृ० १९२।

२. वही, पृ० ७७।

३. वही, पृ० १००१।

शब्द भण्डार उनकी अगवद्ध वाणी एवं काव्य ग्रन्था में भरा पड़ा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा अनेक तद्भव, देशज शब्द विभिन्न बोलियों का परिवेश धारण करके स्वामी जी के शब्द भण्डार में समाविष्ट हुए हैं। पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली एवं गुजराती भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग तो उन्होंने किया ही है, अरबी-फारसी मूल के भी अनेक शब्दों को निःसंकोच भाव से अपनाया है।

संस्कृत

राजस्थानी प्रान्तीयता के प्रभाव स्वरूप संस्कृत के तत्सम शब्दों के रूपों में विकृति स्वाभाविक है किन्तु स्वामी जी ने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। अनेक काव्य पक्तियाँ उन्होंने संस्कृत में ही लिगी हैं। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है। 'माग्वी गुह्येव को अग' में लिखते हैं—

“गुरोर्पादो तु रपरां पातक तु तिनशक्ति ।
जानोदय रागवर्णं गुतेभांग तु लभ्यते ।
गुरोर्मन्त्रेस्त विस्त भोह्वित्तैन लिप्यते ।
रवच्छ शूद्र गमन्ठ प्राप्यते सुरसागरम्।”^१

स्वामी जी ने अपने काव्य में संस्कृत के ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले में किया है जिन्हें सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। उनका रूप परिवर्तन उन्हें अभीष्ट नहीं। कुछ शब्द उदाहरण रूप में प्रस्तुत हैं—

“रामचरण वदन करे सब ईशान के ईश ।
जगपालक तुम जगतगुरु जगजीवन जगदीश।”^२

‘स्तुति का कविता’ से उद्धृत उपर्युक्त पक्तियों में ‘वदन’, ‘ईश’, ‘जग’, ‘पालक’, ‘जगत’, ‘गुरु’, ‘जीवन’ और ‘जगदीश’ आदि शब्द तत्सम शब्द हैं। राजस्थानी में ‘व’ का ‘ब’ रूप में उच्चारण होता है। स्वामी जी ने भी अन्य स्थानों पर ‘व’ के लिए ‘ब’ लिखा है पर ‘व’ का ‘ब’ लिखना भी अपवाद नहीं है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का एक और उदाहरण भी प्रस्तुत है—

“चिदानन्द चिरंजीव है, है सुखसागर राम ।
रामचरण सुख राम में, ओर सब वैकर्म।”^३

१ अ० वा०, पृ० ३।

२ वही, पृ० ३।

३ वही, पृ० ६।

चिदानन्द, चिरजीव, सुखसागर, सुख तत्सम शब्द है।

तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का मेल

स्वामी जी ने शब्द प्रयोग में पर्याप्त स्वतन्त्रता से काम लिया है। एक ही शब्द के तत्सम और तद्भव रूप उनके काव्य में मिलते हैं। यह भिन्न बात है कि तद्भवता का कारण राजस्थानी रूप हो। जैसे—

१. उपकार—लोहा से कंचन भया, ये पारस उपकार।^१
उपगार—रामचरण सतगुरु मिल्या, किया बहोत उपगार।^२
२. गगन—अब त्रिवेणी न्हाई कौ, कीया गगन प्रवेश।^३
गिगन—कूप गिगन मधि ऊरघ मुख, निसिदिन अमी झरंत है।^४
३. सागर—चिदानन्द चिरजीव है, है सुख सागर राम।^५
सायर—शून सायर हंस का वासा।^६
४. निशि—राम नाम निशिवासर गासी।^७
निसि—निसिदिन भजिये राम कूं, तजिये नही लगार।^८
५. प्रकाश—राम रट्या का यह प्रकाश।^९
प्रकास—सतगुरु ज्ञान उद्योत से हिरव्य होत प्रकास।^{१०}
परकास—यह उजास गुरु ज्ञान से, उर लोचन परकास।^{११}
परकाश—सब अधियारा मिट गया, राम शब्द परकाश।^{१२}

१ तत्सम और देशज शब्दों का एक साथ प्रयोग नीचे उल्लिखित साखी में उपलब्ध है।

१ अ० बा०, पृ० ८।

२ वही, पृष्ठ ४।

३ वही, पृ० २०७।

४. वही, पृ० १४।

५ वही, पृ० ६।

६ वही, पृ० २१०।

७. वही, पृ० २१०।

८ वही, पृ० ६।

९ वही, पृ० २१०।

१० वही, पृ० २११।

११. वही, पृ० २११।

१२. वही, पृ० ११।

“टटपूँज्या धनवंत भया, सतगुव सरणे भाय ।
रामचरण अब रामधन, मुक्ता खरचै खाय ।”^१

यहाँ टटपूँज्या (टुटपुजिया) देशज और धनवंत तत्सम साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं ।
२. इसी प्रकार तत्सम और तद्भव शब्दों का साथ भी नीचे की साखी में देखा जा सकता है—

“रामचरण खेती कल्यां, तूज्या गई बिलाय ।
निरधनिया धनवंत भया, अब धन खरचै खाय ।”^२

निरधनिया तद्भव और धनवंत तत्सम साथ प्रयुक्त है ।
३. एक उदाहरण विदेशी मूल के शब्द और तत्सम के एक साथ प्रयोग का भी नीचे प्रस्तुत है—

“रामचरण करसण भक्ति, सुख हिरवो तूं खेत ।
नाम बीज गुथ महर जल, तब ब्रह्मज्ञान फल देत ।”^३

यहाँ महर (कृपा) फारसी और जल तत्सम का साथ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के प्रयोगों की भरमार है। स्वामी जी के पास विभिन्न भाषाओं के शब्दों का भण्डार था ।

‘न’ के स्थान पर ‘ण’

राजस्थानी भाषा में बहुधा ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ बोला जाता है। स्वामी जी की रचनाओं में ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ का प्रयोग खूब हुआ है। जैसे—हाणि (हानि), बखाण (बखान), सावण (साबुन), आवण-जाण (आना-जाना), बाण (बानि), अपणै (अपने), आसण (आसन) ।

‘उ’ के स्थान पर ‘ओ’

उकार के स्थान पर ओकार का समावेश भी स्पष्ट दीखता है। जैसे—बहोत (बहुत), बाहोबली (बाहुबली) ।

१. अ० बा०; पृ० ४ ।

२. वही ।

३. वही ।

अनुनासिकता

राजस्थानी भाषा अनुनासिकता प्रदान भाषा है। रवामी जी की भाषा में अनुनासिकता का बाहुल्य यह सिद्ध करना है। जैसे—

“राम बिना भाई नहीं रामचरण कूं आंन।”^१

यहाँ बिना, कूं आंन को अनुस्वार ल्भाक र अनुनासिक बना दिया गया है। अधिकरण के चिह्न ‘में’ के स्थान पर ‘मै’ और ‘नै’ दोनों का प्रयोग ‘जणभैवाणी’ में मिलता है।

१ “छै कतु वारा पास में पावस जीवन जान।”^२

२ “नाम बिना त्रय लोक में, सुख कहूं दीसै नांदि।”^३

विदेशी (अरबी-फारसी) शब्दों का प्रयोग

विदेशी मूल के शब्दों को रवामी जी ने निम्नोक्त मान सं जानाया है। प्रतिपथ शब्दों के उदाहरण देना अभगत न होगा—

खसम—	नांदि कहावै खसम की पाडोसी सू मेर। ^४
दोदार—	नैन दुखी दोदार निग, रगना ररा आओ हो। ^५
अदल—	सत भिपाई अदल जमाई, तत तरवार रागडाई वे। ^६
आसिक (आशिक)—	आसिक देखै रब्बदा, टुक जाकू आपा देह। ^७
गुसल, आव—	ज्ञान आव से गुसल कर। ^८
दर्वेश, खलक—	रामचरण दर्वेश का वे, खलक न जाण भेव। ^९
विल, साबूत—	जा का विल साबूत है। ^{१०}

१ अ० वा०, पृ० १४०।

२ वही।

३ वही।

४ वही, पृ० ४२।

५ वही, १००६।

६ वही, पृ० १००५।

७ वही।

८ वही।

९ वही।

१० वही।

मुरशिद—	तत की तबल बजाई मुरसद । ^१
असल, पीर,	असल फकीरी पीर वतावे ।
मीर, मुरीद, फकीरी मीर मुरीद	सम्हावै वे। ^२
कब्ज—	मनवा कब्ज करै धरि कदमा । ^३
बंदगी, बेअदबी—	छाड बंदगी करै बेदबी, अपणै ही मन दासा वे। ^४
बरकत, ईमान—	बरकति है ईमान में ईमान तज्या नहि कोथ । ^५
असनाई—	तजि अज्ञान ज्ञान गहि लीजे, ज्ञानन करि असनाई। ^६
मगरूर—	मै मेरी ससार में अहू मान मगरूर। ^७
मोहबबत (मुहबबत)—	मुहबत से दुख होय पीड पर की बर्तावै। ^८
कहर—	विकर्म क्रम्य कहर लिया मै मेरी मभता। ^९

ग्रन्थ 'विश्वास बोध' के छठे प्रकरण के पृष्ठ ६८७-८८ में विदेशी मूल के जब्दो का मरसार है। संस्कृत के तत्सम जब्दो के साथ इनके प्रयोग में स्वामी जी को अद्भुत सफलता मिली है। 'फकीरी' शीर्षक के अन्तर्गत २२ जब्द मग़ाज को सजोया गया है। उदाहरण रूप में कतिपय अन्तों को यहाँ उद्धृत किया जाता है।

“फकीरी फकत या जगत से भिन्न हे,
मग़ कोइ रीति की फिकर नाही।
हूबाल में मस्त बिर पीर का बस्त है,
बसत एकान्त रब ध्यान माही।”^{१०}

“सफा सबूरी बंदगी अडिग एक इकतार।
महर मोश दिल पाक सब तज्यां ताक विस्तार।

-
- १ अ० वा, पृ० १००५।
 - २ वही पृ १००६।
 - ३ वही।
 - ४ वही।
 ५. वही, पृ० ८१२।
 ६. वही, पृ० ७४८।
 ७. वही, पृ० ७४४।
 - ८ वही, पृ० ७१०।
 - ९ वही, पृ० ७०८
 १०. वही, पृ० ६८७।

तज्यां ताक विस्तार नहीं उपजै फिकराई।
फैसल फैल फितूर फकीरां ये फुरमाई।
नरमाई नेकी लियां कियां कब्ज तकरार।
रामचरण कीजै सवां हुलस उसे बीवार।”^१

“माल मुल्क अैसें तज्यां, ज्यूं खोर किया शिर केदा।”^२

“कमीं को नाहिं पार मार मोहोकम भुगतासी।
दीन दरगह मांहि मियां जी जाब न आसी।”^३

“खालक मांही खलक, खलक में खालक जाणया।”^४

“आसिक इस्क लगाय कै जीं प्रसन्न किया महबूब।
इस्क जिनुंवा जाणिये सब इस्कां शिर खूब।
सब इस्कां शिर खूब मीर मुल्ला कितमाई।
काजी राजी होय पीर भी करत बड़ाई।
बिन रहीम पाजी इस्क जनि इस्कां सै डूब।
आसिक इस्क लगाय कै जीं प्रसन्न किया महबूब।”^५

“बोजन दरध वेखि भिस्त को उपाव किये,
नेकी सो निकट राखि बदी हूं से डर है।”^६

उपर्युक्त उद्धरणों में विदेशी मूल के अनेक शब्द हैं। इनमें से कतिपय शब्दों का रूप स्वामी जी ने परिवर्तित भी कर दिया है। यथा—ह्वाल (हाल), दरगह (दरगाह), आसिक (आसिक), इस्क (इस्क); फुरमाई (फरमाई), भिस्त (बहिस्त), दोजग (दोजख), दरध (दरद)। इसके अलावा काफिर, नूर, मौजूद (मौजूद), ओजूद, खिलबत, हुरमा तथा अन्य अनेक विदेशी शब्दों से स्वामी जी ने अपनी वाणी का शृंगार तो किया ही है, उन शब्दों का नया संस्कार भी कर दिया है।

१. अ० वा०, पृ० ६८७

२. वही, पृ० ६८८।

३. वही।

४. वही।

५. वही, पृ० ६८८।

६. वही।

पंजाबी

स्वामी रामचरण की 'बाणी' में पंजाबी के शब्द भी पाये जाते हैं। जैसे—

शिखर—“सतगुरु ज्ञान ध्यान का दाता।

शिखर आना न करि हे।”^१

रिछपाल—“तुम कर्ता रिछपाल तुम तुमही गरीब निवाज।”^२

पृष्ठ ७७९ पर बिसराइन्दा, बणाइन्दा, जणाइन्दा, गाइन्दा, पाइदा, लाइन्दा, भराइन्दा आदि शब्द पंजाबी बोली के हैं। पंजाब और राजस्थान की सीमाएँ एक-दूसरे से मिलती हैं। अतः पंजाबी और राजस्थानी में बहुत अन्तर नहीं दिखाया जा सकता।

खड़ी बोली

सतो ने खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। स्वामी जी की रचना में भी खड़ी बोली उपस्थित है। यथा—

“कलिजुग क पंडित पाखण्डी।

घर में कुबुधि करकसा रण्डी।

ईश्वर इच्छा रहे उदास।

भिक्षा भोजन परम निवास।”^३

खड़ी बोली के अनेक शब्दों को स्वामी जी ने अपनाया है। कहीं-कहीं पूरी पद सघटना ही खड़ी बोली में मिल जाती है।

ब्रजभाषा का प्रभाव

स्वामी रामचरण की काव्य भाषा पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है—

“जगत अंधेरो बाग है विविध फूल फल रग।

रामचरण मन भँवर होइ जहाँ किया परसग।”^४

अथवा—

“रामचरण राम जपे जैसे पंथी भोर।”^५

१ अ० वा०, पृ० २१७।

२. वही, पृ० २४४।

३. वही, पृ० ९८४।

४ वही, पृ० १०।

५ वही।

खड़ी बोली, पंजाबी, ब्रजभाषा और स्वामी रामचरण की काव्यभाषा राजस्थानी के शब्द-भण्डारों में पर्याप्त समता है। वस्तुतः ये सभी हिन्दी भाषा की शाखाएँ हैं। इन सभी के व्याकरण में भी समता है। ऐसी स्थिति में इन सभी का राजस्थानी से अलग करके विवेचन करना भाषाविज्ञान का विषय है। यहाँ सामान्य रूप से स्वामी जी की काव्यभाषा का विवेचन किया जा रहा है। हाँ, विदेशी मूल के शब्दों की ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग स्वामी जी ने जितने धुल्ले से किया है वह हमारे अध्ययन की अपेक्षा रखता है।

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

स्वामी रामचरण की भाषा काव्यभाषा है। फिर उसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का होना स्वाभाविक है। स्वामी जी ने 'कविता कविता के लिए' नहीं की थी। उनकी काव्य-रचना का उद्देश्य लोकमगल था। लोकमगल की इस भावना के प्रचारार्थ उन्होंने कतिपय सिद्धान्त निश्चित किए थे और रामचण्डीसम्प्रदाय नामक पथ का निर्माण भी किया था। अपनी कविता में उन्होंने अपनी विचारधारा को भजना और जनमानस का स्पर्श करने में सफल हुए। लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से लोकमानस को सखतापूर्वक माया जा सकता है और इनकी उपस्थिति से किसी भी काव्यभाषा का सौन्दर्य निखरता है। स्वामी जी का काव्य मुहावरों और लोकोक्तियों का कोष ही है। यहाँ उनमें से कुछ की चर्चा आवश्यक है।

१. लँ लगना (लँ लगना)

“लँ लागी तब जाणिये निरिनिः। छूटै नाहि।”^१

२. काल की जाल कटन।

“रामचरण लँ कँ लग्या कटी काल की जाल।”^२

३. मीन नीर सम होना

“पतिबरना पति सँ कहै सुण हो कत गुजाण।
मीन नीर सम होय रही, बिछडत तज् पराण।”^३

४. घर घर की पणिहारि

“पण पकडी हरि भवित की सो पणहारी नारि।
रामचरण अब हरि करी घर घर की पणिहारि।”^४

१ अ० वा०, पृ० १२।

२. वही।

३ वही, पृ० १५।

४ वही, पृ० १६।

५. धक्का खाना

“रामचरण विभचारिणी धका खाय दरबार।”^१

६. राम का हजूरी

“सत हजूरी राम का सबसू रहे उदास।”^२

७. नूर झलकना

“सूर का बदन पर नूर झलके सदा।”^३

८. अंधे की गाँठ

“परख दिन अंध की गाँठ खाँटा गरथ अत की बेर दुग्न अधिक होवे।”^४

९. आक सींच कर आम पाना

“अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लाग है आक कू सींच नहीं अम्ब पावे।”^५

१०. च्यार दिना की चाँदणी

“च्यार दिना की चाँदणी बहु अधियारी रात।

दिना च्यार की चाँदणी, चेतो नही अमान।”^६

११. फिटफिट होना

“जो बेटी का दाम लै जग में फिट फिट होय।”^७

१२. गरी गरी भटकना

“गरी गरी मे भटकता हारयो हरि गिवार।”^८

१३. काम सँवारना

“अपूर्ण काम सवार ले कहा जाने परपीर।”^९

१४. श्वान की पूँछ

“श्वान पूछ करडी रहे स्वारथ डीली होय।”^{१०}

१. अ० बा०, पृ० १६। २ वही, पृ० १९। ३ वही, पृ० १९३। ४. वही। ५ वही, पृ० १९४। ६ वही, पृ० २२०। ७. वही, पृ० २२३। ८. वही, पृ० २२४, ९ वही, पृ० २४०। १० वही, पृ० २६०।

१५. जोरू तणा मुलाम

“जोरू तणा मुलाम को नर तन जाय निकाम।”^१

१६. रोयां मिलै न राबडी

“रोयां मिलै न राबडी तो रोया कुण दे राज।”^२

१७. अंबी दुकान फीका पकवान

“ऊची हे दुकान जामै फीकै पकवान भरे,
खडे हे गिवार लोग जाणै हलवाई है।”^३

१८. फूटा डोल

“जहा तहा बकता फिरे जैसे फूटा डोल।”^४

१९. बट्टा लगाना

“कैसे कहै बगाय साच कू बटो लगावै।”^५

२०. काँटे से काँटा निकालना

“काँटे काँटे नीसरै बिन काँटे निकसै नाहि।
कोई पपेलो प्रीति कर भल केती फूक दिवाहि।”^६

२१. माथा मारना

“भटके भर्मक गरल जहाँ तहाँ माथो मारै।”^७

२२. दो अंधो के बीच दीपक रखना

“दोय आधा बिच दीपक मेल्हयो कूण लहै परमान।
श्रोता वक्ता रत्ता माया तातै तिमिर न जाय।”^८

२३. फानी कोड़ी चलना

“फानी कोड़ी ना चलै जम पकडैती धार।”^९

१. अ० वा०, पृ० २९७। २. वही, पृ० २९६। ३. वही, पृ० १००। ४. वही,
पृ० २८२। ५. वही। ६. वही। ७. वही, पृ० २३२। ८. वही, पृ० २६९।
९. वही, पृ० ३६६।

२४. कागद की नाव से सागर तिरना

“बिधि भूषण जल पोस कै जाको किसो बनाव।
कहो सागर कैसे तिरै चढि कागद की नाव।”^१

२५. मन मैला तन उजला

“मन मैला तन ऊजला धैसा ज्ञान अनत।
रामचरण मन ऊजला को डक दिली सत।”^२

ऊपर स्वामी रामचरण के विशाल मग्नह मे से थोड़े से मुहावर छोट कर यहाँ एकत्र किए गए हैं। सागर सदृश विशाल ग्रन्थ मे मुहावरो का वृहत् कोष सुरक्षित हैं। केवल दानगी रूप मे कुछ मुहावरे यहाँ उद्धृत किए गए हैं।

लोकोक्तियाँ

स्वामी जी की काव्य-रचनाभा मे से थोड़ी सी लोकोक्तियाँ यहाँ दी जाती ह—

- १—बाह्रवै बीज बबूल का उर अम्बा की आग।^३
- २—मैलो कपडो मैल सू कदे न उज्ज्वल थाय।^४
- ३—जे वृक्ष ऊखल्या मूल सू सीच्या हरा न होय।^५
- ४—कहा रेत को चूतरो, कहा इरण्ड को बाग।^६
- ५—नारि कुहावै खसम की, पाहोसी सू मेर।^७
- ६—बैद्य मित्र रोगी तकै, नही निरोग सुह्वाय।^८
- ७—काजल तजै न कालम्या गरल न तजै भुजग।^९
- ८—नीर तीर कर बास पिघासाँ भरत है।^{१०}
- ९—आधा सू चूधर बुरा, म्यासे अर भूलै।^{११}
- १०—बाजीगर को बाग कहो कूर्ण फल पायो।^{१२}
- ११—खाड गलेफ्या भीगणा कदे न खुसमा होय।^{१३}
- १२—ओछा जन की माछरी कदे न पावै चैन।^{१४}
- १३—अकल गई आकाश कू सिकल गई पाताल।^{१५}

-
- १ अ० वा०, पृ० ३७६। २. वही, पृ० ४९६। ३. वही, पृ० २६५।
 ४. वही, पृ० ७। ५. वही, पृ० २३४। ६. वही, पृ० ४४। ७. वही, पृ० ४२।
 ८. वही, पृ० ४२। ९. वही, पृ० ४३। १०. वही, पृ० ८०। ११. वही, पृ० ७४।
 १२. वही, पृ० ११५। १३. वही, पृ० १३९। १४. वही, पृ० १५१।
 १५. वही, पृ० ३५४।

- १४—मिजनु सँ लैलै भया लैलै लगन लगाम ।^१
 १५—त्रैवाग्य की दिलबरी करण लगे बग्याल ।^२
 १६—सागर जाचै सागरी गगारि जाचै नाहि ।^३
 १७—मोती नाही समद का स्वाति बूँद का होय ।^४
 १८—भूखा मागे राबडी धायो बकसे ज्ञान ।^५
 १९—आबा के फट आब बूल के बूल्या लागे ।^६
 २०—आबा गय बबूल जमावै तो आबा उदै न होय ।^७
 २१—जो आसुं पूछै नहीं जासुं किसी पुकार ।^८
 २२—कोयल कउवा उडि गया बुगला पैठा आब ।^९
 २३—सूरा की तरवार को कोई सुराहि करै बख्खाण ।^{१०}
 २४—घोडा पर अवसार होइ, गधा चराबा जाय ।^{११}
 २५—दूध भवगा पाइये तो पलट जहर करि लेह ।^{१२}

स्वामी जी के काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों का विपुल भण्डार है, उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है। इस भण्डार में से चुनकर कतिपय लोकोक्तियों एवं मुहावरों को उद्धृत किया गया है। 'अणभैवाणी' में उपलब्ध लोकोक्तियों और मुहावरों का अलग से अध्ययन किया जा सकता है।

लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अतिरिक्त स्वामी जी की भाषा में कवि समय के सकेतक शब्दों की भी बहुतायत है। अनल पक्ष, चातक, चक्रोर, मोर, हंस आदि विभिन्न पक्षियों से संबद्ध कवि सत्यो के सहारे कवि अपनी बात जन-समाज तक ले जाने में पूर्ण सक्षम रहा है। स्वामी जी के काव्य का कलापक्ष सर्वाङ्गपूर्ण है।

यद्यपि स्वामी रामचरण ने किसी प्रबन्ध महाकाव्य की रचना नहीं की, फिर भी उनका यह विशाल काव्य भण्डार महाकाव्य से किसी भी प्रकार कम नहीं। उन्होंने यद्यपि काव्य-रचना के लिए मुक्तक एवं गीति-काव्य की शैली अपनायी है, फिर भी उनका सम्पूर्ण साहित्य उन्हें महाकवि कहने को बाध्य करता है। उनके काव्य में तत्कालीन समाज का जीवन मुखर है। सत कवि विचारक होने के साथ-साथ भाववेशी भी होते हैं। सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िगत परम्पराओं पर क्षुब्ध होकर जब प्रहार करते हैं तो अनजाने ही सही, काव्यदोषों से भी मुक्त नहीं रह पाते। स्वामी रामचरण के काव्य में भी इस आवेश के कारण कहीं-कहीं अश्लीलत्व का दोष झाँकने लगा है, जिसकी समीक्षा मैंने अति यथार्थ कह कर की है। काव्यत्व की दृष्टि

- १ अ० वा० पृ० ४५८। २. वही, पृ० ५५४। ३. वही, पृ० ५८६।
 ४. वही, पृ० ५९५। ५. वही, पृ० ६००। ६. वही, पृ० ६०९। ७. वही, पृ० ६३५।
 ८. वही, पृ० ७४६। ९. वही, पृ० ७५८। १०. वही, पृ० ८१९, ११. वही, पृ० ८२८।
 १२. वही, पृ० ८७८।

से भले ही उसे दोष कह लिया जाय किन्तु समाज के प्राणियों की दृष्टि पर पडे आवरण को हटाने के लिए जिस स्पष्टवादिता की अपेक्षा समाज के किसी भी अंगुवा से की जाती है, स्वामी जी के काव्य का यह दोष उसी अंगुवाई का प्रतीक बन कर आया है। इस दृष्टिकोण से उसे हम गुण ही समझेंगे।

काव्यत्व की दृष्टि से अन्य सभी प्रकार की पूर्णता अणभैवाणी' में पायी जाती है। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों के निरूपण में यह बात भली प्रकार स्पष्ट हो गयी है। स्वामी रामचरण का काव्य हिन्दी सत-साहित्य का शृंगार है।

उपसंहार

रवामी रामचरण युगपुरुष थे। उनका आधिर्भाव अठारहवीं शताब्दी में हुआ था। यह समय उत्तर-पुथर का था। राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर देश और विशेषकर राजस्थान प्रदेश की दशा पर्याप्त चिन्त्य थी। दिल्ली के तख्त पर कठपुतली एवं दुर्बल मुगल बादशाह विराजते थे। स्वामी जी के आधिर्भाव काल में फरखसियर का वध हो चुका था और मुहम्मदशाह ने शासन की बागडोर सम्भाल रखी थी। राजस्थान के कमजोर राजपूत शासक मराठों के आक्रमणों के शिकार बने राजा-महाराजा कहलाने का शीक पूरा कर रहे थे। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रसिद्ध राज्य मराठों द्वारा अनेक बार रोदे जा रहे थे। रवामी रामचरण ने जिस समय भीलवाडा छोड़ साहगुरा प्रस्थान किया था, मराठों ने आक्रमण कर भीलवाडा की बुरी तरह लूटा और बर्बाद कर दिया था। रवामी जी के जीवनीकार ने अपने जीवनी ग्रंथ 'गुरलीलाविलारा' में इस आक्रमण की चर्चा की है। उस आक्रमण के परिणामस्वरूप समस्त भीलवाडा वीरान हो गया था और नरनारी बाराबाद हो गए थे। स्मरणीय है कि भीलवाडा उदयपुर के महाराणा के अधीन नगर था।

देश की धार्मिक स्थिति में भी गिरावट आ गयी थी। मुस्लिम आक्रमण एवं बर्बरता का शिकार हुई जनता प्रभु-स्मरण के सहारे जीने का प्रयास कर रही थी। अठारहवीं शताब्दी आते-आते धार्मिक आडम्बरो की चरम सीमा भी आ पहुँची। राजस्थान, स्वामी रामचरण की जन्म तथा कर्मभूमि, स्वयं धार्मिक अमृतलोक की चपेट में था। निर्गुण-सगुण विवाद, नागा साधुओं की फौज का अनाचार, जैन यतियों की श्रष्टता, विभिन्न छोटे-मोटे सम्प्रदायों की आपसी नोक-झोंक से समाज-जीवन ग्रस्त था। जयपुर की समीपवर्तिनी गलता गद्दी प्रसिद्ध वैष्णव गद्दी थी। रवामी रामचरण की गुरुगद्दी दाटाडा के महत भी इसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। एक दार सम्पूर्ण राजस्थान वैष्णव-भक्ति-भावना से भर उठा था, किन्तु कालान्तर में इस भक्तिभावना का स्थान धार्मिक रूढ़ियों एवं पाखण्डों ने ले लिया। स्वामी रामचरण स्वयं कृपाराम जी से दीक्षित हुए थे, पर बाद में पथ में 'सड-भड' देख सगुणोपासना से विरत हो गये और भीलवाडा में आकर निर्गुणोपासना का प्रचार आरम्भ किया। इसे उन्होंने 'रामनाम' की रासा दी और सगठन को 'रामसनेही सम्प्रदाय' कहा।

अब यह प्रश्न रासायनिक रूप से उठता है कि अनेक सगुण-निर्गुण पथों के होते हुए स्वामी जी ने नये पथ की स्थापना क्यों की। वस्तुतः स्वामी रामचरण साधु वेप धारण करने के पहले जयपुर राज्य के उच्चपदस्थ कर्मचारी थे। उन्होंने विरामी होने के बाद विभिन्न पथों में व्याप्त श्रष्टाचार एवं पाखण्डों को देखा। अपने विभिन्न ग्रंथों में उन्होंने साधु-समाज की

कुरूपताओं के चित्र प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने सच्चे साधु के लक्षण निर्धारित किये और रामसनेही साधुओं में उन लक्षणों को साकार देखना चाहा।

गृहस्थों को भी स्वामी जी ने पथ में महत्त्व दिया। उन्होंने घरबारियों को शीलव्रत (ब्रह्मचर्य) पालन करने के लिए प्रेरित किया। अनेक गृहस्थ शीलव्रत ग्रहण कर पवित्राचरण में रत हुए। स्वामी जी ने पथ की व्यवस्था का भार भी गृहस्थ राम-सनेहियों को सौंपा था और साधुओं को भजनरत रहने का निर्देश दिया था। बारह थम्बे के साधुओं में ग्यारह साधु और एक चक्रलराम जी गृहस्थ थे। साधु-गृहस्थ समन्वय के कारण ही रामसनेही सम्प्रदाय आज भी व्यवस्थित रूप से समृद्धित है।

स्वामी रामचरण का तत्कालीन जनजीवन पर गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुर्गीतियों एवं रूढ़ियों पर प्रहार किया और समाज को उनमें विरत होने की प्रेरणा दी। एतदर्थ समाज के रूढ़िवादियों से उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा था। एक बार तो उन्हें महाराणा के आदेश से भीलवाड़ा नगर में निकलना भी पड़ा था। किन्तु उनके जाग्रत अनुयायियों ने समर्थित होकर महाराणा के समक्ष अपना पक्ष रखा और उन्हें इसमें विजय भी मिली। शाहपुरा आगमन के बाद उन्हें अपने मत एवं पथ के प्रचार-प्रसार की पूर्ण सुविधा रही।

स्वामी जी समन्वयशील मध्यमार्गी सत थे। निर्गुनिया होने के बाद भी सगुण वैष्णवों से उनका मेल-मिलाप बना रहा। वे स्वयं को दाँतडा से बराबर जोड़े रहे। स्वामी कृपाराम के देहावसान के बाद दाँतडा गद्दी के उत्तराधिकारी को स्थापित कराने में स्वामी जी की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। आज भी शाहपुरा के पीठाधीश दाँतडा के आचार्य का वैसा ही सम्मान करने हेतु जैसा स्वामी रामचरण करते थे।

स्वामी रामचरण साधक सत थे। उन्होंने भीलवाड़ा को अपनी साधनास्थली बनायी थी और अनेक वर्षों साधनारत रहे थे। उनकी अणभैवाणी, जिसकी रचना भीलवाड़ा में ही हुई थी, उनकी साधनानुभूतियों से पूर्ण है। 'नाम प्रताप' और 'शब्द प्रकाश' नामक ग्रन्थों तथा परचा अंगों में सुरति-शब्दयोग की बड़ी स्पष्ट कल्पना मिलती है। भजन प्रताप की चारों चौकियों का बड़ा स्पष्ट विवेचन उन्होंने किया है।

स्वामी रामचरण का विशाल साहित्य उनकी व्यक्तिगत साधना की अनुभूतियों से ओतप्रोत तो है ही, समाज-जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का भी परिचायक है। उन्होंने एक ओर अध्यात्म के ऊँचे शिखर का स्पर्श किया है तो दूसरी ओर समाज-जीवन के धरातल पर झतना अधिक चले कि आज भी उनके उदार चरणों के अनेक निशान पश्चिमी भारत (राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश) की धरती पर दृष्टिगोचर होते हैं। उनका साहित्य हिन्दी सत-साहित्य की अमूल्य निधि है।

सहायक-ग्रंथों की सूची

- १ अष्टछाप और बरलभ सम्प्रदाय, डॉ० दीनदयालु गुप्त, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००४ वि०।
- २ आधुनिक हिन्दी साहित्य, डॉ० लक्ष्मीनगर वाष्ण्ये, लोकभारती, इलाहाबाद।
- ३ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका, डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्ण्ये, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् १९५२।
- ४ उत्तरी भारत की सत्त-परंपरा, प० परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, सं० २००८।
- ५ उपदेशामृत (तृतीय पुष्प), स्वामी दर्शनराम जी, जरीवाला, सूरत, गुजरात।
- ६ कबीर, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, सन् १९७१।
- ७ कबीर साहित्य की परख, प० परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, सन् १९७२।
- ८ कबीर ग्रंथावली, डॉ० भागवतस्वरूप मिश्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, सन् १९७३।
- ९ कबीर ग्रंथावली, श्री पुष्पपाल सिंह, अशोक प्रकाशन, दिल्ली, सन् १९६९।
- १० कबीर का रहस्यवाद, डॉ० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, १९७२।
- ११ कबीर की विचारधारा, डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत, साहित्य निकेतन, कानपुर, स० २००९।
- १२ काव्यदर्पण, प० रामदहिन मिश्र, ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर, सन् १९५१।
- १३ काव्यप्रदीप, प० रामबहोरी शुक्ल, हिन्दी भवन, इलाहाबाद, सन् १९४८।
- १४ काव्यशास्त्र, डॉ० शम्भूनाथ पाण्डेय, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, सन् १९५८।
- १५ गुरलीलाविलास, श्री जगन्नाथ, हस्तलिखित प्रति।
- १६ चिन्तामणि, आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल, इंडियन प्रेस, प्रयाग, स० २०२७ वि०।
- १७ छन्द प्रभाकर, श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु', जगन्नाथ प्रेस, विलासपुर, सन् १९३९।
- १८ तुलसीदास, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग।
- १९ नाथ-सम्प्रदाय, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नैवेद्य निकेतन, वाराणसी, सन् १९६६।
- २० नवधा भक्ति, श्री जयदयाल गोयन्दका, गीताप्रेस, गोरखपुर।
- २१ निर्गुण साहित्य : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डॉ० मोती सिंह, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, स० २०१९।

२२. प्रामाणिक हिन्दी शब्दकोष, श्री रामचन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस, स० वि० २००७।
२३. फूलडोल समाद, श्री जगन्नाथ, हस्तलिखित प्रति।
२४. ब्रह्मसमाधि लीन जोग, श्री जगन्नाथ (अणभैवाणी के अन्तर्गत)।
२५. भारतीय अनुशीलन ग्रंथ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
२६. भारत का धार्मिक इतिहास, पं० शिवशंकर मिश्र।
२७. वीर विनोद, भाग १, २, कधिराज श्यामलदास।
२८. रामस्नेही धर्म दर्पण, साधु मनोहरदास जी।
२९. रामचरण चरितावली, स० प्र० पं० मानकराम, दिल्ली।
३०. राजस्थान का इतिहास, कर्नल जेम्स टॉड, हिन्दी रास्करण, आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, सन् १९६५।
३१. राजपुताने का इतिहास, डॉ० जगदीश सिंह गहलोत।
३२. राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, प० मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन् १९५१।
३३. रामपद्धति, स्वामी रामजन जी (अणभैवाणी के अन्तर्गत)।
३४. रहस्यवाद, श्री राममूर्ति त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, सन् १९६६।
३५. संत कबीर, डॉ० रामकृष्ण वर्मा, साहित्य भवन, इलाहाबाद, सन् १९६६।
३६. सत कवि दरिया : एक अनुशीलन, डॉ० धर्मेश्वर ब्रह्मचारी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सं० २०११।
३७. सत साहित्य, डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल, ग्रंथम, कानपुर, सन् १९६५।
३८. सत साहित्य और साधना, श्री भुवनेश्वर मिश्र 'माधव', नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, सन् १९६९।
३९. सतकाव्य, पं० परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहाबाद, सन् १९५२।
४०. सिद्ध-साहित्य, डॉ० धर्मवीर भारती, किताब महल, इलाहाबाद, सन् १९६८।
४१. सत कवि दादू और उनका पंथ, डॉ० वासुदेव शर्मा, शोधप्रबंध-प्रकाशन, नई दिल्ली, सन् १९६९।
४२. सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द सरस्वती, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली १९७०।

४३. स्वामी रामचरण : एक अनुशीलन, डॉ० अमरचन्द्र वर्मा प्र० जरीवाला, सूरत, गुजरात।
४४. स्वामी रामचरण जी की अणभैवाणी, स्वामी कार्याराम जी, राम निवासधाम शाहपुरा, सन् १९२५।
४५. स्वामी रामचरण जी की परची, हस्तलिखित प्रति।
४६. सूरदास, डॉ० ब्रजेश्वर, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् १९५०।
४७. सतकाव्य मे परोक्ष सत्ता का स्वरूप, डॉ० वाबूराम जोशी, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर, सन् १९६८।
४८. हिन्दुत्व, रामदास गौड, ज्ञानमण्डल, चाराणसी।
४९. हिन्दुई साहित्य का इतिहास, गार्ना द तासी (अनु०—डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णय), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन् १९५३।
५०. हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुरसेन।
५१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा।
५२. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, चतुर्थ भाग, सं०—प० परशुराम चतुर्वेदी, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०२५।
५३. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, डॉ० पीताम्बदत्त बडधवाल, अनु०—प० परशुराम चतुर्वेदी, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ सन् १९६८।
५४. हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड), सं०—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयाग, सन् १९५९ ई०।
५५. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पं० केवलराम जी तथा अन्य, आयुर्वेद सेवा निकेतन, ट्रस्ट बीकानेर, राजस्थान।
५६. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सं० २००५।
५७. हिन्दी काव्य और उसका सौन्दर्य, डॉ० ओमप्रकाश, भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली, सन् १९५७।
५८. हिन्दी मुहावरा कोष, डॉ० भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, सन् १९६४।

अंग्रेजी

१. श्री रामकृष्ण सेण्टिनरी मेमोरियल, वाल्थूम—२।
२. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, एडिटेड . हरिदास भट्टाचार्य।

- ३ ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दू सिविलिजेशन डूरिंग ब्रिटिश रूल, बाल्यम-१, प्रमथनाथ बोस।
- ४ ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दू लिटरेचर, एफ० ई० के।
- ५ कबीर एण्ड हिज फालोअर्स, एफ० ई० के।
- ६ मिस्टिक्स, एसेटिक्स एण्ड सेन्ट्स ऑफ इण्डिया, जान कौम्पवेल मोमन।
- ७ इण्डिया सोसाइटी इन द एटीन्थ सेञ्चुरी, वी० पी० एस० रघुवर्षी, एसोसियेटेड पब्लिशिंग हाउस, न्यू डेलही।

पत्र-पत्रिकाएँ

- १ जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल, फेब्रुअरी, १८३५।
- २ 'कल्याण' सत-अक, गीताप्रेस, गोरखपुर।
- ३ प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का चौदहवाँ त्रैवार्षिक विवरण (सन् १९२९-३२)।
—डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल, ना० प्र० रा०, काशी।
- ४ प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज (१९३८-४०), नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।

